

سلسلة الأصفى

الفتوحات الإسلامية

للسيّد الأكبر

محمد بن عبد الله بن عبد الوهاب

محمّد بن عبد الله بن عبد الوهاب

(الجزء العاشر، الأسفار: 28-30)

تحقيق

عبد العزيز بن محمد بن عبد الوهاب



عاصمة الثقافة الإسلامية
CAPITAL OF ISLAMIC CULTURE
مملكة البحرين - البحرين

سلسلة الصفا

الفتوحات المكيّة

للشيخ الأكبر

محيي الدين بن العربي

(الجزء العاشر، الأسفار 28-30)

تحقيق

عبد العزيز سلطان المنصوب

رموز مستخدمة في التحقيق

﴿ 》	آيات قرآنية
« »	حديث شريف
()	إضافات أدخلت على الأصل
ق	نسخة قونية*
س	نسخة السلجانية
هـ	نسخة القاهرة

* إذا جاء التعبير من غير تحديد نسخة فالمقصود به نسخة قونية باعتبارها الأصل.

تشويه هام:

نظرا لعدم تخصيص كل سفر بمجلد واحد، وتم دمج الأسفار في مجموعات.. فقد اضطررنا إلى اعتماد أرقام صفحات مخطوط قونية كمرجع يعود إليه الباحث عن مواضع الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والنصوص الشعرية وأسماء الأعلام والأماكن.. إلخ.

أما أرقام تلك الصفحات فقد بيناها في الحواشي عند كل كلمة تبدأ بها صفحة المخطوط. فمثلا ص 4 تدلّ على أنّ الكلمة المعنية هي الكلمة الأولى في ص 4 (وهي الجهة اليمنى من لوحة المخطوط)، ص 4ب تدلّ على أنّ الكلمة المعنية هي الكلمة الأولى في ص 4ب (وهي الجهة اليسرى من لوحة المخطوط).

أما أرقام موضوعات السفر فهي ذات الأرقام في الكتاب المطبوع هذا.

السفر الثامن والعشرون من الفتوح المكي¹

1 العنوان ص 1، يلي العنوان بقلم صدر الدين القنوي: "إنشاء مولانا الإمام العالم صفوة الأنام شيخ الإسلام، إمام الأمة، قلوة الأئمة، محيي الملة والدين، أبو عبد الله محمد بن علي بن العربي الطائي الحنفي، رحمه وأرضاه به منه". يليه بقلم الشيخ الأكبر: "رواية مالك هذه المجلدة محمد بن إسحق القنوي عنه" وختم الأوقاف الإسلامية برقم 1758 وطلوع دمعته برقم 1872، وإشارة إلى عدد صفحات السفر: 232 صحيفة. يلي ذلك في عرض الصفحة: "وقف هذا الكتاب مع باقيه بالتأيم صاحبه الشيخ الإمام العالم الراضع الفرد صدر الدين أبو العالي محمد بن إسحق بن محمد، على المكان المذكور في باقي الكتاب وشرط أن لا يخرج منها لا برهن ولا بغيره، بل ينضج به هناك خاصة، فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم".

بسم الله الرحمن الرحيم
الفصل الخامس في التلاوة

الاباء _____ الرابع

والناس وبذلك ما في معناه التلاوة

المطابقة وهو من سره قوله عمودا وما كان

للسرا في قوله الله الا وحيا او من وراء حجاب

ملفوظ في العلم فينبغي

حقائق الحق والعباد

بلا نقال ولا مراية

ولا جدال ولا عناء

يقول لعلي افجر نفسي

بسر الالف والرسالة

مقلد حرك ال صاير

وتمض حرك ال فضا

فانفع العلم علم لغرض

للسير الناهب الجواد

اغلم ايده الله وايتانا

ويؤمنوا به على جميع في نفوسهم بفعلهم المفضة لبعض
 منكم انما افتضاه لهم المرحم بالله لا ينفوسهم فيعتزون
 به بلهم بعض الله مكنون العزة لله بالاصالة وارسوله وللمو
 من خلقه الالهية لا بالاصالة فمستعرون من العلم عمن
 الله ومجروته في التخلي المستناف مع ان العطاء بالله لا يزالون
 في بلوا واما لما علموا ان الحق عن كل صورة ومع من انهم
 التخلي العلم في الشئب ما ن ذلك يعكروا وما اخر خات
 من الزوا والذ المجروته دابها والله يعول الحق وهو يعي
 السبل

اسم السفسر الناس والعشرون دابها
 الباب العاشر واربع مائه السفسر
 الساسع والعشرون الباب الاشر عشر
 واربع مائه معرفه سائر فمستعرون عليه
 ارجتاب من رجل الدار من حضرة كاد
 فمستعرون الدار فمستعرون الاشر والما فمستعرون
 ما ت واما على النوا

عن بعض الناس
 علمهم في ذلك
 من اوله في بعض
 ولهم

الصفحة الأخيرة من مخطوط قونية

بسم الله الرحمن الرحيم¹

الفصل الخامس في المنازلات

الباب الرابع والثمانون وثلاثمائة

في معرفة المنازلات الخطائية

وهو من سرِّ قوله ﷺ: ﴿وَمَا كَانَ لِنَشْرِ أَنْ يَكْتُمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَخِيَا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ﴾² -

(وهو من الحضرة المحمدية)³

مُنَازِلَاتُ الْعُلُومِ تُبْدِي	خَفَائِقَ الْحَقِّ وَالْبَيِّنَاتِ
بِلَا تَقَالٍ وَلَا مِرَاءٍ	وَلَا جَدَالٍ وَلَا عِنَادٍ
فَقُلْ لِعَقْلِي: اقْصِرْ فَنَقْطِلِي	يَهْدِي إِلَى الْعِلْمِ ⁴ وَالرَّشَادِ
فَكُلُّ ذِكْرِي إِلَى صَلَاحٍ	وَتَقْصُ فِكْرِي إِلَى فُسَادٍ
فَأَنْقُضِ الْعِلْمَ عِلْمُ فَتُفْرِي	لِلْمُسَيِّدِ الْوَاحِبِ الْجَوَادِ

اعلم -أيديك الله وإيانا- إنَّ المنازلة فعلٌ فاعلين هنا، وهي تنزِّل من اثنين؛ كلٌّ واحد يطلب الآخر لينزل عليه أو به؛ كيف شئتَ فقل. فيجتمعان في الطريق في موضع معيَّن⁵؛ فتستقِ تلك منزلة لهذا الطلب من كلِّ واحد. وهذا النزول، على الحقيقة، من العبد صعود. وإنما سميَّه نزولا لكونه يطلب بذلك الصعود النزول بالحق. قال تعالى: ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ﴾⁶ فهو برأفه الذي يسري به إليه، وينزل به عليه. ويقول تعالى - في حقِّ نفسه على ما ذكره رسول الله ﷺ عنه فقال: «ينزل رؤسًا إلى السماء الدنيا كلَّ ليلة» الحديث بطوله. فوصفه بالنزول إلينا ولنا. فهذا نزول حقٌّ لخلق، ومثنا نزول خلقي بحقٍّ؛ لأنَّه لا يتَّكِن لنا أن يكون لنا العلوُّ والكبرياء والغنى عنه. فلنا صفة الصُّغار والفقير إليه، وله صفة الغنى والكبرياء.

1 البسطة ص 2

2 [الشورى : 51]

3 "وهو...المحمدية" مضافة هنا وموجودة في الفهرس الرئيسي بقلم المؤلف.

4 ق "الغنى" ومصححة بجائها بقلم المؤلف: "العلم".

5 ص 2ب

6 لفظ "معين" مكتوب يامش الصفحة بقلم المؤلف

7 [فاطر : 10]

وَكَلَّمْنَا إِلَيْهِ فَبَيَّرَ
وَكَلَّمْنَا تَرَاهُ سَيَوَانَا
وَهُوَ الْغَنِيِّ غَنَا الْكَبِيرِ
غَيْنِي وَإِنِّي لَخَبِيرٌ
وَتَعْدُ أَنْ عَلِمْتُ ذَا قُلْتُ إِنِّي إِلَى غِنَاهُ عَبْدٌ فَقِيرٌ

وعلى الحقيقة؛ فبنا ننزل عليه، وبنا ينزل علينا. ولولا ذلك ما¹ علمنا ما يقول في خطابه لنا؛ فإنه الغني الحميد. وعلى حقيقة الحقيقة؛ فبه ننزل عليه، وبه ينزل علينا. وسواء كانت منزلة أو نزولا تاماً²، فيكون (هو) المتكلم والسامع؛ فهو يعلم ما يقول؛ فإنه سَمِعَ من كان هذا مقامه؛ فما سمع كلامه غيره. ولما كان هو الأصل، لم تكن إلّا به؛ فإنّ الفرع بصورة الأصل يخرج، وفيها يظهر الثمر أعني في الفروع- وتحصل الفوائد، كما هي محل³ الحوائج؛ فما تم إلّا هو.

لَوْ كَانَ لِي إِلَيْكَ سَبِيلُ
لِذَاكَ أَنْتَ رَبُّ غَزِيرٍ
وَأِنِّي الْعَبِيدُ الدَّلِيلُ
فِي مَنْزِلٍ عَلَيَّ يَمُولُ
عَجِبْتُ مِنْ إِلَهٍ وَعَبِيدِ
إِضَافَةٌ وَخَزْفِي شُمُولُ
بِأَنَّهُ وَنَحْنُ عَدِيلُ
كَوْنٌ فَقُلْتُهُ إِذْ يَقُولُ
اللَّهُ قَالَهُ لَمْ يَقُلْهُ

ومن ذلك:

هَذَا هُوَ الْأَمْرُ الْإِنِّي
لَا بُدَّ مِنْهُ وَكَفَى
فَاعْمَلْ عَلَى قَوْلِي إِذَا
كُنْتُ بِهِ مُنْصِفا
وَكُنْ إِذَا نَظَرْتُكَ الْحَقُّ عَلَيْهِ مُنْصِفا
فَأَنْتَ إِنْ خَالَفْتُهُ
كُنْتُ بِهِ عَلَى شفا

واعلم⁴ أن الحق لا يكلم عباده ولا يخاطبهم إلّا من وراء حجاب صورة يتجلى لهم فيها، تكون له تلك الصورة حجاباً عنه ودليلاً عليه؛ كالصورة الظاهرة الجسدية من الإنسان؛ إذا أرادت النفس الناطقة أن تكلم نفساً أخرى، كلمتها من وراء حجاب صورة جسدها بلسان تلك الصورة ولفتها، مع كون النفس

1 ص 3

2 ق: تام

3 ثابت في الهامش بقلم المؤلف.

4 ص 3ب

مخلوقة، وأمّرها كما ذكرناه؛ فكيف بالخالق؟ فلا يشهد المُنْزَلُ، في المنازل الخطائية، إلّا صوراً عنها تأخذ ما تترجم له عنه من الحقائق والأسرار، وهي السنة الفهوية.

وحدّ المنازل (بجالة) من الماء إلى الأرض وما بينها. فهما فارقَتِ الصورةَ الماءَ، وفارقَتِ الصورةَ الإنسانيةَ الباطنةَ الأرضَ، ثمّ التقّتا؛ فتلك المنازل. فإن وصلت إلى الماء، أو جاءها الأمر إلى الأرض؛ فذلك نزول، لا منزلة، والهلّ الذي وقع فيه الاجتماع (يسقى): منزل.

وتسقى هذه الحضرة التي منها يكون الخطاب الإلهي لمن شاء من عباده: حضرة السّن، ومنها كلّ الله تعالى - موسى عليه السلام. ألا تراه تجلّى له في صورة حاجته؟ ومنها أعطي رسول الله ﷺ جوامع الكلم؛ فجمع له في هذه الحضرة صور العالم كلّها. فكان يعلم أساء هذه الصور علم¹ آدم عليه السلام، وأعيانها الحمد ﷺ مع أسائها التي أعطيت آدم عليه السلام؛ فإنّ آدم من "الأولين" الذين أعطى الله محمداً ﷺ عنهم حين قال عن نفسه إنه أعطاه الله علم الأولين والآخرين. ومنها آتى الله تعالى - داود عليه السلام: ﴿الْحِكْمَةَ وَفَضْلَ الْكُتَابِ﴾².

وجميع الصحف والكتب المنزلة من هذه الحضرة صدرت، ومنها أُملي الحَقُّ على القلم الأعلى ما سطره في اللوح المحفوظ. وكلام العالم كلّ؛ غيبه وشهادته (إنما هو) من هذه الحضرة، والكلّ كلام الله؛ فإنّها الحضرة الأولى. فإنّ الممكنات أوّل ما لها من الله تعالى - في إيجادها قول: "كن" فتشَقُّ الأسباع من الممكنات هذا الخطاب. ﴿وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ﴾³ في الجنة: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ عند قول الله لأهل الجنة: "رضائي عنكم فلا أسخط عليكم أبداً". ولولا نفس الرحمن ما ظهرت أعيان الممكنات (التي هي) الكلمات.

واعلم أنّ الحركات كانت ما كانت - لا تكون إلّا من متحرّك في شيء، عن قصد من المتحرّك - كان المتحرّك نفسه أو غيره - فتحدّث الصور عن حركته، لا بل عن تحرّكه فيما تحرّك فيه بحسب قصده. فتتشكل الصوَرُ بحسب الموطن⁴، وبالقصْد الذي كان من المتحرّك. كالحروف في النفس الخارج من الإنسان؛ إذا قصّد إظهار حرف معيّن لإيجاد عينه في موطنه الذي هو له؛ افتتحت صورة الحرف في ذلك الموطن؛ فعُيِّنَ لذلك الحرف اسماً يخصّه، يميّز به عن غيره إذا ذكّر، كما يميّز صورته عن صورة غيره إذا حضر.

1 ص 4

2 [ص: 20]

3 [يونس: 10]

4 ص 4

وذلك بحسب امتداد النفس. ثم إذا قصد إظهار كلمة في عينها؛ قصد عند إظهار أعيان الحروف في نفسه إظهار حروف معينة، لا يظهر غيرها. فينضم في السمع بعضها إلى بعض؛ فنحدث في السمع الكلمة؛ وهي نسبة ضم تلك الحروف، ما هي أمر زائد على الحروف، إلا أنها نسبة تجمعا. فتعطي تلك الجمعية صورة لم تكن الحروف مع عدم هذه النسبة الجمعية- تعطيا. فهذا تركيب أعيان العالم المركب من بسائطه؛ فلا تشهد العين إلا مركبا من بسائط، والمركب ليس بأمر زائد على بسائطه، إلا نسبة جمع البسائط.

وإنما ذكرنا هذا حتى تعلم أن ما تشهده العين والتركيب في أعيان هذه الحروف- لا يتناهى؛ فلذلك لا تنفد كلمات الله. فنصور الكلمات تحدث؛ أي تظهر دائما؛ فالوجود والإيجاد لا يزال دائما. فاعلم أنها المركب- من أنت؟ وماذا تركبت؟ وكيف لم تظهر لعينك في¹ بسائطك، وظهرت لعينك في تركيبك؟ وما طرأ أمر وجودي إلا نسبة تركيب تحكم عليه بأمر لم تكن تحكم به قبل التركيب، فافهم.

أنشأ صورة "كن" من النفس، ثم الكائنات عن "كن" فما أظهرت إلالات كلها عن "كن". وهي لفظة أمر وجودي، فما ظهر عنها إلا ما يناسبها من حروف مركبة تجمع مع "كن" في كونها كلمة، فما أمره يعني² إلا واحدة وهو قوله :- "كن" قال تعالى :- ﴿وَمَا أَمَرْنَا إِلَّا وَاحِدَةً﴾³ وقال: ﴿إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾⁴ ذلك الشيء في عينه. فيتصف ذلك المكون بالوجود بعد ما كان بوصف بأنه غير موجود، إلا أنه ثابت مدخ في النفس، غير موجود الحرفية. فالمنزلة الأصلية تحدث الأكون، وتظهر صور الممكنات في الأعيان. فمن علم ما قلناه؛ علم العالم؛ ما هو؟ ومن هو؟ فسبحان من أخفى هذه الأسرار في ظهورها، وأظهرها في خفائها! فهي الظاهرة الباطنة، والأولى والآخره لقوم يعقلون.

والعين واحدة والحكم للسبب والعين ظاهرة والكون للسبب

قال تعالى: ﴿وَمَا زَمَيْتُ﴾ فنفى ﴿إِذْ زَمَيْتُ﴾ فاثبت عين ما نفى ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى﴾⁵ فنفى عين ما اثبت؛ فصار إثبات الرمي وسطا بين طرفي نفى؛ فالنفى الأول عين النفي الآخر. فمن الحال أن يثبت عين الوسط بين النفيين؛ لأنه محصور. فيحكم عليه المحصر، ولا سيما والنفي الآخر قد زاد على النفي الأول

1 ص 5

2 ثابتة في الهامش بقلم المؤلف.

3 [الفر: 50]

4 [النحل: 40]

5 ص 5 ب

6 [الأفال: 17]

بإثبات الرمي له، لا للوسط. فنبت الرمي في الشهود الحسي لحمد ﷺ ثبوت محمد ﷺ في كلمة الحق. فكما هو "رام، لا رام" كذلك هو في الكلمة الإلهية: "محمد، لا محمد" إذ لو كان محمدا كما تشهد صورته، لكان راميا كما تشهد زنيته. فلما نفى الرمي عنه الخبر الإلهي انتفى عينه؛ إذ لا فرق بين عينه وزنيته. وهكذا: ﴿فَلَمْ تَتْلَوْهُمْ وَلَكِنْ أَنْتُمْ تَقْتُلُوهُمْ﴾¹.

وهذه هي البصيرة التي كان عليها الدعاة إلى الله: يعلمون مَنْ يدعو إلى الله، وَمَنْ يُدعى إلى الله؛ فالإدراك واحد. فإذا أدرك به الأمر على ما هو عليه سمي: بصيرة؛ لأنه علمٌ محقق. وإذا أدرك به عين نسبة ما ظهر في الحس؛ سمي: بصرا. فاختلقت الألقاب عليه باختلاف المواطن، كما اختلف حكم عين الأداة - وإن كانت بصورة واحدة - حيث كانت باختلاف المواطن. مثل أداة لفظية "ما" لا شك أنها عين واحدة؛ ففي موطن تكون نافية، مثل قوله: ﴿وَمَا يَتْلُو تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ﴾² وفي موطن تكون³ تعجبا مثل قوله: ﴿فَقَا أَضْرَبَهُمْ عَلَى النَّارِ﴾⁴ وفي موطن تكون ميمنة مثل قوله: ﴿رَبِّمَا يَوْدُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾⁵ وفي موطن تكون اسما مثل قوله: ﴿إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ﴾⁶ إلى أمثال هذا، وقد تكون مصدرية، وتأتي للاستفهام، وتأتي زائدة، وغير ذلك من مواطنها. فهذه عين واحدة حكمت عليها المواطن بأحكام مختلفة.

كذلك صَوَّرَ التجلّي (هي) بمنزلة الأحكام لمن يعقل ما يرى. فأبان الله لنا خفا ذكره في هذه الآية - أن الذي كنا نظنه حقيقة محسوسة؛ إنما هي متخيلة، يراها رأي العين؛ والأمر في نفسه على خلاف ما تشهده العين. وهذا سارٍ في جميع القوى الجسائية والروحانية. فالعالم كله في صور مثل منصوبة. فالخضرة الوجودية إنما هي خضرة الخيال؛ ثم تقسم ما تراه من الصور إلى محسوس ومتخيل؛ والكُلُّ متخيل. وهذا لا قائل به إلا من أشهد هذا المشهد. فالفيلسوف يرى به، وأصحاب أدلة العقول كلهم يرمون به، وأهل الظاهر لا يقولون به؛ نعم، ولا بالمعاني التي جاءت له هذه الصور. ولا يقرب من هذا المشهد إلا السوفسطائية. غير أن الفرق بيننا وبينهم؛ أنهم يقولون: "إن هذا كله لا حقيقة له" ونحن لا نقول بذلك؛ بل نقول: "إنه حقيقة" ففارقنا جميع الطوائف، ووافقنا الله ورسوله بما أعلمناه مما هو وراء ما أشهدناه. فعملنا

1 [الأخال : 17]

2 [آل عمران : 7]

3 ص 6

4 [البقرة : 175]

5 [الحجر : 2]

6 [المائدة : 117]

ما نشهد، والشهود عناية¹ من الله أعطاها إيتانا نور الإيمان الذي أنار الله به بصائرنا.

ومن علم ما قرناه؛ علم علم الأرض المخلوقة من بقية خيرة طينة آدم ~~الطينة~~ وعلم أن العالم بأسره، لا بل الموجودات، هم عماد تلك الأرض. وما خلاص منها إلا الحق تعالى - خالقها ومنشئها، من حيث هو يتنه؛ إذ كان له الوجود، ولا هي. ولولا ما هو الأمر على ما ذكرناه؛ ما صحت المنازلة بيننا وبين الحق، ولا صح نزول الحق إلى الساء الدنيا، ولا الاستواء على العرش، ولا العاء الذي كان فيه ربنا قبل أن يخلق خلقه. فلولا حكم الاسم "الظاهر" ما بدت هذه الحضرة ولا ظهر هذا العالم بالصورة، ولولا الاسم "الباطن" ما عرفنا أن الراي هو الله في صورة محدثة فما فوق ذلك من الصور فقال: ﴿وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكَلِّمَهُ اللَّهُ﴾² وهو بشر ﴿وَلَا وَخِيَا﴾، مثل قوله: ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ رَفَى﴾ فالراي هو الله والبصر يشهد محمدا ﴿أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ﴾ صورة بشرية؛ لتقع المناسبة بين الصورتين بالحطاب ﴿أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا﴾ وهو ترجمان الحق في قلب العبد ﴿يُنَزِّلُ بِهِ الرُّوحَ الْأَمِينُ﴾. عَلَى قُلُوبِكُمْ³.

فإذا أوحى الله إلى الرسول البشري من الوجه الخاص بارتفاع الوسائط، وألقاه الرسول علينا؛ فهو كلام الحق لنا من وراء حجاب تلك الصورة المسماة: رسولا؛ إن كان مرسلنا إلينا، أو: نبيا، وقد تكون هذه الرتبة لبعض الأولياء. فإذا انكشف الغطاء البشري عن عين القلب؛ أدرك جميع صور الموجودات كلها بهذه المثابة: في خطاب بعضهم بعضا، وسماع بعضهم من بعض. فاتخذ المتكلم والسماع، والباطن والساعي، والحيس والمتخيل، والمصور والحافظ، وجميع القوى المنسوبة إلى البشر.

فالمنازلات كلها برزخية بين ﴿الْأَوَّلِ وَالْآخِرِ وَالظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ﴾⁴ وصور العالم وصور التجلي؛ ﴿فَأَجْزُهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ﴾⁵ فالترجم (هو) المتكلم. وقد عرفنا أن الكلام المسموع هو كلام الله، لا كلامه. فننظر ما جاء به في خطابه البرزخي، وافتح عين الفهم لإدراكه، وكن بحسب ما خاطبك به. ولا يُسْمَعُ كلام الله إلا بسمع الله، ولا (يسمع) كلام الصورة إلا بسمع الصورة، والسماع من وراء السمع، والمتكلم من وراء الكلام، ﴿وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ﴾. بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ. في لَوْحٍ مَخْطُوطٍ⁷ من التبديل

1 ص 6ب

2 [الشورى : 51]

3 [الشعراء : 193، 194]

4 ص 7

5 [الحديد : 3]

6 [التوبة : 6]

7 [البروج : 20 - 22]

والتغيير. فإما ما يدلّ على توحيد، وإما صفة تنزيه، وإما صفة فعل، وإما ما يعطي الاشتراك، وإما تشبيه، وإما حكم، وإما قصص، وإما موعظة بترغيب أو ترهيب، أو دلالة على مدلول عليه. فهو محصور بين حكم ومتشابه كلُّ خطاب في العالم.

﴿الطور﴾¹: الجسم لما فيه من الميل الطبيعي²؛ لكونه لا يستقلّ بنفسه في وجوده، ﴿وكتابٍ منطوٍ﴾³ عن إملاء إلهيٍّ، وعين كاتبة بقلم اقتداريٍّ ﴿في زقٍّ﴾ وهو عيّنك؛ من باب الإشارة، لا من باب التفسير، ﴿منشورٍ﴾⁴ ظاهر غير مطويٍّ فما هو مستور، ﴿والنبت المغفور﴾⁵ وهو القلب الذي وسع الحقّ فهو عايزه، ﴿والسقف المزفوع﴾⁶ ما في الرأس من القوة الحسية والمعنوية ﴿والنخسجور﴾⁷ أي الطبيعة الموقدة بما فيها من النار الحاكّم الموجب للحركة، ﴿إنّ عذاب زكّ لواقع﴾⁸ أي ما ما تستعذبه النفس الحيوانية، والروح الأمريّ، والعقل القلوبيّ؛ من سيدها المربيّ لها، المصلح من شأنها ﴿لواقع﴾ (أي) لساقطٍ عليها؛ إذ كانت لها المنازل السفلية؛ من حيث إمكانها مطلقاً، ومن حيث طبعها مقتداً، ﴿مأله منّ ذافع﴾⁹ لأنّه ما تمّ غير ما ذكرناه؛ فمن عندنا التلقّي لتدليّه، والترقيّ لتدانيه، وبين هذين الحكّمين ظهور البرازخ، التي لها الجند الشامخ، والعلم الراشح.

وقد تكون المنازلة بين الأسماء الإلهية مثل المنازلة في الحرب على هذا الإنسان إذا خالف أمر الله. فيطلبه "التوّاب، والغفور، والرحمن" ويطلبه "المنتقم، والضاّر، والمنلّ" وأمثالهم. وقد ورد في الحديث من هذا الباب قوله تعالى: «ما تردّدت في شيء أنا فاعله تردّدي في قبض نسمة المؤمن يكره الموت وأكره مساءته»¹⁰ ولا بدّ له من لقائي وهذا من المنازلة.

وقد ذقّت هذا الكشف؛ رأيته من الله في قتل الدجال، بحضور رسول الله ﷺ معي فيه. ومن هنالك افتتح لي باب بنشاط الرحمة على عباد الله، وعلمت أنّ رحمته وسعت كلّ شيء، فلا بدّ أن ينفذ حكمها في

[الطور : 1]

2 ص 7ب

[الطور : 2]

[الطور : 3]

[الطور : 4]

[الطور : 5]

[الطور : 6]

[الطور : 7]

[الطور : 8]

[الطور : 9]

8 ص 10

كل شيء، وعلمت حكمة انعدام الأعراض لأنفسها في الزمان الثاني من زمان وجودها، وخلق الله الأمثال في المحلّ أو الأضداد. إذ لو ثبت عَرَضُ ثبوت محلّه إذا لم يكن محلّه معنًى مثله لم يَعْزُزْ آخر مثله في العرضيّة- لبقى كما يبقى الجوهر، ولم تكن تتبدّل حاله على الجوهر. فيكون إمّا دائم الشقاء من أول خلقه، أو دائم السعادة. فتكون (عندئذ) رحمة الله قاصرة على أعيانٍ مخصوصين، كما تكون بالوجوب في قوم ممنوعين بنعت خاص. وفين لا ينالها بصفة مقيدة وجوبا، تناله الرحمة من باب الامتنان، كما نالت هذا الذي استحَقَّها ووجب له بالصفة التي أعطته فانقصت بها؛ فوجب الرحمة له. فالكُلُّ على طريق الامتنان نالها ونالته؛ فما تمّ إلّا مئة إلهيّة أصلا وفرعا.

ثمّ تسري المنازلة بين الإصبعين من أصابع الرحمن في القلب في ميدان الإرادة. فإن أزاغته؛ أزاغه رحان، وإن أقامه؛ أقامه رحان؛ فما تمّ حكم إلّا له؛ لأنّه المستوي¹ على العرش؛ فلا تنفذ الأحكام إلّا من هذا الاسم.

ثمّ تظهر المنازلة بين الملك والشيطان على القلب باللّفتين اللتين يجدهما المكلف في قلبه. فإن لم يكن مكلفاً ووجد التردّد في قلبه؛ فلا يخلو إمّا أن يكون في دار تكليف، أو لا يكون. فإن كان في دار تكليف؛ فالتردّد إمّا هو من اللّمة الملكيّة واللّمة الشيطانيّة؛ يطلب كلّ واحد منها لما نذرت فيه لّفته، أن يكون للمكلف² في ذلك دخول بإعانة في فساد؛ فيجوز الإثم عليه. كصبيّين لم يلبغا حدّ التكليف؛ فيتضاربان عن لّمة الشيطان التي غلبت على كلّ واحد منها، فيجيء والداهما، أو شخصان من قرابتهما، أو جيرانهما، أو من كان من الحاضرين من الناس؛ فيدخلون بينهما بغير ميزان شرعيّ؛ بل حميّة غرض. فرمّا يؤدّي ذلك إلى أن يكتسبوا إمّا فيما سعوا به في حقّها. فلهاذا تكون حركة الصبيّ بالشرّ- عن لّمة الشيطان، فافهم واعرف المواطن؛ تفز بالعلم الأتمّ.

وإن كان (صاحب هذا القلب) غير مكلف ولا في دار تكليف، ووجد التردّد في أمرٍ بين فعلين لا حرج عليه فيما يفعل منهما؛ فذلك التردّد والمنازلة بين الخاطرين؛ كالتردّد الإلهي، غير أنّه في العبد من أجل طلب الأوّل والأعلى في حقّه، كما يتردّد³ المكلف بين طاعتين؛ أيّهما يفعل؟ فهذا تردّد إلهي، ما هما عن اللّتين؛ إمّا هما غرضان، أو غرض واحد تعلّق بأمرين: إمّا على التساوي، أو إبانة ترجيح يقتضيه الوقت.

1 ص 8ب

2 ق: المكلف

3 ص 9

وما هو مكلف ولا في دار تكليف. لأنه لولا التكليف ما قرب شيطان إنسانا بلإغواء أبدا؛ لأنه عبث، والعبث لا يفعله الحق؛ لأن الكل فعله ﴿وَالَيْهِ يَرْجِعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ﴾¹. فصاحب علم المنازلات لا بد له أن يقف على هذا كله وأمثاله، وكلُّ تردّد في العالم كله فهذا أصله.

أما التردّد الإلهي، أو الإصبعان، أو اللتان؛ فشيء آخر له حكمٌ ما هنالك. والأصل (هو) التردّد الإلهي، وما تعطيه حقائق الأسماء الإلهية المتقابلة. ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾². فلنذكر في هذا الفصل بعض ما حصل لنا في المنازلات من المعارف الإلهية؛ فإنها أكثر من أن نحصى. فمن ذلك ما نذكره.

1 [هود : 123]

2 [الأحراب : 4]

الباب الخامس والثمانون وثلاثمائة

في معرفة منازلة: مَنْ حُقِّرَ غُلِبَ، ومن استهين مُعِج

لَا تَحْتَسِرَنَّ عِبَادَ اللَّهِ إِنْ لَهُمْ
أَلَيْسَ¹ أَسْمَاؤُهُ تُبَدِّي حَقَائِقَهُمْ
إِلَّا إِذَا اشْتَكَوْا الشَّرْعَ الَّذِي اشْتَكَّ
فَقَرَّ مِنْ أَجْلِ جَمَى الرَّحْمَنِ إِنْ لَهُ
فَلَنْ أَسْمَاءَكَ الْحُسْنَى بِأَسْمَائِهِ الْحُسْنَى تَطَاطُ وَتُذْنِبُهَا الْوَسَائِثُ
فَقُذِّرُوا وَلَوْ جُعِلَتْ لَكَ الْمَقَامَاتُ
وَلَوْ تَوَلَّيْتُمْ فِيهَا الْجَهَالَاتُ
حَرَامَ مُشْتَبِهِيهِ السُّفَهَرِيَّاتُ
عَيْنًا لَمْ يَحْكَمْ فِيهِ الْهَيَاتُ

اعلم أيدينا الله وإليك بروح القدس- أَنْ احتقار شيء من العالم لا يصدر من تقوى يمتلي الله، فكيف من عالم بالله؛ علم دليل أو علم ذوق؟ فإنه ليس في العالم عينٌ إلّا وهو من شعائر الله، من حيث ما وضعه الحق دليلًا عليه، ووصف من يعظم شعائر الله فقال: ﴿وَمَنْ يُعْظَمْ شَعَائِرُ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ²﴾ أي فإنَّ عَظَمَتَهَا من تقوى القلوب، أو الشعائر عينها من تقوى القلوب.

ثم إنَّ كلَّ شعائر الله في دار التكليف، قد خدَّ الله للمكلف في جميع حركاته الظاهرة والباطنة حدودًا، عَمَّتْ جميع ما يتصرّف فيه روحاً³ وحسّاً بالحكم، وجعلها حرماً له عند هذا المكلف فقال: ﴿وَمَنْ يُعْظَمْ حُرْمَاتِ اللَّهِ⁴﴾ وتعظيمها (هو) أن يبقيا حرماً كما خلقها الله في الحكم؛ فإنَّ تَمُّ أموراً تخربها عن أن تكون حرماً، كما (أنها) تكون في النار الآخرة في الجنة على الإطلاق من غير منع، وهو قوله تعالى: ﴿يَنْبَغِي مِنَ الْجَنَّةِ خَبِيرٌ نَشَاءُ⁵﴾، ﴿وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ⁶﴾ وقوله: ﴿إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغْلٍ فَكَاهُونَ⁷﴾ وارتفع الحُجْرُ.

فرمّا يقام العبد في دار التكليف في هذا الموطن؛ فيريد التصرف فيه كما تعطيه حقيقته ولكن في

1 ص وب

2 [الحج : 32]

3 ص 10

4 [الحج : 30]

5 [الزمر : 74]

6 [صلت : 31]

7 [يس : 55]

موطنه؛ فيُسْقِطُ حُرْمَاتِ اللَّهِ فِي ذَلِكَ؛ فَلَا يَرْفَعُ بِهَا رَأْسًا، وَلَا يَجِدُ لَهَا تَعْظِيمًا؛ فَيَفْقِدُ خَيْرَهَا إِذَا لَمْ يَعْظُمَهَا عِنْدَ رَبِّهِ، كَمَا قَالَ: ﴿وَمَنْ يَعْظَمْ حُرْمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ﴾¹ وَإِنَّمَا قَالَ هَذَا وَلَمْ يَتَوَعَّدْ؛ بِسَبَبِ أَصْحَابِ الْأَحْوَالِ، إِذَا غَلِبَتْ عَلَيْهِمْ؛ كَانُوا أَمْثَالَ الْجَانِينِ: ارْثَعُ عَنْهُمْ الْقَلَمُ؛ فَيَقُومُ لَذَلِكَ خَيْرٌ كَثِيرٌ عِنْدَ اللَّهِ. وَلِهَذَا لَا يَطْلُبُ الْحَالُ أَحَدًا مِنَ الْأَكْبَارِ، وَإِنَّمَا يَطْلُبُ الْمَقَامَ. وَنَحْنُ فِي دَارِ التَّكْلِيفِ، فَمَا فَاتَنَا فِي هَذِهِ الْبَارِ مِنْ ذَلِكَ؛ فَقَدْ فَاتَنَا خَيْرُهُ هُنَاكَ؛ فَنَعْلَمُ قَطْعًا أَنَّا لَسْنَا مِنْ أَهْلِ الْعِنَايَةِ عِنْدَ اللَّهِ؛ بِقُوْتِ هَذَا الْخَيْرِ. هَذَا إِذَا لَمْ نَتَعَمَّلْ فِي تَحْصِيلِ هَذَا الْحَالِ الَّذِي يَقُوْتَا هَذَا الْخَيْرِ! فَكَيْفَ بِنَا إِذَا² اتَّصَفْنَا بِهَذَا الْحُكْمِ الْمَقُوتِ لِلصَّبْرِ عَنِ النَّظَرِ فِي أَصُولِ الْأُمُورِ حَتَّى نَعْرِفَ بَعْضَ حَقَائِقِهَا؛ فَيَكُونُ فِي ذَلِكَ الْبَعْضِ الْمَقُوتِ لَنَا هَذَا الْخَيْرُ؟ وَقَدْ رَأَيْنَا مِنْهُمْ جُمَاعَةً كَثِيرَةً مِنْ أَصْحَابِ النَّظَرِ فِي ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ حَالِ ذَوْقِي. اللَّهُ يَعِيزُنَا مِنْهُ حَالًا وَظَرًا.

وَلَمَّا كَانَ الدَّلِيلُ يُشْرَفُ بِشَرْفِ الْمَدْلُولِ، وَالْعَالَمُ دَلِيلٌ عَلَى وَجُودِ اللَّهِ، فَالْعَالَمُ شَرِيفٌ كُلُّهُ. فَلَا يُخْتَفَرُ شَيْءٌ مِنْهُ، وَلَا يَسْتَهَانُ بِهِ. هَذَا إِذَا أَخَذْنَاهُ مِنْ حِمَّةِ النَّظَرِ الْفِكْرِيِّ. وَهُوَ فِي الْقُرْآنِ فِي قَوْلِهِ: ﴿أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبْرَاطِ كَيْفَ خُلِقَ. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ﴾³ الْآيَاتِ النَّظَرِيَّةِ كُلِّهَا الْوَارِدَةِ فِي الْقُرْآنِ، وَكَقَوْلِهِ: ﴿وَلَوْ أَنْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾⁴ وَقَوْلِهِ: ﴿إِنْ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾⁵ الْآيَةِ، وَقَوْلِهِ: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ﴾⁶ وَقَوْلِهِ: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ﴾⁷ الْآيَةِ، وَكَقَوْلِهِ: ﴿سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ﴾⁸ وَأَمْثَالِ هَذِهِ الْآيَاتِ.

وَأَمَّا عِنْدَ أَهْلِ الْكَشْفِ وَالْوُجُودِ؛ فَكُلُّ جُزْءٍ فِي الْعَالَمِ، بَلْ كُلُّ شَيْءٍ فِي الْعَالَمِ أَوْجَدَهُ اللَّهُ؛ لَا بَدَّ أَنْ يَكُونَ مُسْتَبْدًا فِي وَجُودِهِ إِلَى حَقِيقَةِ إِلَهِيَّةِ. فَمَنْ حَقَّرَهُ أَوْ اسْتَهَانَ بِهِ؛ فَإِنَّمَا حَقَّرَ خَالِقَهُ وَاسْتَهَانَ بِهِ وَمُظَاهِرَهُ. وَكُلُّ مَا فِي الْوُجُودِ فَإِنَّهُ حِكْمَةٌ أَوْجَدَهَا اللَّهُ لِأَنَّهُ صَنَعَهُ حَكِيمٌ؛ فَلَا يَظْهَرُ إِلَّا مَا يَنْبَغِي، لِمَا يَنْبَغِي، كَمَا يَنْبَغِي. فَمَنْ عَمِيَ عَنِ حِكْمَةِ الْأَشْيَاءِ؛ فَقَدْ جَمَلَ ذَلِكَ الشَّيْءَ، وَمَنْ جَمَلَ كَوْنَ ذَلِكَ الْأَمْرِ حِكْمَةً؛ فَقَدْ جَمَلَ الْحَكِيمَ الْوَاضِعَ لَهُ، وَلَا شَيْءَ أَقْبَحَ مِنَ الْجَهْلِ.

1 [الحج: 30]

2 ص 10 ب

3 [النَّاسِ: 17 - 19]

4 [الأعراف: 185]

5 [البقرة: 164]

6 [الفرقان: 45]

7 [الحج: 18]

8 [ص: 53]

9 ص 11

فإن قلت: فالجهل من العالم، وقد قُبِحتْ؛ فقد قُبِحتْ مَنْ استند إليه الجهلُ في وجوده؟! قلنا: كان يصح هذا لو كان الجهلُ نسبةً وجوديةً؛ فالجهل إنما هو عبارة عن عدم العلم، لا غير؛ فليس بأمر وجودي. والعدم هو الشرّ، والشرّ قبيح لنفسه حينما فرضته. ولهذا وورد في الخبر الصحيح أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قال في دعائه رَبِّهِ تَعَالَى: «والخير كله في يديك، والشرّ ليس إليك» فما نسب الشرّ إليه. فلو كان الشرّ أمراً وجودياً؛ لكان إيجاداً إلى الله؛ إذ لا فاعل إلا الله. فالوجود كله خير؛ لأنّه عن الخير المحض؛ وهو الله تعالى.

ثم نرجع إلى أصل الباب، وهو قولنا: "مَنْ حَقَّرَ غُلِبَ" فنبين ذلك في المصم. وذلك أَنَّ أصل هذا أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ احْتَقَرَ شَيْئاً؛ فَإِنَّ هَمَّتْ تَقْوَى عَلَى التَّأْثِيرِ فِيهِ، وَعَلَى قَدَرٍ مَا يَعْظُمُ عِنْدَهُ؛ يَقِلُّ التَّأْثِيرُ فِيهِ، أَوْ رُبَّمَا يُوَدِّي إِلَى أَنْ لَا يَكُونَ لَهُ أَثَرٌ فِيهِ؛ فَإِنَّ الْإِنْفَعَالَ فِي الْأَشْيَاءِ إِنَّمَا هُوَ لَهُمْ. لَا تَرَى تَأْثِيرَ هَمِّ النِّسَاءِ فِي السَّحَرِ الْمَعْرُوفِ¹ عِنْدَهُمُ الْمُؤَثِّرِ فِي الْمَسْحُورِ؟ لَوْلَا مَا احْتَقَرُوا الْمَسْحُورَ، وَقَطَعُوا بِهَمَّتِهِمْ أَنَّ هَذَا الَّذِي يَفْعَلُونَهُ قَوْلًا أَوْ عَمَلًا يُؤَثِّرُ فِي الْمَسْحُورِ؛ مَا أَثَرُ؛ فَيُؤَثِّرُ بِلَا شَكٍّ. وَمَنْ لَيْسَتْ لَهُ هَذِهِ الْهَمَّةُ فِي قُوَّةِ ذَلِكَ الْفِعْلِ، وَيَعْظُمُ عِنْدَهُ مَنْ يَرِيدُ أَنْ يَسْحَرَهُ مِنَ النَّاسِ أَنْ يُؤَثِّرَ فِيهِ ذَلِكَ الْعَمَلُ أَوِ الْقَوْلُ، وَعَمَلُهُ أَوْ قَالُهُ؛ فَإِنَّهُ لَا يُؤَثِّرُ جَمَلَةً وَاحِدَةً. فَهَذَا قَوْلُنَا: "مَنْ حَقَّرَ غُلِبَ" كَمَا قِيلَ لَنَا فِي هَذِهِ الْمَنَازِلَةِ. فَإِذَا صَدَّقَ التَّوَجُّهُ صَحُّ الوجود.

ألا ترى الأشياء الكائنة في العالم -وهي من العالم- تَعْرِضُ أَنْ تَكُونَ أَثَرًا عَنِ الْعَالَمِ، أَوْ مُحْكَمَةً لِلْعَالَمِ؟ فَإِنَّ الْأَمْثَالَ تَأْتِي مِنْ حَيْثُ حَقِيقَتِهَا- أَنْ يَكُونَ الْمُؤَثِّرُ فِيهَا الْعَالَمُ؛ فَتَحَقَّرُ أَمْثَالُهَا، أَعْنِي: جَزَيَّاتِ الْعَالَمِ. فَتَعَلَّقَ الْمَهْمُ بِإِيجَادِ أَمْرٍ مَا؛ فَتَنْظُرُ فِي السَّبَبِ الْمَعِينِ لَهَا عَلَى إِيجَادِ ذَلِكَ الْأَمْرِ فِي الْعَالَمِ، وَتَبْحَثُ عَنْهُ إِنْ كَانَ مِنْ قَبِيلِ الْأَفْعَالِ، أَوِ الْأَقْوَالِ؛ فَتَشْرِعُ فِي ذَلِكَ الْعَمَلِ أَوِ الْقَوْلِ. فَإِنْ كَانَ مِمَّا يَعْزُ، بِحَيْثُ أَنْ لَا تَتِمَّكَنَ فِي الْأَثَرِ فِيهِ إِلَّا بِالتَّوَجُّهِ إِلَى اللَّهِ؛ فَتَتَوَجَّهُ فِي ذَلِكَ- بِالْإِدْعَاءِ وَالصَّدَقِ إِلَى اللَّهِ؛ فَتُؤَثِّرُ، بِذَلِكَ التَّوَجُّهِ، تِلْكَ الْهَمَّةُ. فَإِنْ كَانَ صَاحِبُ الْهَمَّةِ مُؤْمِنًا احْتَقَرَ ذَلِكَ الْمُؤَثِّرَ فِيهِ فِي جَنْبِ قُوَّةِ اللَّهِ وَعَظَمَتِهِ. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ احْتَقَرَهُ فِي قُوَّةِ هَمَّتِهِ؛ وَمَا اسْتَعَانَ بِهِ عَلَى التَّأْثِيرِ فِيهِ؛ فَهُوَ² مُغْلُوبٌ عِنْدَهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ. وَأَصْلُهُ الْإِحْتِقَارُ؛ فَإِنَّ كُلَّ شَيْءٍ فِي الْعَالَمِ جَانِظٌ إِلَى عَظَمَةِ اللَّهِ- حَقِيرٌ. وَهَذَا مِنْ عِلْمِ النَّسَبِ.

وكل شيء في العالم إذا نظرت به تعظيم الله، لا بعظمته؛ فهو عظيم. وهو الأدب؛ فإنه لا ينبغي أن ينسب إلى العظيم إلا ما يستعظم؛ فإنه تقطع عظمته في نفس من نظره بهذا النظر. فإن استحققه فلم يعظم في نفسه موجد ذلك التعظيم الذي في نفس من عظم عنده ذلك الشيء من العالم، وربما يحتاج بقوله (تعالى): ﴿وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ﴾¹ فينبغي للعالم أن لا يتصور هذه الآية إلا حتى يتصور عزة ذلك الشيء على أمثاله؛ فإذا حصلت عنده عزة ذلك الشيء؛ حينئذ يقول: ﴿وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ﴾ وإن كان علينا بعزيز؛ فيثبت العزيز للعزيز. هذا هو الأدب والتعظيم. فالشيء على عزته حقير بالنسبة إلى عزة الله التي لا تقبل التأثير لأجل هذا الحكم.

فإن احتج علينا من علم حقيقة ما كنا أومأنا إليه في حال من يسخط الله ويرضيه: هل يدخل هذا الأثر الحاصل من الكون في الجنب الإلهي في هذا الباب، أم لا؟ قلنا: لا يدخل. فإن العالم بكل شيء؛ بيده ملكوت كل شيء، وتصريف كل شيء؛ إذ هو الموجد أسباب السخط، والرضا²، والإجابة في الدعاء؛ فما خرج عنه شيء يكون لذلك الشيء أثر فيه؛ فهو محرك العالم ظاهراً وباطناً في كل ما يريد كونه. فإن كان ثم أثر فيه؛ فهو الذي أثر في نفسه؛ ما العالم أثر فيه. بل غابتنا فيه أن نقول: أثر في نفسه إن قلنا ذلك بالعالم، أي بتقدم هذا السبب؛ وهو إيجاد الأمر الموجب للسخط عليه في هذا الشخص. فاستخط الله - بهذا الفعل الذي أوجده في هذا العبد - لشقاوة هذا العبد، أو ليظهر فيه عقوبته، ومغفرته، وحكم رحمته؛ على قدر ما يظهر فيه عقيب الأمر المسخط.

وأما قوله في المنازلة: "من استهين منع" فقد يكون من استهين في حقه ذلك الشيء؛ منع؛ لأنه جاهل بما طلب. فيكون من استهين ذلك المطلوب في حقه؛ منع؛ لما هو أعلى منه. فإن الطالب قد يجهل قدر ما يطلب، وتقضم عنده؛ لعدم إتياء، وهو عند الله بالنسبة إلى هذا الطالب دون هذا الطالب. فيمنعه مطلوبه. فيتخيل الممنوع منه أن ذلك لإهانة على من بيده إعطاء ما سأل فيه، وليس كذلك. فيفتح الله - إن شاء - عين بصيرته، ويرزقه الكشف على نفسه وعلى حقيقة ما طلب، ويريه الحق في ذلك الكشف. أن الذي طلبه ما هو بذلك³، ويعرف شرف نفسه عن أن يتصف بالافتقار إلى الله في طلب مثل هذا. فيعلم أن الله ما منعه لإهانة عليه، وإنما منعه لاستهانة ذلك المطلوب بالنسبة إليه. فيشكر الله على منع

1 [إبراهيم : 20]

2 ص 12 ب

3 ص 13

ذلك. هذا وجه من وجوه قوله: "من استهين مني".

والوجه الآخر أن يطلب الطالب فوق قدره، حتى لو أعطيه ما قبله لأنه يضعف عن حمله. فيمنع لإهانتها بالنسبة إلى ما طلبه، وهو عكس الأول. فيكون منع الله إياه رحمة به، مثل قوله: ﴿وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ﴾¹ لأنهم يضعفون عن القيام بما يستحقه بسط الرزق من الشكر. وليس في قوته إلا البغي به، والكفر، والأشر، والبطر. ويظهر ذلك في أرباب المناصب في الدنيا. فإذا رأيت صاحب المنصب يحكم عليه المنصب؛ فتعلم أنه دون المنصب، وأنه همان؛ يصرّفه المنصب بعزته كيف يشاء؛ فلا يزال مذموماً بكلّ لسان؛ من الحق ومن الخلق. وإذا رأيت صاحب المنصب يصرّف المنصب، ويحكم على المنصب؛ فتعلم أنه فوق المنصب. فيكون محموداً بكلّ لسان؛ عند الله وعند العالم: فيمنع بحق وحكمة، ويعطي بحق وحكمة، كما قال الحق عن نفسه: ﴿وَلَكِنْ يُنْزَلُ بِقَدْرِ مَا يُشَاءُ﴾² وذلك لعلم هذا الشخص بالأوزان؛ فإن الله يقول: ﴿إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ﴾³ فيعلم على من يسطر رزقه، ومن يقبض عنه ذلك القدر الذي بسطه على غيره؛ فيبغى به. ولذلك ما ذكر إلا عموم البسط في العباد كلّهم، وأضاف البغي لكل. لأنه قد بسط للبعض؛ فوقع منهم البغي فيما بسطه له؛ لأنه شغله عن حاجة نفسه الضرورية بحاجة نفسه التي هي غير ضرورية.

كأن بسط الله له في الملك؛ فأعطاه افتقاره الأصلي أن يسعى في تحصيل ملك غيره، ولم يقنع بما عنده، وقد كان قبل حصول ما هو فيه عنده يشتهي أنه يحصل له بعضه ويقنع به. فلما أعطيه؛ ما قنع، وتشوّف إلى الزيادة مما هو في يد غيره. فلم يحصل له ذلك بل حصل - إلا بالبغي في الأرض. فرمى أذاه ذلك البغي إلى زوال ما بيده، فيندم عند ذلك، ويعلم أنه ما عاد عليه إلا بغيه. فلو كان عزيزاً في طلبه، غير همان؛ ما منع. هكذا يقول عن نفسه. وقد يكون منع الله ذلك في حقه، وأخذ ما كان بيده؛ سبباً إلى رجوعه إلى الله وتوبته؛ ليسعده الله بذلك. فالعاقل ينظر في أحواله وخصراته، وما أهله الله له، ويعلم أن ذلك كله خطاب الحق بالسنة الأحوال. فيفتح عين الفهم وسمعه لتلك الخطاب العقلي⁴ والحالي، فيعمل بمقتضى⁵ فهمه فيه.

1 [الشورى : 27]

2 ص 13

3 [الشورى : 27]

4 الحروف المجمة صملة، وهي في س: الفعل

5 ص 14

فإن قلت: فإن كان فهمه فيه ما تعطيه قوة ذلك المنصب! قلنا: ليس ذلك نريد، وما غاب عنا هذا الذي دخلت علينا به، ولكن الله قد وضع لنا في العالم الموازين الشرعية؛ لنقيم بها الوزن بالقسط. فإذا أعطى ذلك الأمر الذي يريد تمشيته في العالم بالوزن؛ أخذنا منه قدر ما يدخل الميزان، وتركنا منه ما لا يحمله الميزان؛ فإن في مقابلة كفة الموزون مقدارا في الكفة الأخرى، وذلك المقدار هو الذي نُعَيِّنُ لنا من هذا الموزون ما نحتاج إليه في الوقت. وهذا معنى قوله: ﴿يَنْزِلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ﴾¹ وهو القدر الذي في الكفة الأخرى من الميزان، ﴿وَمَا تَنْزَلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ﴾² وقد يكون الميزان مكيلا، فهو على قدر الكيل.

والفرق بين المكيال والميزان (هو) أن الميزان خارج عنك؛ فتأخذ من الموزون قدر ما يقابله من الكفة الأخرى. والمكيال هو عين ذاتك من حيث ما هي متصفة بحالة ما؛ فذلك عين كَيْلها؛ فلا تأخذ من الأمر إلا بقدر قبولها، كما يأخذ المكيال.

فهو على الحقيقة، كما هو في الميزان. فإنه إذا رجع بإحدى الكفتين، فقد خرج عن أن يكون وزنا؛ لأنه خرج عن مقدار ما يقابله؛ إمّا³ بتطفيف، أو غيره. فالتبني (ص) لما نزل عليه من الشرائع (هو) مكيال³، لا ميزان.

والحق لنا لم يصح أن يكون محلا لأمر؛ لم ينزل نفسه منزلة المكيال، لكن وصف نفسه بأن ييده الميزان يخفض القسط ويرفعه بحسب مراتب العالم. فكل خفض في ميزان الحق ورفع، فهو عين الاعتدال بين الكفتين في الميزان الموضوع في العالم. فإن الحق لا يتزن إلا حقا؛ فميزان الحق لا بد فيه من خفض ورفع لإحدى الكفتين. ولو كان على الاعتدال؛ ما ظهر كون في العالم، أصلا، ولا عدل.

فإذا أقيمت موازين الشرع الإنهائي في العالم؛ سرى العدل في العالم. وكذلك لو أقيم الوزن الطبيعي في العالم؛ لم يكن في العالم مَرَضٌ ولا موت، كما لا يكون في الجنة. لأن الميزان الطبيعي؛ في الجنة يظهر حكمه؛ وإنلك هي دار بقاء، ويرتفع فيها ميزان الشرع كما ارتفع في الدنيا ميزان الطبع. فالنفع والعطاء؛ لولا الميزان ما كان لها حكم في العالم، والذي يتزن هو الموصوف بالمعطي والمنان والضار والنافع ﴿وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾⁴.

1 [الحجر : 21]

2 ص 14 ب

3 "من الشرائع مكيال" مكتوبة في ق: "مكيال من الشرع" ووضع فوق كلمتي الشرع ومكيال علامتين (حرف م) تشيران إلى استبدالهما ببعضهما.

4 [البقرة : 29]

فإن قال قائل: إنَّ الجود الإلهيَّ ليس فيه منع! قلنا: صدقت. قال: فإذا كثُ صادقاً، وسلَّمْتُ لي قولي، فما حكم الاسم الإلهيِّ المانع؟ وهذا المنع الواقع في العالم لماذا (على ماذا) يرجع، فإنَّ¹ لا ننكره؟ قلنا: أمَّا الجود الإلهيُّ فلا منع فيه، ولكن لا يقبله إلا الممكن، لا يقبله الحال. فإذا عرفتَ القابل عرفتَ المانع والمنع. فالقابل يقبل من هذا الجود المطلق بحسب استعداداتها؛ كالشَّقة والقُصار في فيض الشمس نورها. فتبيُّضُ الشَّقة، وتسود وجه القُصار إن كان أبيض. فيقول الحكم: النور واحد، ولكن مزاج القُصار لا يقبل من نور الشمس إلا السواد، والشَّقة على مزاج يقبل البياض. فمزاجك منعك من قبول البياض، ويقال للشَّقة: مزاجك منعك من قبول السواد.

فلنكلَّ واحد من المذكورين أن يقول: فالسَّالة بحالها لمْ لمْ تعطني المزاج الذي يقبل السواد؟ والقُصار يقول: لمْ لمْ تعطني المزاج الذي يقبل البياض؟ قلنا: لا بدَّ في العالم من شَّقة وقُصار؛ فلا بدَّ من مزاج يقبل البياض، ومزاج يقبل السواد؛ فلا بدَّ منكما؛ كتما ما كتما. فإنَّ العالم لا بدَّ فيه من كلِّ شيء، فلا بدَّ أن يكون فيه من كلِّ مزاج. والحقُّ تعالى- ما هو فعلة مع الأغراض التي أوجدها في عباده، وإنما هو مع ما تطلبه الحكمة، والذي اقتضته الحكمة هو الواقع في العالم؛ فعين ظهوره هو عين الحكمة.

فإنَّ فعل الله لا يعلَّل بالحكمة؛ بل هو عين الحكمة. فإنَّه لو علَّل بالحكمة؛ لكانت الحكمة هي الموجبة له ذلك؛ فيكون الحقُّ محكوماً عليه، والحقُّ تعالى- لا يكون محكوماً عليه. فلا يوجبُ موجبٌ عليه شيئاً² إلا ما ذكر لنا أنَّه أوجب على نفسه، لا أنَّه أوجب عليه موجبٌ غيره أمراً ما. فأني محلَّ فرضته لمزاج خاص يتصوَّر أن يقول: قد منعني غير هذا المزاج؟ وهذا غلط؛ لأنَّ عين المزاج هو عين ما ظهر، لا غيره. ولا يصحُّ أن يقول الشيء عن نفسه: "لمْ لمْ يكن غيري".

كما قدَّمنا في الباب الذي قبل هذا الباب أنَّ التركيب ليس إلا البساط. فالتركيب نسبة، والنسب عديمة. وقد ظهر أمر لم يكن يظهر لولا تركيب هذه البساط وجمعها، وما هو هذا الظاهر غير أعيان البساط. وكذلك هذا الظاهر عن هذا المزاج؛ ما هو غير المزاج. فما تمَّ على الحقيقة من يقول: لأني شيء مُنعت؟ وإذا لم يكن ثمَّ؛ لم يصحَّ المنع في الجود الإلهيِّ. فبقي المنع والمانع إنما يرجعان إلى نسب مقدَّرة، وما كلُّ أحد أظهره الله على هذا العلم وأمثاله.

وتزلَّت السنة الشرائع بحسب ما وقع عليه التواطي في السنة العالم. ولذلك قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا

1 ص 15

2 ص 15ب

مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ¹ فلا ينزل إِلَّا بما تواطؤوا عليه. فقد يكون التواطئ على صورة ما هي الحقائق عليه، وقد لا يكون. والحق تابع لم في ذلك كله؛ ليفهم عنه ما أنزله في أحكامه، وما وعد به وأوعده عليه. كما قد دلّ الدليل العقلي على استحالة حصر الحق في آيئة، ومع هذا جاء لسان الشرع بالآيئة في حق الحق؛ من أجل² التواطؤ الذي عليه لسان المرسل إليهم. فقال (ص) للسوداء: «أين الله؟» فلو قالها غير الرسول لشهد الدليل العقلي بجبل القاتل³؛ فإنه لا آيئة له. فلما قالها الرسول، وبانت حكمته وعلمه، علمنا أنه ليس في قوة فهم هذا المخاطب أن يتقّل موجدّه إِلَّا بما تصوّره في نفسه. فلو خاطبه بغير ما تواطأ عليه وتصوره في نفسه؛ لارتفعت الفائدة المطلوبة، ولم يحصل القبول. فمن حكمته أن سأل مثل هذه يمثل هذا السؤال وبهذه العبارة. ولذلك لنا أشارت إلى الساء؛ قال فيها: «إنّها مؤمنة» أي مصدّقة بوجود الله. ولم يقل: "عالمه". فالعالم يصحب الجاهل في جملة بعلمه، والجاهل لا يقدر على صحبة العالم على علمه، إن لم يكن العالم ينزل إليه في صورة جملة. وكلّ ذلك حكمة إلهية في العالم.

واعلم أنّ المهانة حقيقة العالم التي هو عليها؛ لأنّه بالذات ممكن فقير؛ فهو ممنوع من جميع نيل أغراضه وإراداته منعاً ذاتياً. ولا يحجبك وقوع بعض مراداته ونيل بعض أغراضه؛ عمّا قلناه في حقّه. فإنّ ذلك ما وقع له إِلَّا بإرادة الحق، لا بإرادته. فنلك المراد، وإرادة العبد معاً؛ إنّما هما واقعان بإرادة الحق؛ فهو ممنوع بالذات أن يكون شيء في الوجود موجوداً عن إرادة العبد. ولو كان لإرادة العبد نفوذ في أمر خاصّ لعَمّ نفوذها في كلّ شيء، لو كان ذلك المراد وقع لعين إرادة الممكن، فتعين أنّ ذلك الواقع وقع بإرادة الله تعالى. فالعالم ممنوع لذاته، كما هو ممكن ممّا لذاته. وإنما كان ممّا لذاته؛ لأنّ العبوديّة له لذاته؛ وهي النّلة. وكلّ دليل مهيّن، وكلّ ممين محترق، وكلّ محترق مغلوب. فصّح ما جاء في المنازلة من أنّه: "مَنْ حَقَّرَ غَلِبَ وَمَنْ اسْتَهْنِ مُنِعَ". ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾⁴.

[1] إبراهيم : 4

2 ص 16

3 "بجبل القاتل" فآية في الهامش هلم الأصل وبجانبها كلمة مع

4 ص 16 ب

5 [الأحزاب : 4]

الباب السادس والثمانون وثلاثمائة

في معرفة منازلة: حبل الوريد وأبيته المعية

أَنَا مَعَ الْعَبْدِ خَيْثُ كَانَ مُسْتَقْبِلًا، مَاضِيًا، وَأَنَا
مُقْبِلًا مُطْلَقًا نَزِيمًا مُقَدَّسًا عَامِرًا مَكَانًا
مَنْ قَالَ شَوْقًا نَزِيدُ عَيْنٍ¹ بِأَنْ تَرَانَا فَقَدْ جَفْنَا
أَيْنَ أَنَا مِثْلُكَ يَا جُفُونَا لَمْ تَلْخِظِ الْفِغْلَ وَالزُّمَانَا
كَيْفَ² لَهَا أَلْ تَزِي جَلَالِي وَقَدْ رَأَى الصُّغْقُ مِنْ رَأَانَا

قال الله ﷻ: ﴿وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ﴾³ وقال: ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ﴾⁴ فكان بهويته معنا، وأساسه أقرب إلينا منّا. فإن الحق إذا جمع نفسه مع أحديته؛ فلا أساسه من حيث ما تدلّ عليه من الحقائق المختلفة -وما مدلولها سيّؤه، فإنّها ومدلولاتها عينه وأساؤه- فلا بدّ أن تكون الكناية عن ذلك في عالم الألفاظ والكلمات -بلفظ الجمع؛ مثل "نحن" و"إنّا" -بكسر الهزلة وتشديد النون- مثل قوله: ﴿إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾⁵ و﴿إِنَّا نَحْنُ نُزَلُّنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَنَٰحِفِظُونَ﴾⁶. وقد تقدّر إذا أراد هويته، لا أساءه مثل قوله: ﴿إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا﴾⁷ فوحد. وأين "نحن" من "أنا"؟ ولا معنى لمن قال: إنّ ذلك كناية عن العظمة. لا؛ بل هي عن الكثرة، وما ثمّ كثرة إلا ما تدلّ عليه منه أساؤه الحسنى، أو تكون عينه أعيان الموجودات. وتختلف الصور لاختلاف حقائق المركّبات.

إذ قد قال عن هويته: إنّها جميع قوى الصور. أي إذا أحبّ الشخص من عباده؛ كشف له عنه به؛ فعلم أنّه هو. فراه به، مع ثبوت عين الممكن، وإضافة القوة⁸ التي هي عينه تعالى -إلى العبد. فقال: «كنت سمعه» فالضمير في قوله: «سمعه» عين العبد، والسمع عين الحق. ولا يكون العبد عبداً إلاّ بسمعه، وإلاّ فمن يقول إذا نودي: ﴿سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا﴾⁹ إلاّ المأمور عند تكوينه وفي تصرّفاته. فلو لا أنّه سميع ما قيل له:

1 ق: "عيني" وبجوارها بقلم المؤلف: "عين".

2 ص 17

3 [إ: 16]

4 [الحديد: 4]

5 [النور: 49]

6 [الحجر: 9]

7 [طه: 14]

8 ص 17 ب

9 [البقرة: 285]

"كُنْ"، ولا يكون لولا طاعته لولته في أمره إياه. والحقُّ سمُّه (أي وسمِّع الحقُّ) ليس غيره في كلِّ حال. فكشفت له سبحانه- عن ذلك.

وإذا كان الأمر على ما ذكره عن نفسه، وأعطاه الشهود والكشف؛ صحَّ الجمع في لفظة "إِنَّا" و"نَحْنُ". وإذا لم يكن عين القوى والموجودات إلَّا هو؛ صحَّ الأفراد في "إِنِّي"، و"أَنَا اللهُ" (صحَّ) الهُو والأَنْتَ وضَمير المفرد بالخطاب بالكاف في ﴿إِنَّكَ تَقْبِذُ﴾¹ وأمثال ذلك. فأفرد نفسه في جمعيتنا، فقال: ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ﴾²، وجمع نفسه في أحديتنا في قوله: ﴿وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ﴾³ فأفرد الضمير العائد على الإنسان.

فَلَمْ يَكُنِ الْجَنَّةُ إِلَّا بِنَا وَلَا الْوَاحِدَ الْغَيْنُ إِلَّا بِهِ

فأينما كان الخلق، فالخلق يصحبه من حيث اسمه "الرحمن" لأنَّ الرحم شجنة منه. وجميع الناس رَحِمٌ؛ فإنَّهم أبناء أب واحد وأم واحدة. فإنه خلقنا من نفس واحدة وهو آدم، وبثَّ من آدم وحواء رجالا كثيرا ونساء. فنحن أرحام من حيث أنَّ "الرحم شجنة من الرحمن" فصَحَّت القرابة. وقد أمر بصلة الأرحام فقال: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾⁴ وأمر بأن توصل الأرحام. وهو أَوْلَىٰ بهذا الوصف متًّا؛ فلا بدَّ أن يكون للرحم وصولًا؛ فإنَّها «شجنة من الرحمن»؛ وقد لَعَنَ اللهُ -اللعنة (هي) البُعد- مَنْ انتسب إلى غير أبيه، أو انتهى إلى غير مواليه؛ أي لا ينتسب إلى غير زوجه.

فنحن من حيث الرحم قرابة قرى، ومن حيث الرتبة عبيدٌ؛ فلا ننسب إلَّا إليه، ولا ننفي لسيوَاهُ. وقد قال تعالى- في الصحيح عنه: «اليوم أضع نسبكم» لأنه عارضُ غرض لنا، ما هو أصل؛ لأنَّا فُتِرَق ولا نَجْمَع، وقد لا يعرف بعضنا بعضا. فَتَنَبَّأَ الذي بيننا ما هو أصل؛ إذ لو كان أصلا ما قُبِلَ العوارض ولا صحَّ النكران. ثم قال: «وأرفع نسبي» فإنَّا ما زلنا عنه قط، ولا افترقنا منه، ولا فارقتنا. وكيف نزول عمن نحن في قبضته، ومن هو معنا أينما كنا، وعلى أيِّ حالة وصفنا من وجود وعدم؟ ثم قال: «أين المتقون» فقمنا إليه بأجمعنا؛ لأنه ما متَّا إلَّا من اتَّخَذَهُ وقاية في دفع الشدائد عن نفسه، وهو قوله: ﴿وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِلَهُهُ﴾⁵ وما متَّا إلَّا من كان له وقاية في دفع ما يقال عنه فيه:

[1] الفاتحة : 5

[2] الحديد : 4

[3] أئ : 16

4 ص 18

[5] الأفعال : 75

[6] الإسراء : 67

"إنه سوء" فنكون كالجحش له تتماور علينا الأسواء؛ فيضائف كل مكروه إلينا فداء له؛ فصَحَّ أَنْ الناس كلهم متقون. لكن ثم تقوى خصوص، وتقوى عموم؛ ميزتها الشرائع ونهت عليها.

فَمَنْ عَلِمَ مَا قَلْنَا؛ حمل التقوى حملاً عاماً على جميع الخلق. ومن وقف مع التقوى المعلومة عند الناس؛ خصص. وما نهينا على هذا الأمر إلا مراعاة للشرع، فإن الشرع راعى ذلك وبته عليه. حتى إذا علمه الإنسان وتحقق به؛ ظهر له الفضل على غيره. فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: ﴿هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَفْلَحُونَ وَالَّذِينَ لَا يَفْلَحُونَ﴾² وقد أمر بصلة الأرحام، والرحمن لنا رَجَمٌ نرجع إليه. فلا بد للمطيع أمره أن يصل رَجَمَهُ، وليس إلا وصلته برية. فَإِنَّ اللَّهَ بِلَا شَكٍّ- قد وصلنا من حيث أنه رَحْمٌ لنا؛ فَهُوَ الرِّزَاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينِ³ المنعم على أي حالة كنا من طاعة أمره أو معصية، وموافقة أو مخالفة. فإنه لا يقطع صلة الرحم من جانبه، وإن انقطعت عنه من جانبنا؛ لجهلنا.

ثم إنه ما أمر بصلة الأرحام القريبة إلا ليسعدوا بذلك، وما من شخص إلا وله رحم يصلها ولو بالسلام، كما قال (ص): «بُلُوا أَرْحَامَكُمْ ولو بالسلام» فإذا وصلنا رحمنا؛ لم نصِلْ على⁴ الحقيقة- إلا هو. وإن حملناه في عين رحمنا؛ فهو يعرف نفسه، كما أن «الصدقة تقع بيد الرحمن قبل أن تقع بيد السائل»، وقال: ﴿لَنْ يَبَالُ اللَّهُ لِحُومِهَا وَلَا دِمَائِهَا وَلَكِنْ يَبَالُهَا التَّقْوَى مِنْكُمْ﴾⁵.

وفي نفس الأمر قد قلنا: «إننا وقاية له من كل سوء» فلا بد لكل أحد أن يكون له صديق من الناس، على أي دين كان. ولا بد له من مراعاة صديقه، وهو في النسب رَجَمُهُ بِلَا شَكٍّ؛ لأنه أخوه لأُمِّهِ وأبيه. فكلُّ بِرٍّ ظهر من أحد إلى أحد، فهو صلة رحم؛ كذا يقبلها الله من كل أحد ﴿فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً﴾⁶ غير أنهم بينهم مفاضلة في القرب. قال علي بن أبي طالب القيرواني⁷ في ذلك:

الناس في حِمَّةِ التَّنْثِيلِ أَكْثَاءُ أَبُوهُمْ آدَمُ وَالْأُمُّ خَوَاءُ

1 ص 18ب

2 (الزمر : 9)

3 (التأريات : 58)

4 يقال: بل رَجَمٌ، إذا وصلها وفي الحديث: «بُلُوا أَرْحَامَكُمْ ولو بالسلام» أي ثلّوها بالصلة..

5 ص 19

6 (الحج : 37)

7 (الحجرات : 8)

8 تكرر ورود هذه الأبيات 3 مرات في هذه الموسوعة مفسوبة لمن ذكره الشيخ الأكبر، في حين تنسب المصادر الأدبية المخوفرة لدينا ومنا الموسوعة الشعرية أن هذه الأبيات للإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه.

فَإِنْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ أَصْلِهِمْ نَسَبٌ
 مَا الْفَضْلُ إِلَّا لِأَهْلِ الْعِلْمِ إِنَّهُمْ
 يُفَاخِرُونَ بِهِ فَالطَّيِّبُ وَالْمَاءُ
 عَلَى الْهَدْيِ لَنْ يَشْتَدِيَ أَدْلَاءُ
 وَقَدْزُ كُلُّ امْرِئٍ مَا كَانَ يُحْسِنُهُ
 وَالْجَاهِلُونَ لِأَهْلِ الْعِلْمِ أَغْدَاءُ

والقربة¹ قرابتان: قرابة الدِّين، وقرابة الطَّيِّين. فمن جمع بين القرابتين؛ فهو أَوْلَى بالصَّلة، وإن انفرد أحدهما بالدين والآخر بالطَّيِّين؛ فيُتقدَّم قرابة الدين على قرابة الطَّيِّين كما فعل الحقُّ تعالى - في الميراث: فَوُثِّرَتْ قَرَابَةُ الدِّينِ، ولم يورث قَرَابَةُ الطَّيِّين إذا اختلفا في الدِّين. فكان الواحد مؤمناً بالله وحده، والأخ الآخر كافر بأحدية الله، ومات أحد الأخوين؛ لم يجعل له نصيباً في ميراثه، فقال (ص): «لا يتوارث أهلُ ملتين». وقد ذهب عتيل دون علي بن أبي طالب بمال أبيه لما مات أبو طالب عمُ رسول الله ﷺ.

وكلُّ مَنْ قطع رحمه في حقِّ شخص، وهو قد وصلها في حقِّ شخص آخر؛ فالذي يرمى الله من ذلك جانب الوصلة، لا جانب القطع. فإنه القاتل على لسان رسوله ﷺ: «أتبع السيئةَ» مثل قطع تلك الرحم «الحسنة» مثل وصلة الرحم فتُحْمَا» فَوُضِّلَ زَجه زيد يحو قَطَعُ زَجه عمرو، وهذا أخوه وهذا أخوه؛ لأنَّ الله يصل الرحم ولا يقطعها. فالخُلقُ يعضده في صلة مَنْ وصلها، ويقطع مَنْ قطعها؛ لأنَّه عين ذلك الذي قطعها. ففي الوصل كلمة عناية إلهية بالواصل، وفي القطع كلمة تحقيق؛ أي أنَّ الأمر كذلك. فما في العالم إلَّا مَنْ² هو وَصُولُ زَجه الأقوى الأقرب، فإنَّ أفضل الصَّلَات في الأرحام صلة الأقرب فالأقرب.

وقد جاء في الصدقة أنَّ أفضلها اللقمة يجعلها الإنسان في فيه؛ لأنَّه لا أحد أقرب إليه من نفسه. والله أقرب إلى العبد من نفسه منه؛ فإنه القاتل: مَنْ خَنَزْتُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ خَبْلِ الْوَرِيدِ³ فإذا وصله العبد (ف) قد وصل الأقرب بلا شك، فقد أتى ما هو الأَوَّلُ بالوصل في الأقربين؛ فإنَّ النصَّ فيه؛ ولهذا عمَّ كلُّ الأشياء اتِّساعُ رحمته. فمن حجر رحمة الله؛ فما حجرها إلَّا على نفسه. ولولا أنَّ الأمر على خلاف ذلك؛ لم ينل رحمة الله مَنْ حجرها وقصرها. ولكن - والله - ما يستوي حكم رحمة الله فيمن حجرها، بمن لم يحجرها وأطلقها من عين المنة كما أطلقها الله في كتابه في قوله: «وَوَرَّخْتِي وَسَعَتْ كُلُّ شَيْءٍ⁴» فما من شيء إلَّا وهو طامع في رحمة الله. فمنهم مَنْ تناله بحكم الوجوب، ومنهم مَنْ تناله بحكم المنة.

كنت قاعدا يوما بأشيلية بين يدي شيخنا في الطريق أبي العباس العربي، من أهل العليا بمغرب

1 ص 19 ب

2 ص 20

3 [ق: 16]

4 [الأعراف: 156]

الأندلس. فدخل عليه رجل، فوقع ذَكَرُ المعروف والصدقة. فقال الرجل: الله يقول: الأقربون أولى بالمعروف. فقال الشيخ على الفور: "إلى الله". فما أبردها على الكبد. وكذلك هو الأمر في¹ نفسه. ولا أقرب من الله؛ فهو القريب سبحانه - الذي لا يبعد إلا بُعد تزيه. وتنقطع الأرحام بالموت، ولا تنقطع الرحم المنسوبة إلى الحق؛ فإنه معنا حيثما كنا. ونحن ما بيننا تنصل في وقت، وتنقطع في وقت؛ يموت، أو يفقد وأرتحال. وكَم من حالٍ قد أغنى عن سؤال؟ ومَن يحمل نفسه فهو بغيره أجهل، ومَن علم غيره فهو بنفسه أعلم "مَن عَرَفَ نَفْسَهُ عَرَفَ رَبَّهُ".

لَيْسَ الَّذِي يَخْبِرُ عَنْ غَيْرِهِ	مِثْلَ الَّذِي يَخْبِرُ عَنْ نَفْسِهِ
لَأَنَّهُ يَخْبِرُ عَنْ ذَوْقِهِ	فِي غَيْبِهِ كَانَ فِي حِسِّهِ
وَكُلٌّ مِّنْ أَخْبَرَ عَنْ نَفْسِهِ	فَانْتَبَهَ أَخْبَرَ عَنْ حُسْنِهِ
وَالْحَقُّ إِن قَيَّدَتْهُ إِنَّهُ	لَا يَجُوبُ الْمُخْبِتُ فِي حُسْنِهِ
مَنْ قَيَّدَ الْحَقُّ بِإِطْلَاقِهِ	فَمَا أَقَامَ الْمَيْتَ مِنْ رَمْسِهِ
هَيْهَاتَ لَا يَفْرُقُ أَسْرَارَهُ	إِلَّا الْإِنِّي خَجَّ إِلَى قُدْسِهِ
مَنْ أَشْهُ الْحَقُّ فَذَلِكَ الَّذِي	يَنْظُرُهُ الضَّارِبُ مِنْ أَشْهُ

سِرُّ إلهي لا يعرفه كثير من الناس

بعث الله تعالى - موسى وهارون إلى فرعون، وأوصاهما أن يقولاه: ﴿قُولَا لِنَا لَهُ يَذْكُرُ أَوْ يَخْفَى﴾³ والترجي من الله واقع عند جميع العلماء، كما قال: ﴿عَسَى - اللَّهُ أَنْ يَثُوبَ عَلَيْهِمْ﴾⁴ فقال العلماء: "عسى من الله واجبة" و"لعل" و"عسى" - أختان. فعلم الله أنه يذكرك، ولا يكون التذكر إلا عن علم سابق منسي. ثم قال لما لنا رأى خوفها من أنه لا يجيب إلى ما يدعوانه إليه: ﴿لَا تَخَافَا إِنِّي مَعَكُمْ أَسْمَعُ وَأَرَى﴾⁵ أي أسمع من فرعون إذا بلغنا إليه رسالة ربكما، وأرى ما يكون منكما في حق ما أوصيتكما به من اللين والتنزل في الخطاب.

1 ص 20

2 ص 21

3 [طه : 44]

4 [التوبة : 102]

5 [طه : 46]

فلم يجد فرعون على من يتكبر؛ لأنّ التكبر من المتكبر إنما يقع لمن يظهر له بصفة الكبرياء. فلما رأى ما عندها من اللين في الخطاب؛ رزق لها، وسرت الرحمة الإلهية بالعناية الربانية في باطنه. فعلم أنّ الذي أرسله به هو الحق. فكان المتكلم من موسى وهارون (هو) الحق، وكان السمع الذي تلقى من فرعون كلام موسى (كذلك هو) الحق. فحصل القبول في نفسه، وستر ذلك عن قومه؛ فإنه شأن الحق. ألا ترى إليه تعالى - في ¹ القيامة يتجلّى في صورة يُنكر فيها؟ فهذا من سيّره.

ولمّا علم فرعون أنّ الحق سَمِعَ خلقه، وبصره، ولسانه، وجميع قواه؛ لذلك قال بلسان حق: ﴿أَنَا رَبُّكُمْ الْأَعْلَى﴾ ² إذ علم أنّ الله هو الذي قال على لسان عبده: ﴿أَنَا رَبُّكُمْ الْأَعْلَى﴾ فأخبر الله تعالى - أنّه أخذه ﴿نِكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى﴾ ³ والنكل: القيد. فقيدته الله بعبوديته مع ربّه في الأولى؛ يعلمه أنّه عبد لله، وفي الآخرة؛ إذا بعثه الله يبعثه على ما مات عليه من الإيمان به؛ علما وقولا. وليس بعد شهادة الله شهادة، وقد شهد له أنّه قتيده في الأولى والآخرة ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ أي في هذا الأخذ "عبرة" أي تعجبا وتجاوزا ممّا يسبق منه إلى فهم العامة إلى ما فيه ممّا يفهمه الخاصة من عباد الله وهم العلماء، ولذلك قال: ﴿لَعِبْرَةٌ لِّمَن يَخْشَى﴾ ⁴ وقد عرفنا أنّه ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ ⁵، وقد قال (عن فرعون): ﴿لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى﴾ ⁶ ولا يخشى حتى يعلم بالتذكّر ما كان نسبه من العلم بالله. ومن قتيده الحق فلا يتمكن له الإطلاق والسراح من ذلك القيد.

وقوله: ﴿إِنَّمَا نَخَافُ أَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنَا﴾ أي يتقدّم علينا بالحجة بما يرجع إليه من التوحيد ﴿أَوْ أَنْ يَظْلِقَ﴾ ⁷ أي يرتفع كلامه لكونه يقصد إلى عين الحقيقة فننتب معه. فلهذا قال لها: ﴿لَا تَخَافَا إِنِّي مَعَكُمَا أَسْمِعُ﴾ ⁸ وأزى ⁹ وأوصاها أن يلينا له في القول. فلما قال له صلى الله عليها - ما قاله، على الوجه الذي عهد إليهما الله أن يقوله، قال لها فرعون: ﴿فَقَمْنِ رَبُّكُمَا يَا مُوسَى﴾ ¹⁰ كما يقول فنانا القبر للميت. لا لجهله (أي فرعون) بما يقوله، وإنما يريد أن يتنبّه الحاضرون لما يقولونه ممّا يكون دليلا على وجود الله ليعلموا

1 ص 21 ب

2 [النارعات : 24]

3 [النارعات : 25]

4 [النارعات : 26]

5 [فاطر : 28]

6 [طه : 44]

7 [طه : 45]

8 ص 22

9 [طه : 46]

10 [طه : 49]

صدقها. لأنّ العاقل إذا علم أنّها إذا قالا مثل ذلك، (فإنّ الخواطر تنبّه، ويدعوهم قولها إلى النظر فيه
لنصّبها في قولها موضع الدلالة على الله؛ فإنّه لا يسأل خصمه. فدلّ سؤاله أنّه يريد هداية من يفهم من
قومه ما جاء به فقالا: ﴿رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى﴾¹ فأنصفا فرعون في هذا الخطاب.
وهذا من القول اللين؛ فإنّه دخل تحت قولها كلّ شيء ادّعاء فرعون، فأعطاه الله خلقه. فكان في كلامها
جواب فرعون لها. إذ كان ما جاء به فرعون خلق الله. ثمّ زادها في السؤال ليزيد في الدلالة: ﴿قَالَ فَمَا
بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى﴾² فقالا: ﴿عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى﴾³ مثل ما نسبت أنت
حتى ذكرناك؛ فنذكرت. فلو كنت إلها ما نسبت؛ لأنّ الله قال: ﴿لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ﴾⁴ ثمّ زاد في الدلالة؛ بما قالا
بعد ذلك إلى تمام الآية.

فما زال ذلك مضراً في نفس فرعون، لم يعطه حبّ⁵ الرئاسة أن يكذب نفسه عند قومه فيما استخفهم
به حتى أطاعوه فكلوا قوما فاسقين؛ فما شرّكه معهم في ضمير "إنهم". فلما رأى البأس قال: ﴿آمَنْتُ﴾⁶
فتلفظ باعتقاده الذي ما زال معه. فقال له الله تعالى: ﴿الْآنَ﴾⁷ قلت ذلك. فأثبت الله بقوله: ﴿الْآنَ﴾⁸
أنّه آمن عن علم محقق، والله أعلم. وإن كان الأمر فيه احتمال.

وحقّت الكلمة من الله، وجرت سقته في عباده؛ أنّ الإيمان في ذلك الوقت لا يدفع عن المؤمن
العذاب الذي أنزله بهم في ذلك الوقت ﴿إِلَّا قَوْمٌ يُونُسُ﴾⁹ كما لا ينفع السارق توبته عند الحاكم فيرفع عنه
حدّ القطع، ولا الزاني مع توبته عند الحاكم، مع علمنا بأنّه تاب بقبول التوبة عند الله. وحديث "ماعز" في
ذلك صحيح: «إنّه تاب توبة لو قسّمت على أهل مدينة وسقّتهم» ومع هذا لم تدفع عنه الحدّ، بل أمر الله
بزيجه. كذلك كلّ من آمن بالله عند رؤية البأس من الكفار أنّ الإيمان لا يرفع نزول البأس بهم، مع قبول
الله لإيمانهم في البار الآخرة؛ فيلقونه ولا ذنب لهم. فإنهم ربما لو عاشوا بعد ذلك أكتسبوا أوزارا.

أَيُّهَا الْخَلْقُ الْمُسَوِّى كَمْ تُشَادَى كَمْ تَلَوَّى

1 [طه : 50]

2 [طه : 51]

3 [طه : 52]

4 [طه : 44]

5 ص 22 ب

6 [يونس : 90]

7 [يونس : 91]

8 [يونس : 98]

9 فاجة في الهامش مع إشارة التصويب

فَلْتَبَازِزْ قَبْلَ يَوْمِ
وَدَّ فِيهِ لَوْ تَسْمَوِ
بِهِمُ الْأَرْضَ رِجَالٌ
لِفَنَاءِ كَانَ أَخَوِ
خَلَقَ الرَّحْمَنُ خَلْقًا
مِثْلَ مَا قَالَ فَتَسَوِ
تُمْ أَغْطَاهُ اقْتِدَارًا
فَسَطًا فَكَانَ أَقْوِ
قَالَ: "كُنْ" لِكُلِّ شَيْءٍ
لَمْ يَكُنْ وَكَانَ يَلْوِ

وإذا كان الحق يقول عن نفسه إنه ﴿خَلَقَ فَتَسَوِ﴾² و﴿فَنَزَّ فَهَدَى﴾³ فما لك لا تسبح ﴿اسْمُ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾⁴؟ جعلنا الله من قِيَمِهِ الحق به، ورزقه الوقوف عند حدوده ومراسمه في الآخرة والأولى.

فانظر يا أخي - ما أعطت عناية هذه المعية الإلهية في قوله: ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ﴾⁵؟ فهو معنا بهويته، وهو معنا بأسائه. فهل ترى عين العارف كونا من الأكوان وعينا من الأعيان لا يكون الحق معه؟ فأنه يغفر للجميع بالواحد، فكيف لا يغفر للواحد بالجميع؟ فما من إنسان إلا وجميع أجزائه مسبحة بحمد الله، ولا قوة من قواه إلا وهي ناطقة بالثناء على الله. حتى النفس الناطقة المكلفة - من حيث خلقها وغيتها، كسائر جسدها الذي هو ملكها - مسبحة، أيضا، لله. فما عصى - وخالف إلا أمر واحد من هذه الجملة المعبر عنها بالإنسان.

أفترى الله لا يقبل طاعة هذه الجملة، في معصية ذلك الواحد؟ هيأت! وأين الكرم إلا هنا؟! ﴿يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ﴾⁶ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ⁷ فيقول: "كرمك". فهذا تنبيه من الله لعبده أن يقول: "كرمك" كما يفعله الحاكم المؤمن العالم إذ يقول للشارق والزاني قل: لا زنت⁸، أو قل: لا سرقت، أو قل: لا. لعلمه أنه إذا اعترف أقام عليه الحد. فرمما يكون الزاني يدهش بين يدي الحاكم؛ فينبه به هذه المقالة ليقول: "لا" فيدرا عنه الحد بذلك ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾⁹.

1 ص 23

2 [الأعلى : 2]

3 [الأعلى : 3]

4 [الأعلى : 1]

5 [الحديد : 4]

6 ص 23 ب

7 [الإعطار : 6]

8 "قل لا زنت": في ق: زنت

9 [الأحزاب : 4]

الباب السابع والمانون وثلاثمائة في معرفة منازلة التواضع الكبريائي

مَنْ هَالَهُ مَا هُوَ مِنْ جَنِيهِ	فَهُوَ بِحَوْلٍ ضَلَّ عَنْ نَفْسِهِ
لَوْ أَنَّهُ يَتَصَرَّفُ أَوْصَافُهُ	مَا هَالَهُ مَا هُوَ مِنْ جَنِيهِ
وَكُلُّ مَا فِي الْجُودِ فِيهِ فِيمَنْ	دُحِيَ اللَّيَالِي وَسَنَا شَمْسِيهِ
وَكُلُّ مَا فِي الْكُؤُنِ فِيهِ فِيمَنْ	تُرْوَاهُ الْأَذْنَى وَمِنْ قُدْسِيهِ
وَإِنَّا نُنْظَرُ فَأَنْتَ الْأَمْرُ فَاقْبُثْ عَلَى	عِلْمٍ وَلَا تَنْتَظِرْ إِلَى حَذْيِهِ

قال الله تبارك وتعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾¹ وقال: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ﴾² وقال: ﴿سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾³ وقال: ﴿وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾⁴ وقال: ﴿إِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾⁵ ومع هذا كله فهو القاتل في الصحيح من الأخبار عنه: «مرضت فلم تمدني، وجعت فلم تطعمني، وظمنت فلم تسقي» يقول مثل هذا القول لعبده، فأنزل نفسه هنا منزلة عباده. وأين ذلك الكبرياء من هذا النزول؟

وثبت في الصحيح: «إِنَّ اللَّهَ يَعْجَبُ مِنَ الشَّابِّ لَيْسَتْ لَهُ صَبُوءٌ» وثبت أيضاً: «إِنَّ اللَّهَ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ فَرَحِ صَاحِبِ النَّاقَةِ الَّتِي عَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ إِذَا وَجَدَهَا بَعْدَ مَا ضَلَّتْ وَهُوَ فِي فَلَاحٍ مِنَ الْأَرْضِ مُنْقَطَعَةٌ وَأَيُّقِنَ الْمَوْتَ فَفَرَحَ بِهَا. فَاللَّهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ هَذَا بِنَاقَتِهِ» وثبت عنه أنه تعالى: «يَتَشَبَّشُ لِلَّذِي يَأْتِي الْمَسْجِدَ كَمَا يَتَشَبَّشُ أَهْلُ الْغَائِبِ بِغَائِبِهِمْ إِذَا وَرَدَ عَلَيْهِمْ» وأين هذا كله من قوله: ﴿سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ. وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ. وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾⁶ ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ

1 ص 24

2 (الشورى : 11)

3 (الأعام : 91)

4 (الصفافات : 180)

5 (الحاجية : 37)

6 (آل عمران : 97)

7 ص 24

8 (الصفافات : 180 - 182)

قَدَرَهُ¹؟ فإين هذا النزول من هذه الرفعة؟

فهذا هو التواضع الكبريائي. وكلُّ حقٍّ، وقولٌ صدقٌ، وحكمٌ صحيحٌ؛ لمن كشف الله عن بصيرته من علماء عبادِهِ؛ فأراه الحقَّ حقاً، وأراه الباطلَ باطلاً. وهنا تعلّقت الرؤية بالمعدوم؛ فإنَّ الباطلَ عدم. وإذا كان العبد يتصف برؤية المعدوم، فالحقُّ أوّلُ بهذه الصفة أنّه يرانا في حال عدمنا رؤية عينٍ وبصر، لا رؤية علم.

فإذا قوله (تعالى): ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾² فهو على الصحيح من الفهم، معنى قوله ﷻ: «إنَّ الله خلق آدم على صورته» في بعض وجوه محتملات هذا الخبر، وقوله تعالى: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾³ فما ذاك إلّا لخلقهِ على صورة الحقِّ. وإنما رَدّه إلى أسفل سافلين؛ ليجمع له كمال الصورة بالأوصاف، كما ذكر عن نفسه أنّه عليه. فأين اتصافه بنفي المثل عن نفسه، من اتصافه بالحدِّ والمقدار؛ من استواء، ونزول، واستعطاف وتلطّف في خطاب، وغضب ورضا، وكلّها نموت المخلوق؟ فلو لم يصف نفسه بنموتنا ما عرفناه، ولو لم يترّفه نفسه عن نموتنا ما عرفناه. فهو المعروف في الحالين، والموصوف بالصفتين. ولهذا⁴ خلق من كلّ شيء زوجين؛ ليكون لأحد الزوجين القلْب وهو الذَّكر، ولأحد الزوجين السفل وهو الأنثى؛ ليطهر ما⁵ بينها إذا اجتمعا- بقاء⁶ أعيان ذلك النوع. وجعل ذلك في كلّ نوع نوع؛ ليعلمنا أنّ الأمر في وجودنا على هذا النحو.

فنحن بينه وبين مقوليّة الطبيعة التي أنشأ منها الأجسام الطبيعيّة، وأنشأ من نسبة توجّهها للأرواح المدبّرة. وكلّ ما سيوى الله لا بدّ أن يكون مركّباً من راكب ومركوب؛ ليصحّ افتقار الراكب إلى المركوب، وافتقار المركوب إلى الراكب؛ لينفرد سبحانه- بالغنى كما وصف نفسه. فهو غنيّ لنفسه، ونحن أغنياء به، في عين افتقارنا إليه، فيما لا نستغني عنه. فكلّ ما سيوى الله مدبّر، ومدبّر لهذا المدبّر. فالمدبّر -اسم فاعل- بما هو مدبّر؛ يجد ذلك قوّة في ذاته يفتقر إلى مدبّر يظهر فيه تديّره. والمدبّر -اسم مفعول- بما هو مدبّر؛ يجد ذلك حالة في ذاته يفتقر بها إلى من يدبّر ذاته لصالح عينه وبقائه. ففتقر كلّ واحد إلى

1 [الأشعاع : 91]

2 [الشورى : 11]

3 [التين : 4]

4 ص 25

5 هناك إضافة "من" قبلها فلم آخر.

6 استبدلت في الهامش بنقطة: "وجود" مع إشارة الصحيح.

الآخر فقر ذاتي. وإنما يتصف بالغير لكونه لا يفتقر إلّا إلى مدير، لا إلى هذا المدير عينه، كما أنّ المدير يتصف بالغير لكونه لا يفتقر إلّا إلى مدير، لا إلى هذا المدير بعينه. فكلّ واحد منهما غنيّ عن الآخر عينه، لا عن التدبير منه وفيه.

فغني كلّ واحد ليس على الإطلاق. وغني الحقّ مطلق بالنظر إلى ذاته، والخلق مفتقر على الإطلاق بالنظر، أيضاً، إلى ذاته؛ فتميّز الحقّ من الخلق. ولهذا كفر من قال: ﴿إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ﴾³ فهذا التمييز لا يرتفع أبداً؛ لأنّه تميّز ذاتي في الموصوف به من حقّ وخليقي. فما تمّ إلّا شيبتيان: شيبتيّة حقّ، وشيبتيّة خلق. فليس كمثل الخلق في افتقاره شيء؛ لأنّه ما تمّ إلّا الحقّ، والحقّ لا يوصف بالافتقار. فما هو مثل الخلق؛ فليس مثل الخلق شيء. وليس كمثل الحقّ في غناه شيء؛ لأنّه ما تمّ إلّا الخلق، والخلق لا يتصف بالغير لذاته. فما هو مثل الحقّ؛ فليس مثل الحقّ شيء. لأنّه كما قلنا: ما تمّ شيء إلّا الخلق والحقّ. فالخلق من حيث عينه⁴ ذات واحدة في كثير، والحقّ من حيث ذاته وعينه ذات واحدة لها أساء كثيرة ونسب. فمن لم يعلم قوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾⁵ على ما قرّره؛ فلا علم له بهذه الآية. فإنّه جاء بالكاف، ثمّ نفى المثلّيّة عن نفسه بزيادة الكاف للتأكيد في النفي. ثمّ نفى المثلّيّة عن العالم يجعل الكاف⁶ صفة؛ فعلق النفي بالمائل في النفي؛ أي انتفى عن الخلق المثلّيّة؛ لأنّه ما تمّ إلّا حقّ لا يماثل. وانتفى عن الحقّ المثلّيّة؛ لأنّه ما تمّ إلّا خلق لا يماثل.

فَهَكَذَا تَهْتَمُّ الْمَآيِ	إِذْ جَاءَنَا التُّورُ بِالْبَيَانِ
فَلَيْسَ فِي الْكَوْنِ غَيْرُ فَرْدٍ	حَقٌّ وَلَوْ شِئْتُمْ ائْتِنَانِ
وَكُلُّ غَيْرٍ لَهَا أَفْرَادٌ	بِذَاتِهَا لَا تُزَيِّ بِشَانِ
وَقَدْ أَتَى فِي الصَّلَاةِ حَكْمٌ	مِنْهُ بِتَقْسِيمِهِ الْمُسَافِي
فَمَسِيرُ الْخَلْقِ عَنْهُ فِيهَا	لَأَجَلِ ذَا لَاحِظِ ائْتِنَانِ
فَقَالَ: يَبْنِي وَيَبْنِي عِبْدِي	فَمَنْ رَأَاهُ فَقَدْ رَأَانِي

1 ثابت في الهامش بقلم الأصل.

2 ص 25

3 [آل عمران : 181]

4 ق: "عينه خلقاً"

5 [التورى : 11]

6 "للتأكيد في... الكاف" مضافة في الهامش بقلم آخر مع إشارة التصويب.

7 ص 26

فَلَسْتُ غَيْرَ لَهُ وَلَا هُوَ لَوْحَدِّي فِي الْوُجُودِ ثَانِي
تَرْجَمَ عَنْهُ لِسَانُ خَلْقٍ بِمَا ذَكَّرْنَا مِنَ الْبَيَانِ

وَأَمَّا¹ قوله (تعالى): ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ﴾² وهو أنطقهم بما نطقوا به فيه؛ فإنه يقول عن المشهود عليهم أنهم ﴿قَالُوا لَجُلُودِهِمْ لَمْ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ﴾³ فما من شيء ينطق إلا والله أنطقه. واختلف المنطوق به: فَمَنْ نُطِقَ أي منطوق به- يتعلق به مدح، وَمَنْ منطوق به يتعلق به ذم، وَمَنْ منطوق به يتعلق به تجوز لتواطي جملة الله في العالم، وَمَنْ منطوق به على ما هو المدلول عليه في نفسه؛ فهو إخبار عن حقيقة. وما تَمَّ إِلَّا ما ذكرناه. فَنُطِقُ المدح: شهادة أولي العلم بتوحيد الله، وَنُطِقُ الذم قول القائل: ﴿إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ﴾⁴ وَهُنْدُ اللَّهُ مَقْلُوبَةٌ⁵ يريد البخل، وَنُطِقَ بالحقيقة: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ﴾ وَنُطِقَ بالتجوز للتواطي: ﴿وَمَا تَعْمَلُونَ﴾⁶ والآية واحدة.

فَأَمَّا قوله: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ﴾⁷ لكونهم ليسوا مثله فما عرفوه، وَمَنْ يُجِلُّ أَمْرَهُ لَا يَقْدِرُ قَدْرَهُ. فهم ليسوا له بمثل، ولا هو مثل لهم؛ فوصفوه بنفوسهم، وبما هم عليه؛ ولا يتمكن لهم إلا ذلك. لأنهم يريدون الوصف الثبوتي، ولا يكون إلا بالتشبيه. وَمَنْ جعل مثلاً لمن لا يقبل المثل فما قدره حق قدره، أي ما أنزله المنزلة التي يستحقها. فدفعهم بالجهل حيث تعرضوا لما ليس لهم به علم من نفوسهم. فلو قالوا فيه بما أنزله⁸ إليهم؛ لم يتعلق بهم ذم من قبل الحق في ذلك؛ لأنّ الحاكم لا ينسب إليه ما حكاه؛ فلا يتعلق به ذم في ذلك، ولا مدح.

فعلم الخلق بالله لا يترك قياس، وإنما يترك بالقاء السمع لخطاب الحق: إما بنفسه، وإما بلسان المترجم عنه وهو الرسول، مع الشهود الذي لا يسعه معه غير ما سمعه من الخطاب كما قال: ﴿إِنْ فِي ذَلِكَ﴾ إشارة لما تقدم ﴿أَذْكُرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ﴾ فأحال على النظر الفكري بتقلب الأحوال عليه ﴿أَوْ

1 ص 26

2 [الأنعام : 91]

3 [فصلت : 21]

4 [آل عمران : 181]

5 [المائدة : 64]

6 [الصفات : 96]

7 [الأنعام : 91]

8 ص 27

أَلْقَى السَّعْغَ وَهُوَ شَيْدٌ¹. وما عدا هذين الصنفين فلا طريق لهم إلى العلم بما يستحقه الحق أن يضاف إليه، وما يستحقه الخلق أن يضاف إليهم. فَمَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَإِنَّهُ لَا يَمَاطِلُهُ الْحَقُّ، وَمَنْ عَرَفَ رَبَّهُ فَإِنَّهُ لَا يَمَاطِلُهُ الْخَلْقُ. إذ معرفتك بجزء واحد من العالم، من كونه دليلاً، عين معرفتك بالعالم كله. ولهذا أنزلنا العالم منزلة الواحد؛ فنفيها عنه المثلثة؛ إذ ما تم في الوجود إلا الحق، والحق ما هو مثل للعالم، وإن كان العالم يماثل بعضه بعضاً. كما تحكم في الأسماء الإلهية في الغافر، والغفور، والفقار، وأمثال هذا؛ فإنها أمثال، وإن تميزت بمراتب؛ كالعالم فيه أمثال، وإن تميزت بالأعيان والمراتب. ولهذا ما نزلت هذه الآية إلا في مقابلة قول كان منهم²، ورد ذلك في الخبر النبوي. وأما في القرآن فقوله: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ﴾³ مع إقرارهم أن التوراة نزلت على موسى عليه السلام من عند الله؛ فكذبوا على الله؛ فاسودت وجوههم؛ أي ذواتهم. فلا نور لهم يكشفون به الأشياء، بل هم عمي فهم لا يبصرون.

وأما قوله (تعالى): ﴿سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ. وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ. وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾⁴ فهذه آية ما نزل عند العارفين أشكل منها لما فيها من التداخل. فدخل تحت قوله تعالى - في تنزيه نفسه عما يصفه به عباده مما تعطيههم أدلتهم في زعمهم بالنظر الفكري، كل على حباله، وكل واحد يدعي التنزيه لخالقه في ذلك. فأما الفيلسوف فنفي عنه العلم بمفردات العالم الواقعة في الحس منهم. فلا يعلم (الحق) عندهم أن زيد بن عمرو حرك إصبعه عند الزوال مثلاً، ولا أن عليه في هذا الوقت ثوباً معيناً؛ لكن يعلم أن في العالم من هو بهذه الصفة مطلقاً من غير تعيين؛ لأن حصول هذا العلم على التعيين إنما هو للحس، والله منزّه عن الحواس. فقد اندرج عندهم هذا العلم⁵ بهذا الجزء في العلم الكل الذي هو أن في العالم من هو بهذه المثابة، وقد حصل المقصود عندهم. وفاتهم بذلك علم كبير.

فإن صاحب هذه الحركة المعينة من الشخص المعين يجوز أن⁶ تقوم بغيره؛ فبأي شيء تقوم الحجة لله على تعيين هذا العبد حتى قتره عليها في الآخرة، أو حرمه ما ينبغي له في الدنيا، أو لم يتحرك بذاك الحركة. وإن كان من أصل صاحب هذا النظر إنكار الآخرة المحسوسة، وإنكار الوهب في الدنيا والجزء، لصاحب هذه الحركة على التعيين، وإن من مذهبه أن تلك الحركة هي المانعة لذاتها أن تحصل لهذا المتحرك

1 [إق : 37]

2 ص 27ب

3 [الأطام : 91]

4 [الصفات : 180 - 182]

5 "على التعيين... العلم" في الهامش بقلم الأصل مع إشارة التصويب "أصل".

6 ص 28

بها ما تتمتعها حقيقة تلك الحركة. فهو باني على أصل فاسد؛ لأن الله ما صدر عنه إلا ذلك الواحد الأول؛ لأحدثيته. ثم انفعَلَ العالمُ بعضه عن بعض عن غير تعلُّقٍ عِلْمٍ من الله تفصيليًّا بذلك؛ بل بالعلم الكلِّ الذي هو عليه.

وأما التكلّمُ الأشعريُّ، فانتقل في تنزيهه من التشبيه بالحدث، إلى التشبيه بالحدث. فقال مثلاً في استوائه على العرش: إنه يستحيل عليه أن يكون استوائه استواء الأجسام؛ لأنه ليس بجسم؛ لما في ذلك من الحدِّ والمقدار وطلب التخصُّص المَرَّجَّ للمقدار؛ فيثبت له الافتقار؛ بل استوائه كاستواء المَلِكِ على مُلكه. وأنشدوا في ذلك استشهاده على ما ذهبوا إليه في الاستواء:

قَدْ اسْتَوَى بِشْرٌ عَلَى الْعِرَاقِ مِنْ غَيْرِ سَيْفٍ وَدَمٍ مُهْرَاقِ

فشبهوا¹ استواء الحقِّ على العرش باستواء بشرٍ - على العراق، واستواء بشرٍ - محدث؛ فشبهوه بالحدث. والقديم لا يشبه الحدث؛ فإنَّ الله يقول: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾² والنظر الصحيح يعطي خلاف ما قالوه؛ فقال تعالى - في حقِّ كلِّ ناظرٍ: ﴿سُبْحَانَ رَبِّكَ﴾ لحمدٍ لله ضمير هذا الكاف، أي: ربك الذي أرسلك إليهم لتعرفهم بما أرسلك به إليهم، وأنزله بواسطتك عليهم. ﴿وَرَبُّ الْعِزَّةِ﴾ أي هو الممتنع لنفسه أن يقبل ما وصفوه به في نظرهم، وحكموا عليه بقولهم، وأنَّ الحقَّ لا يحكم عليه خلقٌ، والعقلُ والعاملُ خُلُقٌ. وإنما يُعرف الحقُّ من الحقِّ بما أنزله إلينا، أو أطلعنا عليه ككشفنا وشهدوا؛ بوحى إلهيٍّ، أو برسالة رسولٍ ثبت صدقه وعصمته فيما يبلغه عن الله إلينا ﴿عَمَّا يَصِفُونَ﴾ من حيث نظرهم بفكرهم واستدلوا بقولهم؛ إذ العلم بالله لا يقبل التحول إلى الجهل ولا الدخول عليه بالشُّبه، وما من دليل عقليٍّ إلا ويقبل الدخَلَ والشُّبه. ولهذا اختلف العقلاء؛ فكلُّ واحد من المخالفين عنده دليلٌ مُخالفٌ شبهةً مُخالفه؛ لكونه خالف دليل هذا الآخر. فَعَيْنُ أَدْبَتِهِمْ كُلُّهُمْ هِيَ عَيْنُ شَهَابَتِهِمْ؛ فأين الحقُّ؟ وأين الثقة؟ وأصل الفساد إنما وقع من حيث حَكَمُوا الخلقَ على الحقِّ الذي أوجدهم.

ثم قال (تعالى): ﴿وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ﴾ وما³ جاءت الرسل عليهم السلام - إلا بما أحاطته هذه الأدلة النظرية. وما أثبتته. فصَدَّقَهُمْ في نظرهم، وأكذَّبَهُمْ في نظرهم؛ فوقعَت الحيرة عند هؤلاء. فإذا سلَّمُوا له ما قاله عن نفسه على السنة رسله وانقادوا إليهم؛ فإنَّ أقيادهم إليهم ينزلم منزلتهم؛ فإنَّهم ما انقادوا إليهم من

1 ص 28 ب

2 الشورى : 11

3 ص 29

4 رجمها في ق يهتر من: "كان" ووردت "فإن" في ه، س

حيث أعيانهم؛ فإتيهم أمثالهم، وإنما اتقادوا إلى الذي جاءوا من عنده، ونقلوا عنه ما أخبر به عن نفسه، على ما يعلم نفسه، لا على تأويل من وصل إليه ذلك؛ فلا يعلم مراد الله فيه إلا بإعلام الله.

فيقف الناظر موقف التسليم لما ورد، مع فهمه فيه أنه على موضوع ما هو في ذلك اللسان الذي جاء به هذا الرسول، لا بد من ذلك. لأنه ما جاء به بهذا اللسان إلا لنعرف أنه على حقيقة ما وضع له ذلك اللفظ في ذلك اللسان، ولكن نجهل النسبة. فنسلم إليه علم النسبة، مع عقولنا الدلالة بالوضع الاصطلاحي في ذلك اللحن الخاص؛ فنقاد إليه كما اتقاد المرسلون. ولهذا قال (تعالى): ﴿عَلَى الْمُرْسَلِينَ﴾ أي هو واجب عليهم الاتقياد بقوله: ﴿وَسَلَامٌ﴾ فنكون أمثالهم.

ثم قال: ﴿وَالْأَخَذُ لِلَّهِ﴾ أي عواقب الشاء؛ إذ كل ما جاءوا به إنما قصدوا به¹ الشاء على الله. فعواقب الشاء على الله بما نزه نفسه عنه؛ أن الشاء على الله في ذلك، كونه تعالى -نطقهم به، وأوجد ذلك في نفوسهم؛ لا أن الذي قالوه يكون حقاً، ولا بد.

ولهذا قال: ﴿وَالْأَخَذُ﴾ فإن الحمد (هو) العاقب. فعواقب الشاء ترجع إلى الله، وعاقب الأمر آخره، ولا آخر لما قالوه إلا كونه موجوداً عنه تعالى -فيهم؛ فإنه ﴿زَبَّ الْعَالَمِينَ﴾ من حيث ثبوته في روبيته بما يستحقه الرب من النعوت المقدسة، وهو سيد العالم، ومرتبهم، ومغذّهم، ومصليهم ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْغَنِيُّ الْحَكِيمُ﴾².

وأما قوله (تعالى): ﴿وَالْأَكْبَرَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾³؛ اعلم أن العالم محصور في علو وسفل، والعلو والسفل له أمر إضافي نسبي. فالعالي منه يسقى سماء، والأسفل منه يسقى أرضاً، ولا يكون له هاتان النسبتان إلا بأمر وسط يكون بينهما، ويكون ذلك الأمر في نفسه ذا جهات: فما أظله فهو سماء، وما أقله فهو أرض له. وإن شئت قلت في الملاء الأعلى والملاء الأسفل: إنه كل ما تكون من الطبيعة فهو الملاء الأسفل، وكل ما تولد من النور فهو الملاء الأعلى، وأكمل العالم من جمع بينهما؛ وهو البرزخ الذي بجهاته ميزها، أو بجمعيته ميزها بالعلو والسفل من حيث المؤثر والمؤثر فيه -اسم فاعل، واسم مفعول.

والحق تعالى -بالنظر إلى نفسه لا يتصف بشيء مما يتصف به وجود العالم. فالعظمة والكبرياء

1 ص 29

2 [آل عمران : 6]

3 [الحاقة : 37]

4 ص 30

المنسوبة إليه في السنة الفهرائية؛ أن الله ما نسب الكبرياء الذي له؛ ولا جعل محله إلا السماوات والأرض، فقال: ﴿وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ ما قال: "(وله الكبرياء) في نفسه". فالحق هو الموصوف بالكبرياء الذي لله. فهو (أي العالم) إذا نظر إلى نفسه صغيراً، ورأى موجدَه منزهاً عما لا يليق به؛ سقى ربه كبراً، وذا كبرياء؛ لما كبر عنده؛ بما له فيه من التأثير والقهر. فلو لم يكن العالم مؤثراً فيه الله - تعالى- ما علم أنه صغير، ولا أن ربه كبير.

وكذلك رأى لما قامت الحاجة به والفقر إلى غيره؛ احتاج أن يعتقد ويعلم أن الذي استند إليه في فقره، له الغنى. فهو الغني سبحانه- في نفس عبده، وهو بالنظر إلى ذاته، معزى عن النظر إلى العالم، لا يتصف بالغي؛ لأنه ما تمَّ عنَّ؟ وكذلك إذا نظر (العالم) إلى ذلِّه علم أنه لا يذل لنفسه، وإنما يذل تحت سلطان غيره عليه؛ فسأه عزاً؛ لأنه عزَّ الحقُّ في نفس هذا العبد لنله. فالعبد هو محل الكبرياء، والغنى، والعظمة، والعزة؛ التي لله. فوصف العبدُ ربه بما قام به؛ فأوجب المعنى حكمه لغير من قام به.

ومن هنا برقت بارقة لمن قال من أهل النظر: إنَّ الباري مريدٌ بإرادة حادثة لم تم به؛ لأنه ليس محلاً للحوادث²؛ فخلق إرادة لا في محل؛ فأراد بها؛ فأوجبت الإرادة حكمها لمن لم تم به. هذا القدر هو الذي لاح عندهم من روح هذا الأمر الذي ذكرناه في الكبرياء، وما تم لهم تحقيق النظر إلى آخره؛ بل عبروا عن ذلك بعبارة سيئة مختلطة. فإن أكثر العقلاء يرون أن المعاني لا توجب أحكاماً إلا لمن قامت به، وهذا غلط طرأ عليهم لكونهم أثبتوا الصفات أعياناً متعدّدة وجودية لا تقوم بنفسها؛ بل تستدعي موصوفاً بها تقوم به؛ فيوصف بها. فلو علموا أن ذلك كله نسب وإضافات في عين واحدة، تكون تلك العين بالنسبة إلى كذا: عالمة، وإلى كذا: قادرة، وإلى كذا: مريدة، وإلى كذا: كبيرة، وإلى كذا: غنية، وإلى كذا: عزيزة، إلى سائر الصفات والأسماء؛ (ل)اصابوا³.

ألا تراهم يقولون في الكبرياء، والعظمة، والغنى، والعزة؛ إنها صفات تنزه؛ أي هو منزّه عندهم عن تقيدها؟ وليس الأمر عند المحققين كما قالوه، وإنما هو منزّه عن قيام الكبرياء به بحيث أن يكون محلاً له؛ بل الكبرياء محله (هو) الذي عين الحق له؛ وهو السماوات والأرض. فقال: ﴿وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ﴾ أي هوية الحق (العزيز) أي المنيع لذاته أن يكون محلاً لها هي السماوات والأرض⁴ له

1 فاجة في الهاشم بقلم آخر.

2 ص 30

3 فاجة في الهاشم بقلم آخر.

4 [الاجية : 37]

محلّ، وليس إلّا الكبرياء. فما كبر إلّا في نفس العالم، وهو أجلّ من أن يقوم به أمر ليس هو؛ بل هو الواحد من جميع الوجوه، وهو ﴿الْحَكِيمُ﴾ بما ربّته في الخلق، ومن جملة ما ربّته بعلمه وحكمته أنّه جعل السماوات والأرض محلّاً لكبريائه. فكأنّه يقول: وله الكبرياء الذي خلقه في نفس السماوات والأرض حتى يكبروا إلههم به. وكذلك وقع فكبروه في نفوسهم؛ فقالوا: إنّهُ ﴿ذُو الْجَلَالِ﴾ أي صاحب الجلال الذي نجده في نفوسنا له ﴿وَالْإِكْرَامُ﴾² بنا. فإن نظرت بعين الحقيقة، ففتح³ الله منك عين الفهم؛ علمت من سميت؟ ومن وصفت؟ ومن نعت؟ ولما هي هذه النعوت؟ ومن قامت؟ وإلى أيّ عين نُسبت؟.

وأما قوله (تعالى) فيما وصف به نفسه -مما هو عند النظار صفة للخلق حقيقة، وأخذه في الله تجوّزا- من جوع، وظما، ومرض، وغضب، ورضا، وسخط، وتعجّب، وفرح، وتبشّش، إلى قدم، ويد، وعين، وذراع، وأمثال ذلك ممّا وردت به الأخبار عن الله على السنة الرسل، وما ورد من ذلك في الكلام المنسوب إلى الله المعرّ عنه بصحيفة، وقرآن، وقرآن، وتوراة، وإنجيل، وزبور؛ فالأمر عند المحقّقين أنّ هذه كلّها صفات حقّ، لا صفات خلق، وأنّ الخلق انصف بها مزاحمة للحقّ، كما انصف العالم أيضا بجميع الأنساء الإلهية الحسنى وأجمع النظار عليها، والكلّ أسأوه من غير تخصيص. هكذا مذهب المحقّقين فيه؛ فإنّه صادق.

ولهذا نحن في ذلك على التوقيف؛ فلا نصّفه إلّا بما وصف به نفسه، ولا نسمّيه إلّا بما سمّي به نفسه. لا نخترع له اسما، ولا نخدّث له حكما، ولا نقيم به صفة. فإنّه قد قدّمنا لك؛ أنّه لا يماثلنا ولا نمائله؛ فليس كمثل شيء منا، وليس كمثلنا شيء منه. فهو لنفسه بنفسه، ونحن لنا به؛ لأنّا لا نستقلّ بوجودنا كما استقلّ. إلّا أنّه خلق العالم على صورته؛ ولذلك قبل التسمّي بأسماؤه؛ فاضطلع على العالم ما اطلق على الحقّ، من حيث ما أطلقه الحقّ على نفسه. فعلمنا أنّه في أسماؤه الأصل، لا نحن. فما أخذ شيئا هو لنا ولا نستحقّه؛ بل كلّ ذلك له.

ومن جملة ما خلق الله الخيال، وظهر فيه لنا بهذه الأسماء والصفات. ففضّلنا وقسّمنا، ورفننا وحططنا، ولم تترك شيئا من صفات العالم عندنا إلّا وصّفنا بها خالفنا. فكفشنا لنا؛ فإذا بذلك كلّ صفاته، لا صفاتنا. صفات العالم على الحقيقة هيئة الحقّ، والاختلاف في التجليات الإلهية لحقائق الممكنات (هي)

1 ص 31

2 [الرحمن : 27]

3 رجمها في ق يرب من: "فتح" أو "فتح"

4 ص 31ب

في عين الحق؛ فإنه عين الصورة التي أدركنا. إذ لا نشك فيما رأينا أننا رأينا الحق بالعلامة التي بيننا وبينه، وهو من هويته بَصَرُنَا، وَسَمِعْنَا. فما رأيناه إلا به؛ ببصرنا، ولا¹ سمعنا كلامه إلا به؛ بسمعنا. فلا بد من عين هو مستى العالم، ولا بد من عين هو مستى الحق، ليس كمثل واحد شيء من الآخر. فهذا بعض ما يحوي عليه التواضع الكبرياني ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾².

1 ص 32

2 [الأحزاب : 4]

في معرفة منازلة مجهولة

وذلك إذا ارتقى من غير تعيين قصد ما يقصده من الحق، وكل شيء عند الحق معين،
فقد قصده من الحق ما لا يناسب قصده من عدم التعيين

نَكُونُ عَلَى التَّيَيُّضِ إِذَا اجْتَمَعْنَا	وَأَنْ بِنَا نَكُونُ عَلَى السَّوَاءِ
وَفِي التَّخْفِيقِ مَا فِي الْكَزْوَنِ عَيْنٌ	بِلَا شَكٍّ سِوَاءٌ وَلَا مِرَاءِ
نَقُلُ لِلْمُنْكَرِينَ صَبِيحَ قَوْلِي	عَمِيئُ عَنْ مُطَالَعَةِ الْقَمَاءِ
وَعَنْ نَفْسٍ نَكُونُ فِيهِ خَلْقٌ	كَثِيرٌ شَكْلُهُ شَكْلُ الْمِرَائِي
فَيَقْبَلُ ¹ صُورَةَ الرَّائِي إِلَيْهِ	يُحْكِمُ ثَابِتٌ فِي كُلِّ رَائِي

قال الله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْخُسَىٰ وَزِيَادَةٌ﴾² فعين لمعين، وزاد غير معين. سألت بعض شيوخنا عن الزيادة فقال³: "ما لم يخطر بالبال" وقال ﷺ: «إِنَّ فِي الْجَنَّةِ مَا لَا عَيْنَ رَأَتْ وَلَا أَذْنَ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ» فلا بد أن يكون غير معلوم للبشر، ولا بد أن يكون في البشر- صفة غير معلومة ولا معينه، منها يحصل له هذا الذي ذكر أنه «ما خطر على قلب بشر» موازنة مجهول لمجهول. وقال تعالى: ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مِّنْ فَنَكْرٍ وَفِي الْعِلْمِ مِمَّا أَخْفَىٰ لَهُمْ مِنْ قُرْةٍ أَغْنَيْنَ﴾⁴ فعلمنا على الإجمال أنه أمر مشاهد؛ لكونه قرنة بالأعين، لم يقرنه بالأذان ولا بشيء من الإدراكات. ولذلك علمنا أن قوله ﷺ: «جُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ» أنه ما أراد المناجاة؛ وإنما أراد شهود من نجاه فيها، ولهذا أخبرنا «أن الله في قبلة المصلي» فقال: «اعبد الله كأنك تراه» فإنه ﷺ كان يراه في عبادته، ما كان كأنه يراه. ومن أهل الله من تكون له هذه الرتبة، ولولا حصولها ما قربها بالعبادة دون العمل، فما قال: «اعمل لله كأنك تراه»⁵ فإن⁵ العبادة من غير شهود صريح أو تخيل شهود صريح؛ لا فصَح.

1 ص 32 ب

2 [يونس : 26]

3 تاجه في الهامش بقلم الأصل مع إشارة التصويب.

4 [السجدة : 17]

5 ص 33

وفي هذا الباب (قوله تعالى-) : ﴿وَمَا يَتْلُمْ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ﴾¹ وفيه: ﴿مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَنْفُلُهَا إِلَّا هُوَ﴾²، وكلّ ما هو علّمه موقوف على الله؛ لا يُعلم إلّا بإعلام الله، أو بإشهاد. ومن هذا الباب قوله (تعالى): ﴿فَأَيُّهَا تَوَلَّوْا فَمَنْ وَجَّهَ اللَّهُ﴾³ ومن هذا الباب: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ﴾⁴ من غير تعيين أيام معينة.

أمّا صورة هذه المنازلة من العبد فهي كما قال أبو يزيد (البسطامي) في الجلوس مع الله بلا حال ولا نعت، وهو أن يكون العبد في قصده على ما يعلمه الله، لا يعين على الله شيئا. فإنّه من عين في قصده شيئا؛ فلا فرق بينه في الصورة، وبين من عبد الله على حرف. فصاحب هذه المنازلة يعبد ربه بتعيين الأوقات، لا بتعيينه؛ فهو في حكم وقته. والوقت من الله، لا منه؛ فلا يدري بماذا يفجؤه وقته. فغاياته أن يكون مميّا لوارد مجبول الهيّ يقمه في أيّ عبادة شاء. فنتج له تلك العبادة من الحقّ في منزلته، ما لا يناسب ذلك العمل في علمه، إلّا أنّه مناسب لعبادته في ذلك العمل. فهو زيادة بالنظر إلى العمل، نتيجة بالنظر إلى العبادة فيه. وهذا مقام ما وجدنا له ذاتا في علمنا- من أهل الله؛ لأنّ أكثرهم لا يفرّقون بين العبادة والعمل. وكلّ عمل لا يظهر له الشارع تعليلا من جمته، فهو عبادة؛ فتكون العبادة في كلّ عمل غير⁵ معلّل أظهر منها في العمل المعلّل. فإنّ العمل إذا علّل ربما أقامت العبد إليه حكمه تلك العلة وإذا لم تعلّل لابقية إلى ذلك العمل إلّا العبادة المحضة.

واعلم أنّ العبادة حالّ ذاتيّ للإنسان لا يصحّ أن يكون لها اجر مخلوق؛ لأنّها ليست بمخلوقة أصلا. فالأعيان من كلّ ما سوى الله- مخلوقة، موجودة، حادثة. والعبادة فيها ليست بمخلوقة؛ فإنّها لهذه الأعيان- أعني أعيان العالم- في حال عدمه، وفي حال وجوده، وبها صحّ له أن يقبل أمر الله بالتكوين من غير تثبّط. بل أخبر الله تعالى- أنّه يقول له: "كن" فيكون. فحكم العبادة للممكن في حال عدمه أمكن فيه منها في حال وجوده. إذ لا بدّ له في حال وجوده، واستحكام رأيه، ونظره لنفسه، واستقلاله- من دعوى في سيادة بوجوه ما، ولو كان ما كان؛ فينقص له من حكم عبادته بقدر ما ادّعاء من السيادة. فلذلك قلنا: إنّ حكم العبادة للممكن أمكن منه في حال عدمه منها في حال وجوده. فمن استصحبته؛ فقد استصحبه الشهود دنيا وآخرة. وثقّه- إذا كانت هذه حالته- أنّه لا يفرح بشيء، ولا يحزن لشيء، ولا يضحك ولا

1 [آل عمران : 7]

2 [الأنعام : 59]

3 [البقرة : 115]

4 [البقرة : 184]

5 ص 33 ب

يكي، ولا يقيده وصف، ولا يميّزه نعت وجودي؛ فلا رسم له ولا وصف.

قال أبو يزيد البسطامي رحمه الله في هذا المقام: "ضُحِكتُ¹ زمانا وبكيت زمانا، وأنا اليوم لا أضحك ولا أبكي". وقال في هذا المقام لمّا قيل له: كيف أصبحت؟ -: "لا صباح لي ولا مساء، إنما الصباح والمساء لمن يقيّد بالصفة، وأنا لا صفة لي". فوصف نفسه بالإطلاق، ولا يصحّ الإطلاق إلّا في العبادة خاصة، ولا في العبادة؛ لأنّ العبد مقيّد ببارادة السيّد الذي يملكه فيه. ومن كان له الإطلاق؛ فلا يقيّد أجره ولا يتعيّن؛ لأنّ العبد لا أجر له، ما هو مثل الأجير.

وقد كان لشيوخنا أبي العباس العربي من الغليا من غرب الأندلس -وهو أوّل شيخ خدمته وانتفعت به- قدّم راسخة في هذا الباب؛ باب العبودية. وإنّما صاحبها العبد في شأنه، كما أنّ الحقّ في شأنه؛ فجزاء الإطلاق الإطلاق. سأل جبريل رسول الله صلى الله عليه وآله عن الإحسان فقال: «أن تعبد الله» وما ذكر العمل، وإنّما ذكر العبادة. وقال الله تعالى: ﴿هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ﴾² فهو قولنا: ما جزاء الإطلاق إلّا الإطلاق.

والأجور مقيّدة من عشر إلى سبعمئة ضعف؛ لأنّها أجور أعمال معيّنة متناهية الزمان؛ فلا بدّ أن يقيّد أجرها بالعدد ولو كان جزافاً؛ فإنّه مقيّد بالعدد عند الله. كالصابر يوفّى أجره بغير حساب مُعيّن علّمه عندنا، وعند الله مقيّد بقدر معلوم؛ لأنّ الصبر يعمّ جميع الأعمال؛ لأنّه حبس النفس على³ الأعمال المشروعة. فلها لم يأخذ المقدار، والأعمال تأخذها المقادير. فعلى قدر ما يقام فيه المكلف من الأعمال إلى حين موته، وهو يحبس نفسه عليها حتى يصحّ له حال الصبر واسم الصابر؛ فيكون أجره غير معلوم ولا مقدّر عنده جملة واحدة، وإن كان معلوماً عند الله؛ كالحجازفة في البيع من غير كيل في المكيل، ولا وزن في الموزون.

وفارق الصبر العبادة بأنّ العبادة له (خلعبد) في حال عدمه وعدم تكليفه، والصبر لا يكون له في حال عدمه ولا في حال عدم تكليفه. فالعبادة لا تخرج معه دنيا ولا آخرة. فإذا كان مشهده عبادته في حال ارتقائه، ونزل الحقّ إليه كما وصف الحقّ نفسه بالنزول، فوقع الاجتماع؛ وهو المنازلة. فمن حيث أنّ العبد

1 ص 34

2 [الرحمن: 60]

3 ص 34ب

ذو عمل من الأعمال -لأنه لا بد أن يكون في عمل مشروع صالح، وهو الذي يصعد به- فإنه براقه؛ لأنه محمول. فيتلقاه من الله من حيث ذلك العمل- بالبر الذي عيّنه الله لمن جاء به، وهو مقدر معلوم.

ثم إن الحق ينظر في هذا المكلف خيره مع كونه في عمله غير مشهود له ذلك العمل، لعلمه أن الله هو العامل به لا هو، وأنه محلّ لخلق العمل به، وكالاته لوجود ذلك العمل؛ فيكون الحق يعطي استحقاق ذلك العمل من حيث ما وعد به فيه- وينظر ما مشهد ذلك الشخص؟ فيجده في عبادته التي لم يزل عليها في حال عدمه، فما تمّ جزء في مقابلتها إلا أن لا يرزقه الفعلة عنها في زمان خلق الفعلات في المكلفين، ما تمّ إلا هنا. وهو الذي قلنا في الممكن، في حال وجوده، أنه لا بد من حكم سيادة تظهر منه؛ لأنه في زمان حكم الفعلات. فالعناية بهذا العبد في هذه المنازلة (هي) رفع الفعلة عن العبادة في كل حال.

فهذه هي الزيادة في قوله (تعالى): ﴿لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْخُسْئَىٰ وَزِيَادَةٌ﴾² ﴿لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا﴾ بالأعمال ﴿الْخُسْئَى﴾ بما لهم من الأجور، بل بما للأعمال من الأجور؛ فإنها تعينها للعامل ﴿وَزِيَادَةٌ﴾ هي ما ذكرناه في حق صاحب العبادة؛ فإنه لا يرزق الفعلة في وقت العمل- عن هو العامل؛ فيرى أن العامل هو الله. وليس يعود الأجر الذي يطلبه العمل إلا على العامل، فالعامل عنده هو الله؛ فأجرته لو كان ممن يقبل الأجور- على قدره. فيحصل للمكلف -الذي هو الآلة، القابل للأجور- أجر من لو قبل الله الأجر؛ كيف يكون أجره: هل يكون إلا على قدره؟ وإن قتيده العمل؛ فإن أجر هذا المكلف بهذا الشهود، من أجر من يرى في عمله أن المكلف هو العامل لا الحق؛ فيكون أجره على قدر هذا المكلف؟ فلا يحصل له سوى أجر العمل خاصة إلا على قدر أجر العامل؛ لأن العامل عنده عينه؛ ولا قدر له. ولو لا ظهوره³ وإتصافه بطاعة ربه في عمله، لم يكن له قدر من نفسه. ولهذا ترى مآل الخالف إلى ما يكون. فلو كان له قدر في نفس الأمر؛ لسعد بحكم قدره، وإنما يسعد برحمة الله. ولم تتفاضل سعادتهم لو كان لهم قدر يستحقون به السعادة. ولا نشك أنهم في السعادة متفاضلون، كما أنهم في الأعمال متفاضلون؛ من حال، وزمان، ومكان، وعين عمل، ودوام، واجتماع، وانفراد، إلى غير ذلك فيما يقع به التفاضل؛ فعلما أنه ما تمّ جزءا لآخر. فعلما أن الإنسان، من حيث عينه، لا قدر له؛ إلا بطاعة ربه وقدر عمله.

ثم إن الحق بعد هذا النظر وتعيين الجزاء كما قرأناه- ينظر في شهود هذا المكلف؛ فيراه ذا عبادة،

1 ص 35
2 [يونس : 26]
3 ص 35

والعمل تابع لها فيه، وهو لا يتصف بالإعراض عن الأعمال ولا بالإقبال عليها¹، وأنه على الحال الذي كان عليه في حال عدمه لم يتغير. فببقية على حاله، وبحجب الغفلة عنه؛ فلا يكون له فيه أثر بوجه من الوجوه؛ وهذه هي المعصية العامة.

فإذا وقعت منه مخالفة؛ فإنما تقع بحكم القضاء والقدر من تكوينها فيه، كما وقعت الطاعة. فما تنقص له من حاله في عبادته؛ لأن الغفلة محجوبة عنه، والحضور له² دائم. فإذا وقع منه ما وقع؛ فهو من الله عين تكويني لتلك الواقع في هذا الحال؛ ظاهره صورة معصية لحكم خطاب الشرع، وهي في نفس الأمر أعني تلك الواقعة- موجودٌ أوجده الله في هذا الحال؛ من الموجودات المستحبة بحمده. فلا أثر لهذه المخالفة فيه، كما لا أثر للطاعة فيه. فتسعد النفس الحيوانية بذلك العمل، كان العمل ما كان في الظاهر؛ مما يجري عليه لسان ذنب، أو لسان خير. فإنه في نفس الأمر ليس بذنب؛ وإنما حركته الحيوانية كحركات غير المكلف؛ لا تتصف بالطاعة ولا بالمعصية؛ وإنما ذلك إنشاء صور في هذا الحال ينظر إليها علماء الرسوم قد ظهرت من مؤمن عاقل بالغ، فيحكمون عليه بحسب ما هي عندهم في حكم الشرع من طاعة أو معصية؛ ما يلزمهم غير هذا، ما لم يدخل لهم الاحتمال فيه. فإن دخل لهم الاحتمال في ذلك؛ لم يجز لهم أن يرجحوا جانب لسان الذنب على غير ذلك. كرجل أصرته في بلدة صحيحة سويًا في رمضان يأكل نهارًا، مع معرفتك به أنه مؤمن، فيدخل الاحتمال فيه أن يكون به مرض لا تعرفه، أو يكون في حال سفر ولا تعرف ذلك؛ فليس لك أن تهديم على الإنكار عليه مع هذا الاحتمال، ولا يلزمك سؤاله عن ذلك؛ بل³ شغلك بنفسك أولًا بك.

وأما قوله في هذا الباب ﷺ: «إِنَّ فِي الْجَنَّةِ مَا لَا عَيْنَ رَأَتْ وَلَا أَذْنَ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ» فاعلم أنه ما سُميت الجنة جنة إلا لما نذكره، وكذلك تسمية الملائكة جنة، وكذلك الجن. فكل ذلك راجع إلى الاستتار، والاستتار ما هو على نمط واحد؛ بل حكمه مختلف. وذلك أنَّ من هذا النوع كون الحق يتجلى في القيامة ويقول: «أنا ربكم» ويرويه، ومع هذا ينكرونه ولا يصدقون به أنه ربهم، مع وجود الرؤية على رفع الحجاب. فإذا تحول لهم في العلامة التي يعرفونه بها يقولون له: «أنت ربنا» وهو كان الذي أنكروه وتمؤذوا منه، وهو الذي أقروا به واعترفوا. فما هو هذا الحجاب الذي حصل لهم مع الشهود: هل

1 ق: "عليه" ومصحفة في الهامش بقلم آخر.

2 ص 36

3 ص 36

هو أمر وجودي؟ أو حكم عدي؟ فهذا مشهود محبوب، ولا حجاب وجودي، ولا حكم للمدم في الموجود. فانظر ما أخفى هذا. وليس في العالم في الدنيا واقع إلا هذا في جميع الأمور، والناس في غفلة عنه.

كما أننا نؤمن أن الملك معنا والشيطان معنا، والحجب المحسوسة ما هي موجودة عندنا، وأعيننا ناظرة؛ ومع هذا فلا ندرك الملك ولا الجآن، وهو يرانا وقيبله من حيث لا نراه¹، فهو وقيبله يرانا شهودا عينيا، ونحن نراه إيمانا، لا عينيا. فما هو هذا السر الذي بيننا؟ إذ لو كان بيننا؛ لحجبهم عنا كما يحجبنا عنهم. فلا بد من تعيين حكمة في ذلك.

وكذلك الحجب التي ذكر الله عن نفسه التي بيننا وبينه من نور وظلمة. فمن الظلمة وقع التنزيه؛ فنفيها عنه صفات المحدثات؛ فلم نره. فنحن جعلنا الحجب على أعيننا بهذا النظر. والنور؛ كظهوره لنا حتى نشهده وننكر أنه هو كما قدمنا في التجلي في القيامة - وهو عند العارفين اليوم في الدنيا على هذا الحكم؛ فيشهده العارفون في صور الممكنات المحدثات الوجود، وينكره المحجوبون من علماء الرسوم. ولهذا يستسى بالظاهر في حق هؤلاء العارفين، والباطن في حق هؤلاء المحجوبين؛ وليس إلا هو ﷻ. فأهل الله -الذين هم أهله- لم يزالوا -ولا يزالون- دينا وآخرة- في مشاهدة عينية دائمة، وإن اختلفت في الصور؛ فلا يقدرح ذلك عندهم.

فإن قال قائل: فموسى أحق بهذه الصفة من الولي، وقد سأل الرؤية؟ قلنا له: قد ثبت عندك، إن كنت مؤمنا، وإن لم تكن من أهل الكشف، أن النبي ﷺ قد أخبر "أن الله يتجلى في صورة ويتحول إلى صورة، وأنه يعرف وينكر" إن كنت مؤمنا لا تشك في هذا. وأنه قد بين أن التجلي في الصور؛ بحسب قدر المتجلى له. فإذا علمت هذا، تعلم أن موسى³ قد رأى الحق بما هو متجل للأولياء؛ إذ علم أنه يتجلى للأولياء في صور مختلفة؛ لأن موسى ولي الله، وقد علم ذلك، ومثل هذا فلا يخفى. وإنما سأل التجلي في الصورة التي لا يدركها إلا الأنبياء، ومن الأنبياء من خصه الله بمقام لم ينله غيره؛ كالكلام بارتفاع الوسائط لموسى ﷺ. فطلب موسى ﷺ من ربه أن يراه في تلك الصورة التي يطلبها مقامه. وأما رؤيته إياه في

1 ق: "لا نره" أو "لا نره" وهو مستغاد من الآية: "إِنَّ تَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْهُمْ" [الأعراف: 27]

2 ص 37

3 ص 37 ب

الصورة التي يراها الأولياء فذلك خبزه وذئنه¹. وما جعلك تقول مثل هذا على طريق الاعتراض - إلا بكونك لست بوليّ عارف؛ إذ لو كنت من العارفين لشهدته، ولم يغب عنك علم ما انفصلنا به في جواب سؤالك.

فصَحَّ قوله (ص): «إِنَّ فِي الْجَنَّةِ مَا لَا عَيْنَ رَأَتْ» أي في السَّتر؛ اعتباراً لا تفسيراً. إذ لو رآته عينٌ ما كان مستوراً، ولو رآته لنتفَّش به وكان مسموعاً، (ولو كان مسموعاً لكان محدوداً)، ولو كان محدوداً لأخطرته فكان معلوماً. فهو أمرٌ حجبنا عنه بحجاب لا يُعرف؛ فإنه في السَّتر المعبر عنه بالجَنَّة. فإذا كان عينه عن السَّتر؛ فما حَجَّبْنَا إِلَّا جَعَلْنَا مَا رَأَيْنَاهُ سَتْرًا؛ فتعلَّقت الهمة بما خلف السَّتر؛ وهو المستور؛ فأُقي علينا بمنّا، وما جَعَلْنَا في ذلك إِلَّا التنزيه.

ولهذا جاءت الأنبياء عليهم السلام- مع التنزيه بنعوت التشبيه؛ لتقرَّب الأمر على الناس، وتنبه الأقرين إلى² الله الذين هم في عين القرب مع الحجاب الذي هو الأمر عليه. فيكون في ذلك التنبيه بالتشبيه رُفَعُ الأغطية عن البصر؛ فيُتَصَفُّ البصرُ بأنه حديد، كما يتَّصف بصر المحضر قال تعالى:- ﴿وَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ﴾³ فيرى المحضر ما لا يراه جلساؤه، ويخبر جلساءه ما يراه ويدركه، ويخبر عن صدق الحاضرون لا يرون شيئاً، كما لا يرون الملائكة، ولا الروحانيين الذين هم معه في مجلس واحد. وقد أخبرنا الله بأن الملائكة تحضر مجالس الذكر؛ وهم السَّيَّاحُونَ في طلب هذه المجالس، فإذا رأوا مجلس الذكر نادى بعضهم بعضاً: «هَلِّتُوا إِلَى بَغِيَّتِكُمْ» وليس أحد من البشر من أهل ذلك المجلس - يدركهم، إِلَّا مَنْ رَفَعَ اللَّهُ الْغِطَاءَ عَنْ بَصَرِهِ فَأَدْرَكَهُمْ؛ وهم أهل الكشف. ألم تسمع لقول النبي ﷺ للذين يمشون خلف الجنائز ركاباً: «أَلَا تَسْتَحْيُونَ؟ إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَمْشِي عَلَى أَقْدَامِكُمْ فِي الْجَنَازَةِ وَأَنْتُمْ تَرْكَبُونَ!».

فالْمُؤْمِنُ ينبغي أن يعامل الموطن بما يعامله به صاحبُ العيان، وإلَّا فليس بمؤمن حقاً. فَإِنَّ لِكُلِّ حَقٍّ حقيقة، وليست الحقيقة التي لكل حَقٍّ إِلَّا إِنْزَالُهَا مِنْزِلَةَ الْمَشْهُودِ الْمَذْكُورِ لِلْبَصْرِ. وقد قال هذا رسول الله ﷺ

1 الثَّنَّةُ أَنْ يَتَكَلَّمَ الرَّجُلُ بِالْكَلَامِ تَسْمَعُ نَفْسُهُ وَلَا تَهْمُهُ عَنْهُ لِأَنَّهُ يَخْفِيهِ، وَمِنْهُ: ذُنُنٌ إِذَا اخْتَلَفَ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ مَجِيئًا وَذَهَابًا، وَأَمَّا عَنْهَا تَقْنِينٌ لِمَعْنَاهُ أَنْ ذُنُنُهَا صَادِرَةٌ عَنْهَا وَكَأَنَّهُ سَبِيحًا. وَالثَّنَّةُ: الصَّوْتُ وَالْكَلَامُ الَّتِي لَا يُلْغَمُ. [اللسان العرب]، وَكَانَ يَقُولُ: هَذَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ وَمَصْدَرُ الْهَامِ. (ولعلنا: خبره وذئنه)

2 ص 38

3 [ن: 22]

للرجل الذي سمعه يقول: "أنا مؤمن¹ حقًا". فقال له رسول الله ﷺ: «لكلّ حقّ حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟» فقال الرجل: «كأنّي أنظر إلى عرش ربّي بارزاً» -يعني يوم القيامة- فقال له رسول الله ﷺ: «عرفتْ فالزم» ففسّر الحقيقة بالنظر والرؤية، وجعله بـ"كأنّ" لأنّ يوم القيامة ما وقع جسّاً، ولكن وقع في حقّه مثلاً، فأدركه في التمثّل كالواقع في الحسّ؛ كالعابد إذ قال له: «اعبد الله كأنّك تراه».

فما هذا مثل العرش البارز؛ فإنّ الله هنا موجود في نفس الأمر في قبلة المصلّي أو العابد في أيّ عمل كان، وبرز العرش ليس كذلك. فمن الناس من يعبد الله كأنّه يراه؛ للحجاب الذي منعه من أن يراه. ومن الناس من يعبد على رؤية ومشاهدة. وليس بين الذي يراه والذي لا يراه؛ إلّا كون هذا الذي لا يراه لا يعرفه؛ مع أنّه مشهود له ﷻ. والعارف يعرفه؛ ولكن مثل هذه المعرفة لا ينبغي أن نقال؛ فإنّها لا تُقبل. فإذا شهدها الإنسان من نفسه؛ لم يتّكّن له أن يجعلها؛ فيكون عند ذلك من الذين يرون الله في عبادتهم، ويَزول عنهم حكم «كأنّك تراه» فأعلم ذلك.

وأما قوله تعالى: ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ﴾ يعني للقوم الذين تهدّم وضفّعهم ﴿جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾² ما هو جزاؤهم هنا³ إلّا إخفاؤهم ذلك عن هذه النفس التي لا تعلم. فيكون إخفاء حال هؤلاء وما لهم عند الله عن هذه النفوس التي لا تعلم. جزاء لهم. أي جزاؤهم أن يجهل مقامهم عند الله؛ فلا تقدّر نفس قدرهم. كما قال الحقّ عن نفسه: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ﴾⁴ فأعطاهم نعمته في خلقه؛ فلم تعلم نفس ما أخفيّ لهؤلاء من قرة أعين مما تقرّ به أعينهم.

وكذلك قال ﷺ: «وجُعِلَتْ قَرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ» وإمّا ذكر الأعين دون جميع الإدراكات؛ لأنّ كلّ كلام إلهيٍّ وغير إلهيٍّ لا بدّ أن يكون عنه عين موجودة، وما تمّ إلّا الكلام، لما تمّ إلّا أعيان توجد. ومتعلّق الرؤية (هو) إدراك عين المرئيِّ، واستعداد المرئيِّ للرؤية، سواء كان معلوماً أو موجوداً. فإذا رآه قرّث عينه بما رآه؛ إذ كان غيره لا يرى ذلك. ولهذا سأل موسى الرؤية لتقرّ عينه بما يراه. فكان رسول الله ﷺ في حال صلاته صاحب رؤية وشهود؛ ولذلك كانت الصلاة محلّ قرة عينه؛ لأنّه مُناجٍ، والأعيان كما قلنا- تتكوّن بالكلام. فهو والحقّ في إنشاء صور ما دام مناجياً في صلاته؛ فيرى ما يتكوّن عن تلاوته، وما

1 ص 38ب

2 [السجدة : 17]

3 ص 39

4 [الأعام : 91]

يتكون عن قول الله له في مقابلة ما تكلم به، كما ورد في الخبر الذي فيه تقسيم الصلاة من: يقول العبد فيقول¹ الله.

وأما قوله (تعالى) في هذا الباب: ﴿وَمَا يَتْلُمْ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ﴾² فَإِنَّ مَالَ الشَّيْءِ لَا يَصَحُّ أَنْ يَكُونَ وَاقِعًا فُيْرَى؛ إِلَّا إِنْ مُثِّلَ لِلرَّائِي فَهُوَ كَأَنَّهُ يَرَاهُ؛ فَإِنَّ الْمَالَ يَقَابِلُ الْحَالَ. فالحال موجود، والمال ليس موجود؛ ولهذا سمي مالا. والتأويل هو ما يؤول إليه حكم هذا المتشابه؛ فهو محكم غير متشابه عند من يعلم تأويله، وليس إلا الله. والرايح في العلم يقول: ﴿أَمَّا بِهَ كُلِّ مِثْلٍ عِنْدَ رَبِّنَا﴾³ يعني متشابهه ومحكمه. فإذا أشهد الله ماله فهو عنده محكم، وزال عنه في حق هذا العالم التشابه. فهو عنده كما هو عند الله من ذلك الوجه. وهو عنده أيضا متشابه لصلاحيته إلى الطرفين من غير تخلص، كما هو في نفس الأمر بحكم الوضع المصطلح عليه. فهو وإن عرف تأويله فلم يزل عن حكمه متشابهًا. فغاية العالم الذي أعلمه الله بما يؤول إليه علمه بالوجه الواحد، لا بالوجهين. فهو على الحقيقة ما زال عن كونه متشابهًا؛ لأن الوجه الآخر يطلبه بما يدل عليه ويتضمنه، كما طلبه الوجه الذي أعلم الله به هذا الشخص⁴.

فعلم الله على الحقيقة - به أن يعلم تأويله، أي ما يؤول إليه من الجانبين في حق كل واحد، أو الجوانب إن كانوا كثيرين. فيعلمه متشابهًا؛ لأنه كذا هو؛ إذ كل جانب يطلبه بنصيبه ودلالته منه. فالحكم محكم لا يزول، والمتشابه⁵ متشابه لا يزول. وإنما قلنا ذلك لتلا بَيَحْتِيلَ أَنَّ علم العالم بما يؤول إليه ذلك اللفظ في حق كل من له فيه حكم، أنه يخرج عن كونه متشابهًا، ليس الأمر كذلك؛ بل هو متشابه على أصله، مع العلم بما يؤول إليه في حق كل من له نصيب فيه. فهذه الإحاطة بمجهولة، ولا تعلم إلا في هذه المنازلة. فيعطى من هذا المتشابه كل ذي حق حقه، كما أعطى الله كل شيء خلقه مع الشبه والاشتراك.

وأما مفاتيح الغيب فلا يعلمها إلا هو، وهو من هذا الباب؛ فلا تعلم إلا بإعلام الله. وإن كانت تعلم فلا تعلم أنها مفاتيح الغيب. فنتبه لهذا، فاعلم أن الإعلام أظهر لنا أن الاستعدادات من القوابل هي مفاتيح الغيب؛ لأنه ما تم إلا وهب مطلق عام، وفيض جود، ما تم غيب في نفس الأمر ولا شهود؛ بل معلومات لا نهاية لها، ومنها ما لها وجود، ومنها ما لا وجود لها، ومنها ما لها سبيبة، ومنها ما لا سبيبة لها، ومنها ما

1 ص 39

2 [آل عمران : 7]

3 [آل عمران : 7]

4 "هذا الشخص" فاجان في الهامش بقلم آخر، مع إشارة التصويب.

5 ص 40

لها قبول الوجود، ومنها ما لا قبول لها.

فَتَمَّ مُفْتاح، وفتح، ومفتوح؛ يظهر عند فتحه ما كان هذا المفتوح حجاباً عنه. فالمفتاح (هو) استعدادك للتعلّم وقبول العلم. والفتح (هو) التعلّم. والمفتوح (هو) الباب الذي كنت واقفاً معه. فإذا لم تحفّ ويسرّت؛ رأيت في كلّ قدم ما لم تره؛ فعلمت ما لم تكن تعلم ﴿وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا﴾².

فالأستعداد غير مكتسب؛ بل هو منحة إلهية؛ فلذلك لا يعلمه إلا الله. فتعلم أنّ تَمَّ مفاتيح غيب، لكن لا تعلم ما هو مفتاح غيب خاص في مفرد مفرد من الغيوب. فإذا حصل الاستعداد من الله تعالى - حصل المفتاح، وبقي الفتح حتى يقع التعلّم، كما قال: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ. خَلَقَ الْإِنْسَانَ. عَلَّمَهُ الْبَيَانَ﴾³ فالتعلّم عينُ الفتح.

ومن هذا الباب: ﴿فَأَيْنَمَا تُولَّوْا فَتَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ كالصلاة على الرحلة. فالمستقبل لا يتقيد، فالمستقبل لا يتقيد؛ فهو بحسب ما تمشي به. كذلك لا يعرف العارف أين يسلك به ربه في مناجاته؛ فإنه بحسب ما ينجاه به من كلامه، وكلامه سور القرآن. فأتى سورة، أو أتى آية شاء قرأ من غير تعيين؛ لأنّ الشارع ما قيده بسورة بعينها؛ فهو بحسب ما يلتقي في خاطره؛ وذلك إلى الله. فكما لا علم له بما يلتقي في نفسه بما ينجاه به إلا حتى يلقيه؛ كذلك لا يعلم ما يقول له الحق في مناجاته في منزلته.

ومن هذا الباب قوله (تعالى): ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾⁴ وإيَّام الله التي يقطعها العبد بعمره لا يمين قدرها، ولهذا نكرها. فالذي يجب على المكلف في سفره عدّة من أيّام آخر؛ له الاختيار في تعيينها، ولكن لا يدري ما يمين منها إلا بالقاء الله في نفسه ذلك. و«الصوم لا مثل له» فلا يدري في أيّ صفة يقيمه بما لا يمثل لها من جانب الحق. وهي كلّ صفة إلهية لا يمكن للعبد الانصاف بها، وإن علمها، كما يعلم أنّ الحق لا يماثلها، ولا يكون بهذا العلم إلها؛ لأنّ الألوهة ليست صفته. وهذا معنى قوله ﷺ حين سأل ربه: «اللهم إني أسألك بكلّ اسم ستيّ به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم غيبك» فدخل في هذا كلّ اسم ممكن أن يتصف به، وكلّ اسم لا يمكن أن يتصف به. فما لا يتصف به من الأسماء لا يمثل

1 ص 40

2 [النساء : 113]

3 [الرحمن : 1 - 4]

4 [البقرة : 115]

5 [البقرة : 184]

6 ص 41

له؛ فيكون معلوما لنا في صومنا غير قائم بنا بحيث أن نتصف به. هذا فائدة عدم التعيين في الأيام التي نصومها إذا كنا مسافرين فأفطرنا؛ فننضي أيام رمضان أو نؤديه في أيام غير معينة.

فصاحب هذه المنزلة يقصد الله تعالى- في عروجه، فارغ القلب، خالي النفس، عريّا عن قصد اسم معين إلهي؛ بما¹ أنت عبد، وما هو إله فقال لما يشاء. لا يخطر لك أمر تطلبه منه؛ إنما هو² أن تكون معه في عروجك بحسب ما يكون منه، مع حفظ أوقاتك فيما وقع عليك من التكليف لاقتضاء حق الوقت، ومراعاة خطاب الشرع، مع غيبتك عنك في ذلك؛ بتوليّه فيما أنت فيه، وأنت محلّ لجريان مقاديره، مع التحفظ ولزوم الأدب؛ أن يجعلك محلّاً لما حجه عليك. فإن أنت سلكت على هذا الأسلوب؛ يند لك من الحق في منزلته ما لم يخطر لك بخاطر، بل ما لا ينقال ولا تسعه العبارة.

1 ملاحظه في الهامش قلم آخر هي: "كان صوابه بل" كان المقصود منها إضافة "بل" قبل لفظة: "بما" وفقاً لما ورد في س. 2 ص 41

الباب التاسع والمانون وثمانائة في معرفة منازلة: إِيَّ كَوْنُكَ وَإِلَيْكَ كَوْنِي

إِيَّ مِثْلِكَ الدُّنُو وَفُتْنَا	وَتَمَّ وَفُتْنَا إِلَيْكَ مِثِّي
أَخَذْتُ عَنْكَ الْعُلُومَ فَضَلًا	وَأَنْتَ أَيْضًا أَخَذْتَ عَنِّي
إِيَّتِي ¹ فَيْسُكَ يَا خَيْبِي	إِذَا يَقُولُ اللِّسَانُ: إِيَّيْ
مَا أَضْعَبَ الْقَوْلُ مِثْلَكَ عَيْدِي	إِذَا يَقُولُ الْفُؤَادُ: صَلْبِي
وَلَسَمَ ² أَغْبِ غَثُهُ إِذْ تَجَلَّى	وَلَوْ دَرَى لَأَشْتَهَى الثَّمَنِي

قال الله تعالى: ﴿ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى﴾³ فهذه عين المنازلة. لأنَّ كلَّ صورة فارقت مكانها، فكانت كلَّ صورة من الأخرى أدنى من قاب قوسين. لكلِّ واحدةٍ من الصورتين قوس، أظهر التقويس والفرقان بين الصورتين الخطَّ الذي قسم الدائرة بنصفين. فكان الأمر عينا واحدة، ثمَّ ظهر بالصورة أمران. فلما صار الحكم أمرين، كان من الأمر الواحد تدلُّ؛ لأنَّ العلوَّ كان له، وفي عين هذا التدلِّي دنوٌّ من الأمر الآخر. وكان من الآخر تدانٍ إلى من تدلَّى إليه؛ فكان دُتُوهُ عروجا؛ لأنَّ تدلِّي الأمر الآخر إليه أعلَمُنَا أنَّ السفلى كان قسم هذا الآخر. وما تدانى كلُّ واحدٍ من الآخر إلَّا ليرجع الأمر كما كان دائرة واحدة، لا فصل بين قطريها؛ فكأنَّهما يسمعيان في إزالة الخطَّ الذي أوجب التقسيم في الدائرة.

فوضع التقسيم قوله: «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعملي ولعملي ما سأل». وما للعبد سؤال إلَّا إزالة هذه القسمة حتى يعود الأمر كما كان، فأجابه الحقُّ إلى سؤاله بقوله: «ولعملي ما سأل» فقال: ﴿وَالَيْهِ يَرْجِعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ﴾⁴.

فَتَدَلَّيْنِي دُنُوًّا	وَتَدَانِيْنَا عُرُوجًا
وَأَقْرَبُنَا وَاجْتَمَعُنَا	إِنَّا زَوْجٌ يَهْبِيجُ

1 رَمَحَهَا فِي قِي قَرِيبٍ مِنْ: إِلَيْتِي

2 ص 42

3 (النجم: 8)

4 ص 42

5 (هود: 123)

خَدَّثَ جِئْنَ افْتَرَقْنَا فِي سَمَاتِنَا بُرُوجُ
وَلَهَا مِنْ أَجْلِ كُونِي فِي ذَوَاتِنَا فُرُوجُ
فِكَاحٌ مُسْتَعِيرٌ وَوُلُوجٌ وَخُرُوجُ

ومن ذلك:

كَانَ مِنْهُ التَّنْذِيرُ وَكَانَ مِنِّي التَّنْذِيرُ
حَتَّى أَزَاهُ بِعَيْنِي كَمَا يَقُولُ بَرَانِي

وَلَمَّا التَقِينَا عَنْ حَبٍّ وَاشْتِيَاقٍ؛ خَاطِبُنِي مَنْ أَعْلَمَ فِي سِرِّي:

اجْعَلْ يَدَيْكَ عَلَى الْكَذِبِ تَجِدِ الَّذِي مِنْكُمْ أَجْدُ
وَاتَّخِذْ إِلَى طَلَبِ الرِّصَالِ وَقُلْ لَهُ: هَبْنِي وَزِدْ
لَوْلَا وَجُودُ الْعِلْمِ فِيهِ مَا تَذَكَّرْتُ مِنْ عَبْدُ
فَإِنْ انْكُرُوا هَذَا فَقُلْ إِنَّ الْقُرْآنَ بَدَأَ وَزِدْ

قال الله ﷻ: ﴿هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ﴾ فخص طائفة بالتمعين ﴿وَلْيُنْذَرُوا بِهِ﴾ فعين طائفة أخرى ﴿وَلْيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ﴾ فعين طائفة أخرى¹ ﴿وَلْيَذَكَّرْ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾² فعيننا. وهؤلاء هم الذين ذكرنا، وهم العلماء بالله وبالأمر على ما هو عليه. فلم يكن الخط الذي قسم البائرة إلا عين تميزي عنه وتمييزه عني؛ من الوجه الذي كان به إلها وكنت به عبدا. فلما تحقق التمييز، ووقع الانفصال بالتكوين، وأظهر الخط حكمه، ووصفنا بالحجاب عنه، ووصف نفسه بحجب الأنوار والظلم عتاً، وشرع لنا ما شرع، وأمرنا بالإجابة إليه، ووصف نفسه بالتزول إلينا؛ غلبنا أنه يريد رجوع الأمر إلى ما كان عليه، بعد علمنا بما قد علمنا، وتحققنا بما به تحققنا؛ قال عن نفسه: إِنَّهُ سَمِعْنَا الَّذِي نَسْمَعُ بِهِ، وصرنا الذي نصور به، وذكر لنا جميع القوى التي نجدها من نفوسنا، وأثبت في هذا الوصل أعياننا.

فلا يشبه ما رجع الأمر إليه، ما كان عليه قبل الفصل. لأن الذي أثبت الخط من الحكم ما يزول، وإن زال الخط فأثره باق؛ لأننا قد علمنا أن البائرة قابلة للقسمه بلا شك، ولم تكن نعلم ذلك. فإذا اتصلت

1 ص 43
2 إبراهيم: 52

الباترة؛ فلا يزول العلم مما أنها ذات قسمين من أي جزء فرضته فيها.

وإنما قبلها من أي حد فرضته فيها؛ لما ورد في الأخبار الإلهية من اتصاف الحق تعالى- بصفات الخلق، واتصاف الخلق بصفات الحق، كما قال تعالى: ﴿قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ﴾¹. فإن² قلت: "الرحمن" مبيته بجميع الأسماء الحسنى، وإن قلت: "الله" مبيته بجميع الأسماء الحسنى³. وكذلك قول: الخلق الذي هو العالم يقبل أسماء الحق وصفاته، وكذلك الحق يقبل صفات الخلق لا أسماءه بالتفصيل، ولكن يقبلها بالإجمال. فقبوله بالإجمال مثل قوله: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ﴾⁴، وكونه لا يقبل أسماء العالم بالتفصيل، فأعني بذلك الأسماء الأعلام، وهو قوله: ﴿قُلْ سَمُّوهُمْ﴾⁵ يريد الأسماء الأعلام. وما عدا الأسماء الأعلام فيقبلها الحق على التفصيل؛ فإن الحق ما له اسم علم لا يدل على معنى يسوى ذاته؛ فكل أسمائه مشتقة، تنزلت له منزلة الأعلام. ولهذا وقع الاشتراك بالتفصيل في أسماء الحق، ولم يقع الاشتراك بالتفصيل في أسماء العالم. فتتحقق ما نبهنا عليه.

فأعظم ما أخذه من صفاتنا الذي يدل الدليل على إحالته: ﴿وَلَتَبْلُؤُنَّكُمْ حَتَّى تَقُولُمْ﴾⁶ فما كان بعد هذا؛ فهو أهون من تحوُّله في الصور، وغير ذلك. وعلى الحقيقة فكلمها نعوته. وأعظم ما أخذنا نحن منه علمنا به الذي يحيله الدليل، وهو قوله: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾⁷ وقول رسول الله ﷺ: «مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ عَرَفَ رَبَّهُ»؛ فأخذنا عنه، وأخذ عتاً.

فَيَا حَيْرَةً أَبَدْتَ حَقَائِقَ كَوْنِهِ	وَيَا حَيِّتَةً لِلْعَبْدِ جِئْتَ تَوْتُهُ
فَمَنْ كَانَ أَخِيَاءَ يَحْسِرُ ذَاتُهُ	وَمَنْ لَمْ يَحْزَ فِيهِ فَعَلُهُ يُبَيِّتُهُ
إِذَا كَانَ قُوْتُ الْخَلْقِ كَوْنًا مُحَقَّقًا	فَلَنْ إِلَهَ الْحَقِّ لِلْعَبْدِ قُوْتُهُ

قيل لسهل بن عبد الله: ما التوت؟ قال: الله. واعلم أنَّ الإلَّ بكسر الهمزة- هو الله تعالى- والإلَّ،

1 [الإسراء : 110]

2 ص 34

3 لفظ "الحسنى" مكتوب بقل الأصل، وهناك إشارة عليه تشير بحذفه من هنا.

4 [فاطر : 15]

5 [الرعد : 33]

6 [محمد : 31]

7 [الشورى : 11]

8 ص 44

9 ن: "إله الحق" وصححت في الهامش بقل الأصل.

أيضاً، العهد بكسر المزة- فقلوه: "إِلَيَّ كُونُكَ" أي: الوهتي ما ظهرت إلّا بك؛ فإنّ المألوه هو الذي جعل في نفسه وجود الإله، ولهذا قال (ص): «مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ عَرَفَ رَبَّهُ».

فعرفتك بالله أنّه إلهك؛ أنتجت معرفتك بذاتك، وإنلك ما أحالك الله في العلم به؛ إلّا عليك وعلى العالم. فكلّ ما ثبت لله تعالى- من الأحكام؛ ما ثبت إلّا بالعالم. فعين الإلّ، من حيث عينه، هو الموصوف بهذه الأحكام. فلو ارتفع العالم من الذهن؛ ارتفعت الأحكام الإلهيّة كلّها، وبقي العين بلا حكم. وإذا بقي بلا حكم، وإن كان واجب الوجود لذاته؛ لم يلزم أن يكون له حكم الألوهة. فوجود أعياننا من وجوده، ووجودنا أثبت العلم¹ به في ذواتنا، ولولا أنّ ذاته أعطت وجودنا؛ ما صحّ لنا وجود عين. وهذا معنى قول العلماء: إنّ العالم استفاد الوجود من الله. وأمّا قوله: "إِلَيْكَ كُونِي" فهو عين قوله: «كُنْتِ سَمْعُهُ وَبَصَرُهُ» فجعل هويته عين مستى سَمْعِنَا وَقَوَانَا، وليس العالم إلّا بهذا الحكم.

فَإِنْ فَنِيْتُ لَمْ يَكُنْ	وَإِنْ بَقِيْتُ لَمْ أَكُنْ
فَكُنَّا يَكُنَّا	وَكُنَّا مِنْ قَوْلِي كُنْ
مِنَّا وَمِنْهُ فَاغْتَبَرْ	نَحْنُ فِيكَ يَسْتَكِينْ
فَاغْتَبَرْ لَا تُظْهِرْهُ	كَمَا أَتَى فِي "لَمْ يَكُنْ"
فِيهَا بَدَتْ مُشْرِقَةٌ	شَمْسٌ لَهُ مَا قَدْ سَكُنْ
فَمَا لَنَا بِسَوَاهٍ مِنْ	مُسْتَنْدٍ وَمِنْ سَكُنْ

فالحقّ مصرف العالم، والعالم مصرف الحقّ. ألا تراه يقول: «أَجِيبْ دَعْوَةَ النَّاسِ إِذَا دَعَانِي»² اليسّ الإجابة تصريفاً؟ هل يُتصوّر إجابة من غير نداء وسؤال؟ لا يصحّ أن يتصرف في نفسه؛ فما له تصرف إلّا فينا. فتصرفه إيجادنا دائماً؛ فأعياننا تظهر، وأحكامنا له تحدث، وتعلقات لا تنكر.

فإِنْ قُلْتُ: إِنَّا وَاحِدٌ كُنْتُ صَادِقًا وَإِنْ قُلْتُ: لَسْنَا وَاحِدًا لَمْ تَكْذِبْ
 فإ³ ليت شعري من يجهل وما تمّ إلّا الله؟! فالكلّ عالم بما لا يعلم ثمّ يعلمه «وَلَتُبْلَوُنَّمْ خَتَّى تَعْلَمَمْ»⁴
 وقد ظهر بعض رشح من هذا المشهد على طائفة من أصحاب النظر، لا نعرف من أين جاءهم ذلك! فحكي

1 ص 44

2 [البقرة: 186]

3 ص 45

4 [محمد: 31]

عنهم أنهم يقولون: إن الله لا يعلم¹ نفسه؛ لأن العلم بالشيء يقتضي الإحاطة بالمعلوم، وهو لا يتناهى وجوده، ووجوده عين ماهيته ليس غيرها، وما لا يتناهى لا يكون محاطاً به إلا أنه لا يتناهى، فأحاط علماً به؛ أنه لا يتناهى؛ لا له، ولا للعالم. وهذا، وإن كان قولاً فاسداً، فإن له وجهاً إلى الصحة؛ وذلك أنه لا يعلم نفسه على جهة الإحاطة، بل يعلم نفسه أنها لا تقبل الإحاطة، كما يعلم الممكنات وجميع المقدورات أنها لا تتناهى.

فانظر في هذا الرُّش من هذا البحر القفر²؛ كيف أثر في العالم بخلة ظهرت في العين، وبدت إلى عالم الكون؛ حتى سطرت في الدفاتر، وسارت بها الركبان، وتسامر بها العلماء؟ وما ثم قائل إلا الله، ولا منطق إلا الله، وما بقي إلا فتح عين الفهم لتطبيق الله من حيث أنه لا ينطق إلا بالصواب. فكل كلام في العالم فهو: إما من الحكمة، أو من فصل الخطاب. فالكلام كله معصوم من الخطأ والزلل، إلا أن للكلام مواطن ومخالاً، وميادين له فيها مجال رحب، تتسع ميادينه بحيث أن تثبؤ عن³ إدراك غاياتها عيون البصائر.

فَيَنْطَلِقُ جَيْنٌ يَنْطَلِقُ بِالصَّوَابِ عَلَى مَا يَنْقُضِي فَضْلُ الْجَطَابِ
وَتَرْجِعُ حُسْرًا أَنْصَارُ قَوْمٍ عَمُوا فِيهَا عَنِ الْأَمْرِ الْعُجَابِ

فإذا أردت السبيل إلى فهم هذه المعاني؛ فتعمّل في تكميل النوافل التي لها أصل في الفرائض. وإن تمكّن لك أن تكبر من نوافل النكاح؛ فإنه أعظم فوائد نوافل الخيرات؛ لما فيه من الازدواج والإنتاج؛ فتجمع بين المعقول والمحسوس؛ فلا يفوتك شيء من العالم الصادر عن الاسم "الظاهر والباطن"؛ فيكون اشتغالك بمثل هذه النافلة أتم وأقرب لتحقيق ما ترومه من ذلك.

فإذا فعلت هذا أحببك الحق، وإذا أحببك غار عليك أن تشهدك عين أو يقيّدك كون؛ فأدخلك في حمى خرمه، وجعلك من جملة خرمه، وأهلك له؛ فصرت له أهلاً كما قال في الحديث في أهل القرآن إنهم «أهل الله وخاصته» خرج ذلك الترمذي في مصنفه. وإذا اتخذك أهلاً؛ جعلك محلاً لإلقائه، وعرشاً لاستوائه، وساء لنزوله، وكرسيّاً لتقديمه؛ فظهر لك فيك منه ما لم تره مع كونه فيك، وهو قوله تعالى: ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ﴾⁴ لأن جنوبيهم تحافت عن المضاجع الطبيعية، وصاروا أهلاً

1 ثابتة في الهامش بقلم الأصل.

2 القفر: الكثير، أي يكثر من دخله ونظيره. وفي الحديث: أعوذ بك من مؤت القفر أي الغرق. [لسان العرب]

3 ص 45

4 ص 46

5 [السجدة: 17]

للموارد الإلَهية والشوارد الرَبائِيَّة. فمِياهم عذبة صافية، وعروشهم عن كلِّ ما سِوى ما يُلقي الله إليهم خاوية: آبارهم مِعطلة، وأبوابهم مَقفلة، وقصورهم مَشيدة؛ ضاعت مَفاح أَقفالها، وتقطَّعت جبال آبارها؛ فتَنظر إلى مِياها ولا تَذاق؛ فَتُسْتَحسن على جَمالها.

فإذا سَرَدَت أخبارها قَرَأنا؛ ظَهر إِعجازها، فلم يَستطع أحد مَعارضتها فِيسَتحليها. فإذا سئل عن مَعاينها لا يَدري ما يَقول؛ إذ لا ذوق لَه فيها إلَّا ما أعطاه الشَّهود، فغايبه أن يَقول: ﴿إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ﴾¹ لاختلاط ضوئه بظلمته؛ تشبيها بِسِحْرِ اللَّيل، والسَّحَر الذي يَخرج الهِواء الحار، ويسوق الهِواء البارد؛ لَبَقِيَ بِذلك الحِياة على هِكل الحيوان. فلا يَدري الناظر فيهِ أيُّ وَجِه يَستقبل به؛ فَإِنَّهُ مِمَّا أَقبل على وَجِهٍ أَعرض عن الآخر، إلَّا أن يَكون نَبِيًّا؛ فَيَرى مِن خَلْفِهِ كما يَرى مِن أَمَامِهِ؛ فَيَكون وَجْهاً كَلَمَ، وذلك هو المَعْبَرُ عَنه بالنِّوَق؛ الذي يَكون عَنه حَقِيقَةُ الاِشْتِياق والشَّوق. فَمَّا يَنطق عَن هِوى ﴿إِنَّ هُوَ إِلَّا وَخْيٌ يُوحَى. عَلَّمَهُ² ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينِ فِي صُورَةٍ (شَدِيدِ الْقُوَى)﴾³ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ. وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِمْ⁴ فَإِنَّهُ مِن عَيْنِ الْقَرَبِ أَخْبَرَ؛ لِأَنَّهُ مِن (دَنَّا) فَتَدَلَّى. فَكَانَ⁵ كَمَا تَهْدَمُ قَوَابِ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى⁶.

وما هو من مَرَجَاتِ الظُّنون؛ كما يَقولون في أَصْحَابِ الكَهْفِ الفَتِيَّةِ المَعْلُومَةِ: ﴿ثَلَاثَةٌ رَأَيْتُهُمْ كُلِّهِمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كُلِّهِمْ زَجَاً بِالْغَيْبِ﴾⁷ يَقول: ما هُم على تَحْقِيقِ فِما يَجِرون بِهِ مِن عَدَدِهِم؛ هَذَا زَجَمٌ فِي العَدَدِ. وَأين أنت لو أَخَذُوا فِي حَقِيقَةِ المَعْدُودِ؟ لَخَاضُوا وَمَا حَصَلُوا على طَائِل. أَلَا تَرى إلى قَوْلِهِ - تَعَالَى - لِنَبِيِّهِ ﷺ الذي لَيس مِن شَأْنِهِ ولا مِن شَأْنِ الأنبياء - عَلَيمِ السَّلام - أن تَهْزِمَ ولا أن تَقْتَلَ، فِي مِصَافٍ: ﴿لَوْ أَطْلَقْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمَلَكْتَ مِنْهُمْ رُغْبًا﴾⁸ فوصفه بالانْهَزام، وقَوْلُهُ صَدَقَ؟ أُخرى ذَلِكَ عَن رُؤْيَتِهِ أَجْسامِهِمْ؟ أَلِيسُوا أَناسِيٍّ مِثْلُهُ؟ فَمَّا يَنْهَزم إلَّا مِن أَمْرِ يَريدُ إِعدامَهُ، ولا يُملَأُ مَعَ شِجَاعَتِهِ وَجاسَتِهِ - رُغْبًا إلَّا مِن شِئٍ يَهِولُهُ.

فلو لم يَرِ مِنْهُم ما هو أَهولُ مِمَّا رآه لَبَلَّةُ إِسرائِهِ؛ ما اِمتَلَأَ رُغْبًا مِمَّا رآه - وَقَدْ رَأَيْناهُم وَمَا مَلَأَتْنا رُغْبًا؛ لِأَنَّا

1 (الم نشر : 24)

2 (النجم : 4، 5)

3 ص 46 هـ

4 (التكوير : 24، 25)

5 (النجم : 8، 9)

6 (الكهف : 22)

7 (الكهف : 18)

ما شهدنا منهم إلا صور أجسامهم؛ فرأيانهم أمثالنا- فذلك الذي كان يملؤه رعبا، وما ذكر الله إلا رؤية عيهم؛ لأنه قال: ﴿لَوْ أَطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ﴾ فوصفه بالاطلاع. فهم أسفل منه بالمقام، ومع هذا كان يولّي منهم فرارا¹؛ خوفا أن يلحق بهم؛ فينزل عن مقامه، ولعلّ من رعبا لئلا يؤثروا فيه؛ كما قلنا من تأثير الأدنى في الأعلى، كقوله ﷺ: «رُبَّ ضاحِكٍ مِلءٌ فيه لا يدري أَرْضَى الله أم أَسَخَطَهُ» وقال: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اتَّبَعُوا مَا أَصْخَطَ اللَّهُ﴾² ومن علم أن الأمر على هذا حقيق عليه أن يولّي فرارا أو يُعْلَأ رعبا.

هل رأيتم عاقلا يقف³ على جرف مموّاة؛ إلا ويفتر خوفا من السقوط؟ فانظر فيما تحت هذا النعت الذي وصف الله به نبيّه لو اطلع على الفتية. ومع علوّ رتبهم وشأنهم؛ فعلوّه أعلى، ورتبته أسنى. فعرفنا بذلك؛ بيننا على علوّ رتبة نبينا محمد ﷺ فأعيان الفتية كانت المشهودة لنا؛ ولم نولّ ولا ملنا رعبا. وأعيان الفتية لو اطلع عليهم نبينا؛ لولّى فرارا منهم، ولملّ رعبا.

فانظر إلى ماذا ترجع صور العالم: هل لأنفسهم؟ أو لرؤية الناظر؟ وتدير ما قلناه. كما تعلم قطعا أن حبال السحرة وعصيم في عينها حبالٌ وعصي، وفي نظرنا حيّات؛ فهي عين الحيات، وهي عين العصي. والحبال. فانظر ما ترى؟ وإعلم ما تتظر؟ وكن بحيث تعلم، لا بحيث ترى؛ فإن الله يُنكّر بالرؤية، ولا يُنكّر بالعلم. فإذا لم يُنكّر بالرؤية فبشاهد العلم لم يُنكّر ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَعْدِي السَّبِيلَ﴾⁴.

1 ص 47

2 [محمد: 28]

3 ثابت في الهامش بقلم الأصل.

4 [الأحزاب: 4]

الباب¹ التسعون وثلاثمائة

في معرفة منازلة: زمان الشيء وجوده، إلا أنا فلا زمان لي، وإلا أنت فلا زمان لك؛
فأنت زماني وأنا زمانك

إِذَا قُلْنَا بِأَنَّ النَّعْتَ عَيْنٌ	فَأَيْنَ الْوَاحِدُ الْمَفْعُولُ مِنْهُ؟
وَقَدْ جَاءَ الْخَطَابُ الْحَقُّ فِينَا	أَخَذْنَاهُ عَنِ الْأَسْوَالِ عَنْهُ
بِأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ لَهُ شَرِينٌ	وَلَا مِثْلٌ وَلَا يُبْدِيهِ كُنْهُ
فَإِنْ خَصَلَتْ سِرُّ الْكَوْنِ فِيهِ	فَكُنْ مِنْهُ عَلَى عِلْمٍ وَصْنُهُ
فَهَذَا قُلْتُ لَسْتُ أَنَا بِلَا هُوَ	فَصِدُّ الْقَوْلِ وَالْتِفَاعِيلِ مَنْ هُوَ
إِذَا حَقَّقْتُ قَوْلِي يَا قَسِيمِي	غَلَبْتُ قَلَمَ تَقْلٍ: مَنْ أَنْتَ، مَنْ هُوَ

قال² الله تعالى - حكاية عن قوم يقولون: ﴿وَمَا يَبْلُغُنَا إِلَّا الدَّهْرُ﴾³ وصدقوا، فإنه قد ثبت عن رسول الله ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ هُوَ الدَّهْرُ» فما أهلكهم إلا الله، كما هو في نفس الأمر.

اعلم أنَّ الزمان نسبة لا وجود له في عينه. وقد أطال الناس الكلام في ماهيته، فخرج من مضمون كلامهم ما ذكرناه من أنه نسبة، وأنه يحدث بحدوث السؤال متى؟ فيحدث له أساء بحدوث السؤال مثل: حين، وإذا. وإذا. وحروف الشرط كلها أساء الزمان، والمسئى أمرٌ عديم. كلفظة "العدم"؛ فإنها اسمٌ، مستأها لا عينَ له مع تعقُّل الحكم له. فلمثل لئفهم ما ذكرناه.

يقال: متى جاء زيد؟ الجواب: حين طلعت الشمس مثلاً. وإذا طلعت الشمس (يقال: ومتى تطلع الشمس من مغربها؟) (الجواب: حين يأذن الله لها في ذلك. وإذا يأذن الله، ومما أذن الله لها طلعت (تأتي) في جواب: هل تطلع الشمس من المغرب فيعود مشرقاً؟ فيكون هذا وأمثاله جوابه؛ فيعقل منه الزمان. إن جاء زيد أكرمك، المعنى: حين يجيء زيد أكرمك، المعنى: زمان مجيء زيد (هو) زمان وجوب كرامتك عليّ التي أوجبتها على نفسي بمجيء زيد. فهو للمحدثات زمان، وللقديم أزل. ومعقوليته: أمرٌ متوهم

1 ص 47 هـ

2 ص 48 هـ

3 [الجزء: 24]

متمدّ لا طرفين¹ له؛ فنحكم عليه بالماضي لما مضى فيه، ونحكم² عليه بالمستقبل لما يأتي فيه، ونحكم عليه بالحال لما هو فيه؛ وهو مستقّى الآن.

والآن، وإن كان زمانا، فهو حدّ لما مضى في الزمان ولما استقبل في الزمان. كالنقطة تُعرض في محيط النائرة، فتعين لها البدء والغاية حيث فرضتها منها. فالأزل والأبد عدم طرفي الزمان؛ فلا أول له ولا آخر، واليوم له. وهو زمان الحال، والحال له اليوم؛ فلا يزال العالم في حكم زمان الحال، ولا يزال حكم الله في العالم في حكم زمان، ولا يزال ما مضى منه وما يُستقبل في حكم زمان الحال.

ألا ترى في كلام الله في إخباره إيانا بأمور قد انقضت؛ عبّر عنها بالزمان الماضي، وبأمور تأتي؛ عبّر عنها بالزمان المستقبل، وأمور كاتبة؛ عبّر عنه بالحال؟. فالحال: كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ³ والماضي: وَوَقَدْ خَلَقْنَاكَ مِنْ نَبْلٍ وَلَمْ تَكْ شَيْئًا⁴ والمستقبل: إِذَا أَرَدْنَا أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ⁵ وَهَسَأَ صُرْفٌ عَنْ آيَاتِي الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ⁶ وَهَسَأَ يَكُنْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَفْهِلُونِ⁷ ونطلب عند هذا كله - عينا وجودية، يكون هذا كله فيها، وهي له كالطرف؛ فلا نجدها: لا عقلا، ولا جسدا، لكن وهما ظرفيا، وذلك الطرف مظلوف لظرف متوهم لا ينتهي، يحكم به الوهم، لا غير. فما تمّ لمن عقلت - ما يعقل بالوهم، ولا يعقل بالعقل ولا بالحس، إلّا الوجود الحق⁸ الذي نستند إليه في وجودنا.

فلهذه النسبة نسى لنا الدهر؛ حتى لا يكون الحكم إلّا له، لا لما يُتوهم من حكم الزمان؛ إذ لا حكم إلّا الله؛ ففيه ظهرت أعيان الأشياء بأحكامها. فهو الوجود الدائم، وأعيان الممكنات، بأحكامها، تظهر من خلف حجاب وجوده للطافته؛ فنرى أعيان الممكنات وهي أعياننا - من خلف حجاب وجوده، ولا نراه. كما نرى الكواكب من خلف حجب السماوات، ولا نرى السماوات. وإن كنا نفعل أن بيننا وبين الكواكب سماوات؛ إلّا أنها من اللطافة لا تحجب من يكون وراءها. والله لطيف بعباده⁹ فمن لطفه أنه هو الذي يأتيهم بكلّ ما هم فيه، ولا تقع أضرار العباد إلّا على الأسباب التي يشهدونها؛ فيضيفون ما هم فيه إليها.

1 رميها في ق: طرفي

2 ص 48 هـ

3 [الرحمن: 29]

4 [مرم: 9]

5 [النحل: 40]

6 [الأعراف: 146]

7 [الأنبياء: 37]

8 ص 49

9 [الشورى: 19]

فظهر الحق باحتجابه؛ فهو الظاهر المحجوب؛ فهو الباطن للحجاب لا لك، وهو الظاهر لك وللحجاب. فسبحان من احتجب في ظهوره، وظهر في حجابهِ؛ فلا تشهد عينٌ سيّوَاهُ، ولا ترتفع الحجب عنه، ولم يزل ربّاً، ولم تنزل عبيداً؛ في حال عدمنّا ووجودنا.

فكَلِمًا أَمَرَ سَمِعْنَا وأَطَعْنَا؛ في حال عدمنّا ووجودنا؛ إذا لم يخاطبنا بفهوآية الأمثال. فإذا خاطبنا بفهوآية الأمثال والأشكال، والسنة الأرسالية¹؛ فمن كان متّاه مشهوده ما وراء الحجاب -وهو المثل والرسول- سَمِعَ؛ فأطاع من حينه. ومن كان مشهوده المثل؛ سَمِعَ ضرورةً ولم يُطِيع؛ للحسد الذي خُلِقَ عليه مِن تَقَدُّمِ أمثاله عليه. فظهر المطيع والعاصي؛ أي: عصى على مثله؛ لكونه ما نُقِذَ فيه أَمْرُهُ بالطاعة؛ ما عصى- على الله. ولهذا قال بعضهم: إنما احتجب الله في الدنيا عن عباده؛ لأنّه سبق في علمه أنّه يكلّفهم ويأمرهم وينهاهم، وقد قَدَّرَ عليهم بمخالفة أمره وموافقته في أوقات؛ فلا بدّ من ظهور المخالفة والموافقة؛ فخطبهم على السنة الرسل -عليهم السلام- وحجج ذاته سبحانه- عنهم في صورة الرسول، وذلك لأنّه قال: ﴿مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾² وقال: ﴿فَأَجْزُهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ﴾³؛ فلولا أنّ الرسول صورته الظاهرة المشهودة؛ ما صحّ هذا القول. فوقمت المخالفة من الخالف؛ بالقدر السابق والحكم القضائي، ولا يمكن أن يخالف أمره على الكشف؛ فاحتجب بالرسال احتجابه بالأسباب؛ فوقع الذمّ على الأسباب؛ فهي وقاية الرحمن. فما خالف أحدَ الله تعالى-، وما خولف إلا الله تعالى-. فلا تزال الأسباب للمحجوبين مشهودة⁴، ولا يزال الحق للعارفين مشهوداً، مع غفله الحجب في حقّ مَنْ حجبتَه؛ فكُفِّ اللطيف عندهم، ولَطُفَ الكثيف عند العارفين بالله.

فَيَعْلَمُ الْعَقْلُ مَا لَا يَشْهَدُ الْبَصَرُ وَتَشْهَدُ الْعَيْنُ مَا تَرِي بِهِ الْفِكَرُ

فجمع العارفون بين العقل والبصر. فلم قلوب يفقهون بها، ولم أعين يصرون بها، ولم آذان يسمعون بها. والاحجوبون على قسمين: منهم من له قلب لا يفقه به، وعين لا يبصر بها، ومنهم من له قلب يفقه به، وله عين لا يبصر بها؛ وهم المؤمنون؛ فَيَعْلَمُونَ ولا يَشْهَدُونَ. ومن عداهم لا يعلمون ولا يَشْهَدُونَ. وأهلُ الله يعلمون ويَشْهَدُونَ؛ ولهذا إذا خاطبهم يسمعون، ويطيعون، ويشهدون ذواتهم محلّاً لما يخلق الله فيها بما يحكم فيه أنّه مخالفة وموافقة. فهو مطيع مميّاً لقبول ما يتكوّن فيه؛ كالرحم من المرأة؛ ممّياً لما يتكوّن فيه،

1 ص 99

2 [النساء : 80]

3 [التوبة : 6]

4 ص 50

غير ممنوع. فالعبد الذي بهذه المثابة شجرة موحدة؛ فهو "رحمان" في العالم، "رحيم" بالمؤمنين.

فألرب زمانه المربوب، والمربوب زمانه الرب؛ لأنه ما ثبت الحكم لكل واحد بما حكم عليه به، إلا بالآخر. فمن كون كل واحد ينطلق¹ عليه: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾² لا يكون واحد منها زمانا للآخر؛ لارتفاع النسب، وهذا لا يكون إلا بالنظر لعين كل واحد، لا لحكمه. فإذا انتقلت إلى النظر في الحكم -الذي هو موقوف على العالم به، وعلى الحق بالعالم- صح أن يكون الحكم من كل واحد؛ زمانا للآخر. كالتضامين؛ متى صحت الأبوّة لزيد على عمرو، قيل حين صحت البنوة لعمرو من زيد؛ فزمان أبوة زيد بنوة عمرو، وزمان بنوة عمرو أبوة زيد. فالأب زمانه الابن، والابن زمانه الأب، وكذلك الملك والملِك، والملِك والملِك، والقادر والمقدور، والمريد والمراد، والعالم والمعلوم. غير أن العالم والمعلوم قد تكون العين واحدة؛ لأنه قد يكون العالم يعلم نفسه. فهو المعلوم لنفسه؛ وهو العالم بنفسه؛ فهو العالم المعلوم له به. بخلاف المريد والمراد؛ لأن المراد لا يكون أبدا إلا معدوما، ولا يكون المريد إلا موجودا. وكذلك القادر والمقدور؛ لا يكون المقدور أبدا إلا معدوما، فإذا وجد فلا مُغَيِّم له بعد وجوده، إلا نفسه، أو إسكاس شرط بقائه؛ أي بقاء الوجود عليه، غير ذلك لا يكون. فقوله: ﴿إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ³﴾ يريد به مَشْك الشرط المصحح لبقاء الوجود عليكم؛ فتعمدون إذ لم يوجد سببانه - فإن له التخيير في إيجاد كل ممكن، أو تركه على حاله من انصافه بالعدم.

فإذ قد علمت بما ذكرناه - ما هو الزمان؛ فبعد ذلك أدخل مع الناس فيما دخلوا فيه، من أن الزمان: الليل، والنهار، والأيام. أو الزمان: مدة متوهمه تقطعها حركات الأفلاك. أو الزمان: مقارنة حادث لحادث يُسأل عنه متى؟ وأمثال هذه الأقوال لا يضرك القول بها؛ فإنها قد استقرت ولها صحة في النسب الزماني ﴿وَاللَّيْلُ وَالنَّهَارُ⁴﴾ بالإيلاج، والغشيان، والتكوير؛ لإيجاد ما سبق في علمه أن يظهر فيه؛ من الأحكام والأعيان في العالم العنصري. فنحن أولاد الليل والنهار. فما حدث في النهار؛ فالنهار أمه والليل أبوه؛ لأن لها عليه ولادة. وما ولد في الليل؛ فالليل أمه والنهار أبوه؛ فإن لها عليه ولادة. فلا يزال الحال في الدنيا مادام الليل والنهار يغشي أحدهما الآخر. فنحن أبناء أم وأب لمن ولد معنا في يومنا أو في ليلنا

1 ص 50 ب

2 [الشورى : 11]

3 [النساء : 133]

4 ص 51

5 [الزمر : 20]

خاصة. وما ولد في الليلة الثانية والنهار الثاني فأمثالنا؛ ما هم إخواننا؛ لأن الليل والنهار جديدان؛ فأبوانا قد انعدما. فهذان أمثالها، لا أعيانها، وإن تشابها فهو تشابه الأمثال.

فإذا كان في الآخرة؛ كان الليل في دار جهنم، والنهار في دار الجنة؛ فلم يجتمعا مع الولادة التي توجد في النار والجنان¹ من حدوث التكوين فيها. فذلك مثل حواء من آدم، ومثل عيسى- من مريم. فهذه² هي ولادة الآخرة؛ ضرب الله بعيسى ومريم وحواء وآدم مثلاً لنا فيما يتكوّن في الآخرة. فليس توليد الأكوان في الآخرة عن نكاح زمني؛ بل بئلاج ليل في نهار، ونهار في ليل؛ فإنها مثلاً في الزمان الذي هو اليوم الجامع لها. فقسّمه الله في الآخرة بين الجنة والنار، فأعطى ظلمة الليل النار، وأعطى نور النهار الجنة، ومن مجموعها يكون اليوم، وهو يوم الآخرة؛ فإنه جامع للمارين.

والزمان محصور في سنة، وشهر، وجمعة، ويوم. فيقسم الزمان على أربعة؛ لأن الفصول الطبيعية أربعة؛ لأن الأصل في وجود الزمان: الطبيعة، وربتها دون النفس وفوق الهاء الذي يسميه³ الحكماء: الهولي الكلّ. وحكم التريع فيها (هو) من حكم التريع في الأحكام الإلهية من حياة، وعلم، وقدرة، وإرادة. بهذه الأربعة ثبتت الألوهة للإله. فظهر التريع في الطبيعة. ثم نزل الأمر؛ فظهر التريع في الزمان الأكبر وهو السنة؛ فانقسمت السنة إلى أربعة فصول: ربيع، وصيف، وخريف، وشتاء. أحدث هذا الحكم فيها نزول الشمس في⁴ البروج. والبروج قسّمها الطبيعة تقسيمها العناصر التي هي الأركان إلى نارية، وهوائية، ومائية، وترابية. كما قسّمت العناصر إلى نار، وهواء، وماء، وتراب. كما قسّمت الأخلاط في الحيوان إلى صفراء، ودم، وبلغم، وسوداء.

ثم اندرج الزمان الصغير، الذي هو الشهر والجمعة، في الزمان الكبير، وقعدت الشهور بتعداد البروج- اثني عشر شهراً، فقسمت عليها الأيام بحكم الرأي، إلّا أيام العرب أعني شهور العرب- فإنها مقسمة بسير القمر؛ فهي مقسمة بتقسيم الله، لا بتقسيمنا. فلما ظهرت السنة بقطع الشمس هذه البروج، كذلك⁵ ظهر الشهر العربي بقطع القمر هذه البروج⁶؛ فالشهر الإلهي ثمانية وعشرون يوماً، وشهر

1 ص 51

2 ق: فهنا.

3 ق: يستونه.

4 ص 52

5 يمكن قراءتها: لئلك؟

6 "كذلك ظهر.... البروج" ثابتة في الهامش فلم آخر مع إشارة التصويب.

الرؤية والتقدير بحسب الواقع. ثم يقع التقدير في الزمان الممتد بأحد هذه الأربعة؛ إما بالسنة، أو بالشهر، أو بالجمعة، أو باليوم، لا يقع التقدير إلا بهذا.

وأعني باليوم؛ اليوم الصغير؛ من طلوع الشمس إلى طلوع الشمس مثلا، وهو الذي يحدث عند انتهاء دورة الفلك المحيط الذي يدور بالكل، وهو الذي يتعين بالعين كيا قلنا- بطلوع الشمس إلى طلوع الشمس مثلا؛ فيعلم أن البورة الحيطة¹ بالأفلاك قد انتهت في أعيننا، ولا حد لها في نفسها؛ فما في الفلك المحيط سوى دورة واحدة لا تنصف بالانتهاء. فنحن فرضنا فيها البدء والغاية، والإعادة والتكرار، ما هي في نفسها بهذا الحكم. والآيام كثيرة، ولكن لا تمتد إلا بهذا اليوم الصغير المعلوم عندنا، الجامع لليل والنهار؛ فتعد الآيام به، أو بالشهر، أو بالسنة، لا غير.

وقد ورد: ﴿إِنْ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعْلُونَ﴾² بهذا اليوم الصغير، و: ﴿فِي يَوْمٍ كَانَ مِثْلُ نَفْثَةِ دَابَّةٍ﴾³ والآيام الدجال يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر آيامه كآيامنا الممهودة. فالיום الذي نعد به الآيام الكبار، هو يوم الشمس. ويوم القمر ثمانية وعشرون يوما من آيام الشمس. وكذلك نأخذ آيام كل كوكب بهذا اليوم الحاكم على الكل؛ إذ كان انتهاء دورة الفلك المحيط. فنأخذ يوم كل كوكب بقدر قطعه الفلك الأقصى، وهو الأطلس الذي لا كوكب فيه. فأكبرها قطعا فيه فلك الكواكب الثابتة؛ وإما سميت ثابتة لأن الأعزاز (أي أعمار أفراد البشر) لا تترك حركتها ليقرر الأعمار. لأن كل كوكب منها يقطع الدرجة من الفلك الأقصى⁴ في مائة سنة إلى أن تنتهي إليها. فما اجمع من السنين؛ فهو يوم ذلك الكوكب؛ فيحسب ثلاثمائة وستين درجة، كل درجة مائة سنة. وقد ذكر لنا في التاريخ المتقدم أن تاريخ أهرام مصر بُنيث والنسر في الأسد، وهو اليوم عندنا في الجدي. فاعمل حساب ذلك تقرب من علم تاريخ الأهرام.

فَلَمْ يَذَرِ بَانِيَهَا وَلَمْ يَذَرِ أَهْرَافَهَا عَلَى أَنَّ بَانِيَهَا مِنَ النَّاسِ بِالْقَطْعِ⁵

ولقد أراني الحق تعالى- فيما يراه النائم، وأنا طاف بالكعبة مع قوم من الناس لا أعرفهم بوجوههم. فأنشدونا بيتين؛ بُت علي البيت الواحد، ومضى عني الآخر. فكان الذي بُت عليه من ذلك:

1 ص 52 ب

2 [الحج: 47]

3 [المعارج: 4]

4 ص 53

5 وفي الهامش ما يلي بقلم آخر: المتنبى أين الذي الهرمان من بانياته ما قومه؟ ما يومه؟ ما المصرع؟

لَقَدْ طُفْنَا كَمَا طُفْتُمْ سَيْنِنَا¹ بِهَذَا الْبَيْتِ طُرًّا أَجْمَعِينَا

وخرج عني البيت الآخر. فتعجبت من ذلك! فقال لي واحد منهم، وتسقى لي باسم لا أعرف ذلك الاسم، ثم قال لي: أنا من أجدادك. قلت له: كم لك منذ مت؟ فقال: لي بضع وأربعون ألف سنة. فقلت له: فما لآدم هذا القدر من السنين؟! فقال لي: عن أي آدم تقول: عن هذا الأقرب إليك، أو عن غيره؟ فتذكرت حديثاً عن رسول الله ﷺ²: «لَنْ يَخْلُقَ اللَّهُ مِائَةَ أَلْفِ آدَمَ» فقلت: قد يكون ذلك الجد الذي نسبني إليه من أولئك. والتاريخ في ذلك مجهول، مع حدوث العالم بلا شك. فلنَّ العالم لا تصح له رتبة القدم؛ أي نفي الأوليّة؛ لأنّه مفعولٌ لله؛ أوجده عن عدم مرجح بوجود مرجح، لأنَّ الإمكان له من ذاته؛ فالترجيح لا يزال له. وكلّ ما زاد على الأعيان التي هي محلّ ظهور الأحكام؛ فصورتها صورة الزمان: يتسبّب وإضافات، لا أعيان لها من أكوان، واللوان، ونعوت، وصفات. ولكلّ نسبة، وإضافة، وكون، ولون، ونعت، وصفة اسمٌ خاصّ، أو أسماء. هذا تحقيق الأمر في كلّ ما ذكرناه، وقل بعد ذلك ما شئت.

1 في الهامش قلم آخر: قال الشيخ: وكأني أظنّ أنّه: حجبت البيت قبلكم سينا
2 ص 53ب

الباب الأحد والتسعون ولاثمائة
في معرفة منازلة: المسلك السيتال
الذي لا تثبت عليه أقدام الرجال السؤال

رَأَيْتُ الْحَقَّ فِي الْأَعْيَانِ حَقًّا وَفِي الْأَشْيَاءِ فَلَمْ أَرَهُ سِوَانِي
وَلَسْتُ بِحَاجٍّ فِي ذَلِكَ وَخِدي فَهَذَا حُكْمُهُ فِي كُلِّ رَأْيِي
وَعِنْدُ الْمُتَيِّينِ خِلَافُ هَذَا هُوَ الرَّائِي وَنَحْنُ لَهُ الْمُرَائِي

قال الله ﷻ: ﴿فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ﴾¹ وهو القاتل: ﴿وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾² فأظهر أميرا وأمرأ ومأمورا في هذا الخطاب التكليفي. فلما وقع الامتثال، وظهر القتل بالفعل من أعيان الأحداث قال: ما هم أتم الذين تقتلهم؛ بل أنا قتلهم؛ فأتهم لنا بمنزلة السيف لكم، أو أي آلة كانت للقتل. فالقتل وقع في المقتول بالآلة، ولم يقل فيه: إنه القاتل، وقيل في الضارب به: إنه القاتل. كذلك الضارب به بالنسبة إلينا (هو) مثل السيف له عنده؛ فلا يقال في المكلف: إنه القاتل؛ بل الله هو القاتل بالمكلف وبالسيف. فقام له المكلف مقام اليد الضاربة بالسيف، كالحجر الأسود بين الله في البيعة تقبيلًا واستلامًا؛ كالمصافحة من الشخصين.

وتحرير هذه المنازلة: معرفة الأمور الموجبة للأحكام؛ هل لها أعيان وجودية؟ أو هي نسب تطلبها الأحكام؟ فهي معقولة بأحكامها، وبقي العلم في الحل الذي ظهرت فيه هذه الأحكام؛ ما هو؟ هل هو عين الممكن³، وهذه النسب للمرجح مثل ما قال: ﴿فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ﴾ وقوله: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾⁴ أو هل الحل (هو) وجود الحق، وهذه الأحكام أثار الممكنات في وجود الحق؛ وهو ما يظهر فيه من الصور؟ فكل صورة تشهد صورة، وهي أثار الممكنات في وجود الحق؛ فيرى زيد صورة خاله في وجود حق، ويرى خاله صورة زيد في وجود حق، وكذلك كل حالة يرى تلك الصورة عليها مثل الصورة

1 ص 54

2 [الأغفال : 17]

3 [النساء : 89]

4 ص 54

5 [الصفات : 96]

سواء. وكلا الأمرين قد قال به طائفة من أهل الله.

وكيفما كان على القولين، فلا يتمكن لكل صاحب قول الثبأت على أمر واحد؛ بل بنفس ما يثبت الحكم لأمرٍ، يثبت لأمر آخر، وينفي عن ذلك الأمر الأول؛ فهو ينفي السابق ويثبت اللاحق؛ فبأي أمر بدأ يكون له هذا الحكم في القولين معاً مثل قوله: ﴿وَمَا زَيَّيْتُ﴾ فنفى ﴿إِذْ زَيَّيْتُ﴾ فأثبت الري لمن نفيه عنه، ثم لم يثبت على الإثبات؛ بل أعقب الإثبات نفيًا، كما أعقب النفي إثباتًا، فقال: ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى﴾¹. فما أسرع ما نفى، وما أسرع ما أثبت لعين واحدة. فلهذا سُميت هذه المنازلة: "المسلك السيئ" تشبيهاً بسيلان الماء الذي لا يثبت على شيء من مسلكه، إلا قدر مروره عليه. فقَدَّم رجاله غير ثابتة على شيء بعينه²؛ لأن المقام يعطي ذلك، وهو عين قوله: ﴿كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ﴾³ ومقدار اليوم الزمن الفرد.

وكذلك قوله -تعالى-: ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ﴾⁴ مع كونهم سمعوا. فانظر إلى هذا الذم كيف أشبه غاية الحمد فيمن كان الحق سمعه وصره؟ فمن كان الحق سمعه؛ فقد سمع ضرورة؛ فلم يسمع إلا بره؛ فهو سامع، لا بنفسه. ولا يصح أن يكون محلاً لهوية ربه؛ فعينه وجود الحق، والحكم للممكن؛ فإن ذلك اثره. ﴿وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ﴾⁵ والوجود هو الخير؛ فيتصفون بالوجود ﴿وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ﴾ إذ أوجدهم ﴿لَتَوَلَّوْا﴾ إلى ذواتهم؛ فيعلمون أنهم ما سمعوا؛ فكفى عنه بالإعراض؛ لأن الحق هو السامع، وهم له كالآذن لنا آلة نسمع بها أصوات المصوتين وكلام المتكلمين.

فهو الخاطب وال مخاطب، وهو المتكلم السامع: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ أي صدقوا بما قلنا ﴿فَاسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ﴾⁶ فوحد الباعى بعد ذكر الاثنين. فعلمنا أن الأمر واحد، وما سمعنا متكلاً إلا الرسول بالسامع الحسي، وسمعنا كلام الحق بسمع الحق⁷ بالسمع المعنوي. فالله والرسول اسمان للمتكلم؛ فإن الكلام لله، كما قال الله. والمتكلم المشهود (هو) عين لسان محمد ﷺ⁸: ﴿مَنْ يَطْعِ الرُّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ

1 [الأفال : 17]

2 ص 55

3 [الرحمن : 29]

4 [الأفال : 21]

5 [الأفال : 23]

6 [الأفال : 24]

7 "سمع الحق" فابتن في الهاش ظلم الأصل.

8 ص 55ب

فَلَيْسَ عَنِّي سِوَاهُ فَمَا أَثَبْتُ أَبَاهُ
فَرُّ يُشَاهِدُ بِقَيْنِ الْوُجُودِ يَشْهَدُ أَبَاهُ
فَنُخْشُ فِيهِ سِوَاهُ كَمَا يَزَانِي أَرَاهُ

وقد ذكرنا جماع هذا الباب مختصرا كافيا ﷻ وَاللَّهِ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ بِيَدِي السَّبِيلُ ﷻ².

1 [النساء : 80]

2 [الأحزاب : 4]

الباب الثاني والتسعون وفلائماته
في معرفة منازلة: مَنْ رَحِمَ رَحْمَاهُ،
ومن لم يرحم رَحْمَاهُ، تَمَّ غَضَبُنَا عَلَيْهِ وَنَسِينَاهُ

مَنْ أَرَادَ الْحَقُّ يَطْلُبُهُ	فِي وُجُودِ الْمَلِكِ وَالْمَلَكُوتِ
كَلِمَاتِ الْحَقِّ لَيْسَتْ بِسَوَى	مَا بَدَأَ مِنْ عَالَمٍ عَنْ ثُبُوتِ
وَالَّذِي فِي لَيْسَ مَغْدُونُهُ	فِي مَقَامِ نَحْوِ غَنَةِ سُكُوتِ
كُلُّ مَا يُلْهَاهُ مِنْ كَرَمِ	فَهُوَ الْمَدْعُوُّ بِالرَّحْمَتِ
وَالَّذِي ¹ الْبُرْهَانُ يُظْهِرُهُ	قَائِمٌ فِي بَزْخِ الْجَبَرُوتِ
ظَاهِرُ الْأَكْوَانِ بَاطِنُهَا	زَهْبُوتُ غَيْثِ زَغْبُوتِ
فَالْكَوْنُ أَجْمَعُ	لِنَقَرِ الْفَسَادِ وَالرَّحْمَتِ

قال الله -تعالى- في افتتاح كلامه الجامع: ﴿يَسْمِ اللَّهُ الرَّحْمَنَ الرَّحِيمَ. الْخَفْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾² وأكد هذا العالم بأن نَفَتَهُ أَنَّهُ ﴿غَيْرِ الْمَفْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾³ وقال ﷺ في الثابت عنه: «الرحم شجرة من الرحمن مَنْ وصلها وصله الله، وَمَنْ قَطَعَهَا قَطَعَهُ اللهُ» وقال ﷺ: «الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء» وقال ﷺ في حديث الشفاعة: «إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: شَفَعَتِ الْمَلَائِكَةُ وَشَفَعَ النَّبِيُّونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَبَقِيَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ».

اعلم أَنَّ الْعَالَمَ لَمَّا أَقَامَ اللَّهُ نَشَأَتَهُ عَلَى التَّرْبِيعِ، وَأَعْنَى بِالْعَالَمِ هُنَا: الْإِنْسَ وَالْجَانَّ الذِّينَ يَعْمُرُونَ الْبَارِئِينَ: الْجَنَّةَ وَالنَّارَ، جَعَلَ⁴ فِي أَمِّ الْكِتَابِ الَّتِي تَقْضِي عَلَى جَمِيعِ مَا يَتَضَمَّنُهُ (العالم) أَرْبَعَ رَحَاتٍ؛ لِكُلِّ رِبْعٍ مِنْ كُلِّ شَخْصٍ شَخْصٍ رَحْمَةً. فَضَمَّنَ الْآيَةَ الْأُولَى مِنْ أَمِّ الْكِتَابِ، وَهِيَ الْبَسْمَلَةُ، رَحْمَتَيْنِ⁵، وَهِيَ قَوْلُهُ: ﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾، وَضَمَّنَ الْآيَةَ الثَّالِثَةَ مِنْهَا أَيْضًا رَحْمَتَيْنِ، وَهِيَ قَوْلُهُ: ﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾، فَهُوَ رَحْمَنٌ بِالرَّحْمَتَيْنِ. الْعَامَّةُ:

1 ص 56

2 [الفاتحة: 1 - 3]

3 [الفاتحة: 7]

4 ص 56

5 ق: رحمتان.

وهي رحمة الامتنان، وهو رحيم بالرحمة الخاصة، وهي الواجبة في قوله: ﴿فَسَاكُتِبَ لِلَّذِينَ يُثْقُونَ¹ الآيات. وقوله: ﴿كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ²﴾. وأما رحمة الامتنان فهي التي تُقال من غير استحقاق بعمل. ورحمة الامتنان رحم الله من وقَّفه للعمل الصالح الذي أوجب له الرحمة الواجبة. فيها ينال العاصي وأهل النار إزالة العذاب عنهم، وإن كانت مسكنهم ودارهم جهنم.

وهذه رحمة الامتنان قوله لنبينه ﷺ: ﴿قَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ³﴾ وهذا معنى قوله: ﴿صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ⁴﴾ أي: الطريق التي أنعمت بها عليهم؛ وهي الرحمة التي أعطتهم التوفيق والهداية في دار التكليف؛ وهي رحمة عناية. فكانوا بذلك غير مضروب عليهم ولا ضالِّين؛ لما أعطاهم من الهداية فلم يحاروا. يقول من غضب الله عليه: امن علينا بالرحمة التي مننت بها على أولئك ابتداء من غير استحقاق حتى وصفهم بأنهم غير⁵ مضروب عليهم؛ إذ قد مننت بالهداية؛ فأزالت الضلالة -التي هي الحيرة- من بالذي يزيل ما استحققناه من غضب الله؟ فيرحمهم الله برحمة الامتنان؛ وهي الرحمة التي في الآية الثالثة بالاسم "الرحمن" فيزيل عنهم العذاب، ويعطيهم النعم فيما هم فيه بالاسم "الرحيم".

فليس في أم الكتاب أيُّ غضب؛ بل كلها رحمة؛ وهي الحاكمة على كل آية في الكتاب؛ لأنها الأم. فسبقت رحمته غضبه. وكيف لا يكون ذلك، والنسب الذي بين العالم وبين الله إنما هو من الاسم "الرحمن". فجعل "الرحم" قطعة منه؛ فلا تنسب "الرحم" إلا إليه. وما في العالم إلا من عنده رحمة بأمر ما؛ لا بد من ذلك، ولا يتمكن أن نعم رحمة المحدث⁶ رحمة التقديم في العموم؛ لأن الحق يعلم علته كل معلوم، والحق لا يحيط أحد من علمه إلا بما شاء. فيرحم الخلق على قدر علمهم، كما رجم الله على قدر علمه.

فكل من غضب من العالم وانتقم؛ فقد رحم نفسه بذلك الانتقام؛ فإنه شفاء له مما يجده من ألم الغضب. وصدقة الإنسان على نفسه أفضل الصدقات. فإذا رحم نفسه وزال الغضب، أعقبته الرحمة؛ وهي الندم الذي يجده الإنسان إذا عاقب أحدا، ويقول: لو شاء الله كان العفو عنه أحسن. لا بد أن يقول

1 [الأعراف : 156]

2 [الأنعام : 54]

3 [آل عمران : 159]

4 [الفاتحة : 7]

5 ص 57

6 مضاف في الهامش لفظة "عموم".

7 ص 57

ذلك إما دنيا وإما آخرة في انتقامه لنفسه، لئلا يتخيل أن إقامة الحدود من هذا القبيل؛ فإن إقامة الحدود شرع من عند الله ما للإنسان فيها تعمل. فقد وصل الإنسان بهذا الفعل رجحاً، وإليه وصول الرحمة. فلا بد أن ينال الخلق كلهم رحمة الله؛ فبهم العاجل والآجل؛ لأنه ما تم إلا من وصل رحمه؛ فوصله الله من ذلك الوجه.

ومن قطع رحمه؛ أي بعض رجحه؛ لأن القطع لا يتمكن له أن يعم؛ فإن عين قطع رحم خاص (هو) وصلُ رحم آخر له. فني قطعه وصل، وما في وصله قطع. فيشفع الموصول من الأرحام، والشفاعة مقبولة، ويقم الوزن على المقطوع بالتعريف؛ فإنه لا بد أن يكون أيضاً ذلك المقطوع قد قطع رجحاً له. فإذا طلب من قطع صلة الرحم عنه، يقول له الحق: كما أخذ لك أخذ منك. وتعلمه بأنه أيضاً قطع رجحاً له؛ فيسأل الله العفو والتجاوز. فيقول الله له: فاعف أنت عن قاطع رجحه فيك؛ حتى أعفو عنك. فبالضرورة يقول: قد عفوت؛ لأن ذلك الموطن يطلب من الخائف طلب العفو؛ فيعفو؛ فيعفو الله عنه؛ فتنازه رحمة الله بعفو هذا، ويوصل¹ رحم آخر له؛ فيشفع فيه. وهذا معنى قول الله ﷻ يوم القيامة: «شفعت² الملائكة وشفع النبيون والمؤمنون وبقي أرحم الراحمين» فيكون منه في عبادته ما ذكرناه، وأمثاله من كل ما يستدعي الرحمة؛ فإن رحمة الله سبقت غضبه؛ فهي أمام الغضب. فلا يزال غضب الله يجري في شأوه³ بالانتقام من العباد، حتى ينتهي إلى آخر مداه؛ فيجد الرحمة قد سبقت؛ فتتناول منه العبيد المغضوب عليهم؛ فتنبسط عليهم، ويرجع الحكم لها فيهم.

والمدى الذي يعطيه الغضب هو ما بين «الرحمن الرحيم» الذي في البسمة وبين «الرحمن الرحيم» الذي بعد قوله: «أخندُ لله رب العالمين». ف«أخندُ لله رب العالمين» هو المدى. فأوله «الرحمن الرحيم»، وانبعاثه «الرحمن الرحيم». وإنما كان «أخندُ لله رب العالمين» عين المدى؛ فإن في هذا المدى تظهر السراء والضراء. ولهذا كان فيه الحمد؛ وهو الشاء، ولم يقد سراء ولا ضراء في هذا المدى؛ لأنه يعم السراء والضراء. فكان رسول الله ﷺ يقول في السراء: «الحمد لله المنعم المفضل» وفي الضراء: «الحمد لله على كل حال» لحفد الله قد جاء في السراء والضراء؛ فلماذا كان عين المدى. وما من أحد في الدار الآخرة

1 الحرف الثاني المعجم مصل في، وربما كانت: "ويوصل"

2 ص 58

3 "في شأوه" ثابت في الهامش.

إلا وهو يحمد الله، ويرجو رحمته، ويخاف عذابه¹ واستمراره عليه.

فجعل الله عقيب قوله: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ قوله: ﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾. فالعالم بين هذه الرحمة ورحمة البسملة بما هو عليه من محمود ومذموم. وهذا شبيه بما جاء في سورة "آل عمران" قوله تعالى: ﴿إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾² ثم ﴿إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾³ ولقد أنشد بعضهم في هذا:

إذا ضاق بك الأمر فكفر في "آل عمران"
ففسر بين يُسرَين إذا ذكرته فافرح

لأنه سبحانه - نكر اليسر، وأدخل الألف واللام اللتين للمهد والتعريف على اليسر. أي: هذا اليسر - الثاني هو عين الأول وليس ذلك في اليسر. وهو تبييه عجيب من الله لعباده ليتقوى عندهم الرجاء والطمع في رحمة الله؛ فإنه "أرحم الراحمين" فإن لم يزد على عبده في الرحمة بحكم ليس لهم؛ فما يكون أرحم الراحمين، وهو أرحم الراحمين بلا شك. فوالله لا خاب⁴ من أحاطت به رحمة الله من جميع جهاته، فاعلم ذلك.

وإذا صحت الحقائق فليقل الأخرق ما شاء؛ فإن جماعة نازعوننا في ذلك. ولولا أن رحمة الله بهذه الثابتة من الشمول؛ لكان القاتلون يمثل هذا لا تنالهم رحمة الله أبداً⁵. فالله أسأله أن لا يلحقنا بالجاهلين؛ فإنه ما تم صفة ولا عقوبة أقيح من الجهل؛ فإن الجهل مفتاح كل شر. ولهذا قال (تعالى) الحمد لله: ﴿وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾⁶ خاطبه يمثل هذا الخطاب؛ لحداته سته وقوة شبابه؛ فقابل به بخطاب قوي في النهي عن ذلك. وقال تعالى - لنوح عليه السلام: ﴿إِنِّي أَعْطِيكَهُ لَأَمْ يَكُنْ لَهُ قُوَّةُ الشَّبَابِ، وَكَانَ قَدْ شَاخَ، وَحَصَلَ فِي الْعُمُرِ الَّذِي لَا يَزَالُ مُحْتَرَمًا مَرْفُوعًا بِهِ فِي الْعُرْفِ وَالْعَادَةِ: ﴿إِنِّي أَعْطِيكَهُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾⁷ ففرق به في الخطاب حين وعظه. فإنه لا بد من الفرق بين خطاب الشباب وخطاب الشيخوخة، كما أنه لا بد من الفرق في الخطاب بين الأحوال، كما تفرق نحن في الثناء على الله بالأحوال؛ فنقول في خطاب السراء: «الحمد لله المنعم المفضل» ونقول في الضراء: «الحمد لله على كل حال» لاختلاف الباعث على الحمد؛ علمنا ذلك

1 ص 58

2 [الشرح: 5]

3 [الشرح: 6]

4 ق: "لا يخاف" وصححت في الهامش بقلم آخر، مع إشارة التصويب، وحرف خ.

5 ص 59

6 [الأنعام: 35]

7 [هود: 46]

رسولُ الله ﷺ بفعله. فأمَّا الرحماء من عباد الله بعباد الله، بل بخلق الله مطلقاً، فإنَّ الله يسرع إليهم بالرحمة عندما يلقونه، إذا رحمو الخلق لرحمة تقوم بنفوسهم؛ يعطفهم على خلق الله؛ فيرحمهم الله؛ فإنَّها أعمالهم تردَّ عليهم، كما ورد في الخبر. فيرحمهم رحيم الله - سبحانه -.

فَلَا تَخَافُ وَلَا تُشَاقِقُ وَكُنْ صَدُوقًا وَلَا تُخَارِقُ

فَن رَحِمَ خَلْقَ اللَّهِ فَإِنَّمَا رَحِمَ نَفْسَهُ، ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ رَحِمَهُ أُخْرَى بِهِمْ، زَائِدَةً عَلَى مَا رَحِمَهُمْ بِهِ، مِنْ أَجْلِ رَحِمَتِهِمْ بِخَلْقِ اللَّهِ الَّتِي هِيَ مِنْ أَعْمَالِهِمْ. وَصُورَتِهَا (هِيَ) أَنَّ الرَّاحِمَ مَتَى إِذَا رَحِمَ خَلْقًا مِنْ خَلْقِ اللَّهِ، فَلَا يَخْلُو إِذَا أَنْ تَكُونَ رَحِمَتُهُ بِهِ إِزَالَةً مَا يُؤْلِمُ ذَلِكَ الْخَلْقَ الْمَرْحُومَ خَاصَّةً، أَوْ يَزِيدُهُ مَعَ ذَلِكَ إِحْسَانًا. مِثْلُ مَنْ يُخْرِجُ شَخْصًا مِنَ السِّجْنِ اسْتَحَقَّ الْعَذَابَ، وَحَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ نَزُولِ الْعَذَابِ بِهِ بِشَفَاعَةٍ مِنْهُ. أَوْ يَكُونُ هُوَ الْآخِذُ لَهُ، ثُمَّ يَعْقِبُهُ بَعْدَ هَذَا الْأَمَانِ إِحْسَانًا إِلَيْهِ: بِتَوَلِيَّةٍ، أَوْ مَالٍ، أَوْ خَلْعٍ، أَوْ تَهْرِيبٍ؛ فَذَلِكَ أَمْرٌ آخَر. فَإِذَا رَحِمَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَمَلِهِ الَّذِي رَحِمَ الْعَبْدَ بِهِ حَيَوَانًا مِثْلَهُ؛ إِذَا بِإِزَالَةِ عَذَابٍ، أَوْ أَضَافَ إِلَى ذَلِكَ زِيَادَةً إِحْسَانًا؛ فَإِنَّ اللَّهَ إِذَا وَقَّاهُ رَحْمَةً جِزَاءَ عَمَلِهِ، كَانَ مَا كَانَ، فَإِنَّ اللَّهَ يَزِيدُهُ عَلَى ذَلِكَ؛ كَمَا زَادَ هَذَا الْعَبْدَ عَلَى مَا ذَكَرْنَا، أَوْ يَزِيدُ ابْتِدَاءً؛ مَتَى مِنْهُ تَعَالَى-. لَنَلْكَ قَالَ (ص): «الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ» وَلَمْ يَقُلْ: "يَرْحَمُهُمُ الرَّحِيمُ" لِأَنَّهُ رَحِمَنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالرَّحِمَ اخْتِصَاصَ الرَّحْمَةِ بِالْآخِرَةِ.

وَأَمَّا قَوْلُهُ: «ارْحَمُوا مَنْ فِي الْأَرْضِ (يَرْحَمُكَ مِنْ فِي السَّاءِ)» لِأَنَّكُمْ تَشَاهِدُونَ أَصْحَابَ الْبِلَايَا وَالرِّزَايَا؛ وَتَتَجَاوَزُونَ عَنْهُمْ. فَتَرْحَمُونَهُمْ عَنْ أَمْرِ اللَّهِ بِالرَّحْمَةِ الَّتِي تَطْلُبُهَا أَحْوَالُهُمْ²، كُلٌّ عَلَى حَسَبِ حَالِهِ يَرْحَمُ. وَلَيْسَ فِي السَّاءِ إِلَّا الْمَلَانِكَةُ؛ فَتَرْحَمُنَا بِالْإِسْتِغْفَارِ، وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ﴾ ثُمَّ قَالَ: ﴿وَأَلَّا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾³.

وَأَمَّا قَوْلُهُ فِي (هَذَا)⁴ الْبَابِ: "وَنَسِينَاهُ" فِي هَذِهِ الْمَنَازِلَةِ، فَهُوَ حَدٌّ نَسِيَانِ ذَلِكَ الْإِنْسَانِ اللَّهُ فِي الْأَشْيَاءِ؛ فَمَا عَادَ عَلَيْهِ إِلَّا نَسِيَانَهُ، وَأَضَافَهُ الْحَقُّ إِلَيْهِ فَقَالَ: ﴿نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ﴾⁵ أَيِ تَرَكُوا حَقَّ اللَّهِ؛ فَتَرَكَ اللَّهُ الْحَقَّ الَّذِي يَسْتَحِقُّونَهُ بِإِجْرَامِهِمْ؛ فَلَمْ يَأْخُذْهُمْ، وَلَا آخُذَهُمْ أَخَذَ الْأَبَدِ؛ فَغَفَرَ لَهُمْ وَرَحِمَهُمْ. وَهَذَا يَخَالِفُ مَا فِيهِمْ عُلَمَاءُ الرُّسُومِ؛ فَإِنَّهُ مِنْ بَابِ الْإِشَارَةِ، لَا مِنْ بَابِ التَّفْسِيرِ. لِأَنَّ النَّاسِيَّ، هُنَا، إِذَا لَمْ يَنْسَ إِلَّا حَقَّ

1 ص 59 ج

2 ص 60

3 [النسوري : 5]

4 لم ترد في ق ووردت في ه، س

5 [التوبة : 67]

الله الذي أمره الله بإتيانه شرعاً؛ فقد نسي الله؛ فإنه ما شرعه له إلا الله؛ فترك حق الله. فظهر الله كرمه فيه؛ فترك حقه. ولم يكن حق مثل هذا إلا ما يستحقه؛ وهو العقاب. فعفا عنه تركاً بترك مقولاً بلفظ النسيان.

وَأَمَّا نَبُوءُهُ تَعَالَى - إِيَّانَا¹ أَنْ نَكُونَ كَالَّذِينَ ﴿نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ﴾² فهو صحيح. فإنها وصية إلهية بهانا أن ننسى الله مثل ما نسوه هؤلاء؛ لنقوم بحق الله، ونقيم حق الله في الأشياء على نية صالحة وحضور مع الله؛ فيجازينا الله جزاء استحقاق؛ فاستحقاقه بأعمالنا التي وقفنا الله لها. والذين نسوا الله، إنما ترك الله ما استحقوه من العقاب كما تركوا حق الله³ لا غير، ثم إن أفضل عليهم؛ أفضل عليهم مئة منه ابتداء. وأفضاله على العاملين المؤثرين حقوق الله ليس مئة، فإذا زاد على ما يطلبه عملهم؛ ذلك هو الامتنان، كما نالوا ما استحقوا به هذا الثواب من طريق المنة، فاعلم ذلك.

ألا ترى الله يقول في تمام الآية لما قال: ﴿نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ﴾ لم يقل: إنهم هم الفاسقون. بل قال: ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾⁴ فابتدأ كلاماً آخر ما فيه ضمير يعود على هؤلاء المذكورين. وكل منافق فاسق؛ لأنه خارج من كل باب له؛ فيخرج للمؤمنين بصورة ما هم عليه، ويخرج للكافرين بصورة ما هم عليه. وقد تقدم في هذا الكتاب مرتبة المنافقين في المنازل. فننبه لما نبهك عليه، وكمن من العاملين ﴿الَّذِينَ يُؤْفِقُونَ بَعْدَ اللَّهِ﴾⁵ ﴿فَنَقَمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ﴾⁶ ولا تنزع بعفو الله؛ فتكون ممن نسي الله؛ بل ارجب في إحسانه؛ بأن يزيدك هنا عملاً ومراقبة؛ فيزيدك عنده جاهاً وحرمة.

وَأَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى - نَاهِيَا إِيَّانَا بِقَوْلِهِ: ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾⁷ فأعاد الضمير عليهم. فهذا نمط آخر ذكرنا حقيقته في مسألة شرف التفائق - وهو التفائق المحمود في المنازل - فيما غُيِّرَ من هذا الكتاب. فلنذكر منه ما يليق بهذا الموضع من أجل النسيان. وذلك أن الله قال على لسان رسوله ﷺ: «مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ عَرَفَ رَبَّهُ» لما جعلنا دليلاً عليه. ولا ينبغي أن ننظر في معرفة نفوسنا، إلا حتى نريد أن نعرف ربنا. فإذا نسينا هذه المعرفة؛ فقد نسينا معرفة نفوسنا؛ وهو الباب

1 ق، س: "إيَّانا تعالى"، والترجيح من هـ.

2 ص 60

3 [التوبة: 67]

4 [الرعد: 20]

5 [الزمر: 74]

6 [الحشر: 19]

7 ص 61

الواحد الذي كان ينبغي لنا أن نخرج عليه إلى هذه المعرفة.

فخرجنا على الباب الآخر؛ وهو الذي نخرج منه إلى حملنا بنفوسنا. ولَمَّا خلقنا الله على الصورة الإلهية، كان في نسياننا الله؛ أن أنسانا الله أنفسنا؛ فُتِينَا عن ذلك. فَإِنَّهُ مَنْ نسي نفسه؛ بالضرورة نسي- ما الله عليها من الحقوق، وما لها من الحقوق؛ فتركوا الله إذ علموا أَنَّهُمْ لَا يَشْهَدُونَ من الله ما هو الله عليه، وَإِنَّمَا يَشْهَدُونَ من الله أَعْيَانَهُمْ وَأَحْوَالَهُمْ، لَا غَيْرَ.

فلَمَّا علم الله هذا من بعض عبادِهِ الَّذِينَ لَهُمْ هَذَا الْوَصْفُ؛ أَنَسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ؛ فَلَمْ يَرَوْا عِنْدَ شَهَادَتِهِمْ- أَنَّ أَحْوَالَهُمْ عَيْنٌ مَا رَأَوْا؛ فَيَقُولُونَ فِي ذَلِكَ الشَّهَادَةِ: "قَالَ لِي اللَّهُ، وَقُلْتُ لَهُ". وَأَيُّنَ هَذَا مِنْ مَقَامِ قَوْلِهِ: "لَا نَرَى مِنَ الْحَقِّ إِلَّا مَا نَحْنُ عَلَيْهِ"؟ فَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ ذَلِكَ إِلَّا مِنْ كَوْنِهِ تَعَالَى- أَنَسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ؛ فَهَذَا وَلَيْكَ هُمْ الْفَالَسِفُونَ^١ الْخَارِجُونَ عَنْ طَرِيقِ مَا كَانُوا يَحْتَقِقُونَ بِهِ مِنْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَشْهَدُهُ أَحَدٌ، إِلَّا مِنْ حَيْثُ^٢ حَالُهُ وَمَا هُوَ عَلَيْهِ.

وَلَمَّا وَصَفَ نَفْسَهُ تَعَالَى- بِأَنَّهُ ﴿خَيْرُ الرَّاحِمِينَ﴾^٣ مِنْ بَابِ الْمَفَاضِلَةِ، فَعِلْمُهُ أَنَّهُ مَا يَرْمِ أَحَدٌ مِنَ الْخَلُوقِينَ أَحَدًا إِلَّا بِالرَّحْمَةِ الَّتِي أَوْجَدَهَا الرَّحْمَنُ فِيهِ؛ فَهِيَ رَحْمَتُهُ (تَعَالَى) لَا رَحْمَتَهُ؛ ظَهَرَتْ فِي صُورَةِ مَخْلُوقٍ. كَمَا قَالَ فِي "سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ" إِنَّ ذَلِكَ الْقَوْلَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَلَى لِسَانِ عَبْدِهِ. فَقَوْلُهُ تَعَالَى- الَّذِي سَمِعَهُ مُوسَى، أَنَّهُ فِي الشَّرَفِ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى- عَلَى لِسَانِ قَائِلٍ؛ فَوْقَ التَّفَاضُلِ بِالْحَلِّ الَّذِي سَمِعَ مِنْهُ الْقَوْلَ الْمَعْلُومَ أَنَّهُ قَوْلُ اللَّهِ. وَكَذَلِكَ أَيْضًا رَحْمَتُهُ مِنْ حَيْثُ ظَهَرَهَا مِنْ مَخْلُوقٍ أَدْنَى مِنْ رَحْمَتِهِ بَعِيدَةٍ فِي غَيْرِ صُورَةِ مَخْلُوقٍ؛ فَتَعَيَّنَ التَّفَاضُلُ وَالْأَفْضَلِيَّةُ بِالْمَحَالِّ.

إِلَّا أَنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ بَعِيدَةً فِي صُورَةِ الْخَلُوقِ تَكُونُ عَظِيمَةً؛ فَإِنَّهُ يَرْمِ عَنْ ذَوْقٍ؛ فَيُزِيلُ بِرَحْمَتِهِ مَا يَجِدُهُ الرَّاحِمُ مِنَ الْأَلَمِ فِي نَفْسِهِ مِنْ هَذَا الْمَرُوحِمِ. وَالْحَقُّ لَيْسَ كَذَلِكَ؛ فَرَحْمَتُهُ خَالِصَةٌ لَا يَعُودُ عَلَيْهِ مِنْهَا إِزَالَةُ أَلَمٍ؛ فَهُوَ "خَيْرُ الرَّاحِمِينَ". فَرَحْمَةُ الْخَلُوقِ عَنْ شَفَقَةٍ، وَرَحْمَةُ اللَّهِ مُطْلَقَةٌ. بِخِلَافِ بَطْشُهُ وَانْتِقَامُهُ مَعَ شِدَّتِهِ. وَلَكِنْ لَا يَبْطِشُ بَطْشًا لَا يَكُونُ فِيهِ رَحْمَةٌ؛ لِأَنَّ قِصَارَى الرَّحْمَةِ فِيهِ^٤ (هُوَ) إِيجَادُهُ الْبَطْشَ بَعِيدَهُ. فَوُجُودُ الْبَطْشِ رَحْمَةٌ رَحِمَ اللَّهُ بِهَا الْبَطْشَ؛ إِذْ أَخْرَجَهُ مِنَ الْعَدَمِ إِلَى الْوُجُودِ. وَمَنْ كَانَ مَخْلُوقًا مِنْ صِفَةِ^٥ الرَّحْمَةِ، فَلَا بَدَأَ أَنْ

1 ص 61

2 المومنون : 109

3 مصححة في الهامش : به

4 ص 62

يكون في بطشه رحمة.

فجاء أبو يزيد في هذا المقام لما سمع القارئ يقرأ: ﴿إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ﴾¹ قال أبو يزيد: "بطشي- أشد" لأن بطش الإنسان -إذا بطش- لا يكون في بطشه شيء من الرحمة؛ لأنه لا يتمكن له أن يبطش بأحد، وعنده رحمة به جملة واحدة. فما يكون ذلك البطش إلا بحسب ما أعطاه محلّ الباطش، وإن كان ذلك البطش خلقا لله؛ ولكن ما خلقه إلا في هذا المحلّ؛ فظهر بصورة المحلّ، والمحلّ لا يطلب الانتقام من أحد وفي قلبه رحمة. ثم إن الله إذا بطش بعبده، ففي بطشه نوع رحمة؛ لأنه عبده بلا شك. كما أن المخلوق إذا أراد أن يبطش بعبده، لا بد أن يشوب بطشه رحمة؛ للمناسبة التي بينه وبين عبده ومملوكه؛ لأنه المبتقى عليه اسم المالك والسيادة؛ فلا يمكن أن يستقصي في بطشه ما يُذهِب عينه؛ فيكون عند ذلك- قد بطش بنفسه.

والمخلوق ليس كذلك الأجنبي الذي ليس بينه وبين الباطش نسبة عبودية، ولا اكتسب من وجوده صفة سيادية. فإذا بطش من هذه صفته، بطش يبطش لا تشوبه رحمة. فهو سبحانه -﴿خَيْرُ الرَّاجِينَ﴾² وما جاء قط عنه تعالى- أنه خير الآخذين ولا الباطشين، ولا المنتقمين، ولا المعدّين. كما جاء ﴿خَيْرُ الْفَاضِلِينَ﴾³، و﴿خَيْرُ الْغَافِرِينَ﴾⁴، و﴿خَيْرُ الشَّاكِرِينَ﴾، وأمثال هذا؛ مع كونه يبطش، وينتقم، ويأخذ، ويهلك، ويعذب (ولكن) لا بطريق الأفضلية. فتحقق هذا الفاصل: بين وصفه بالأخذ والانتقام، وبين وصفه بالرحمة والمغفرة. ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾⁶.

1 [البروج : 12]

2 [المؤمنون : 109]

3 [الأنعام : 57]

4 [الأعراف : 155]

5 ص 62

6 [الأحزاب : 4]

في معرفة منزلة: مَنْ وقف عندما رأى ما هالِك؛ هلك

الْحَلْقُ ثَدِيرٌ وَلَيْسَ بِكَائِنٍ وَالْمُبْدَعَاتُ هِيَ الَّتِي تَكُونُ
الرُّوحُ وَالْكَلِمَاتُ شَيْءٌ وَاحِدٌ وَالْحَقُّ فِيهِ هُوَ الَّذِي يَقَعُنُ
فَالْعَالَمُ التَّخَوُّرُ لَيْسَ بِثَابِتٍ فِي حَالِهِ فَمَقَامُهُ يَتَلَوَّنُ
فَلِذَاكَ أُعْطِيَ كُلُّ شَيْءٍ خَلْقُهُ وَهَذَا كَلِمَةُ فَتَيَّنُوا
لَوْ لَمْ يَكُنْ عَيْنُ الْكَلَامِ وَجُودُنَا لَمْ تَعْتَبِفْ فَلَمْ تَلِدْ الْأَعْيُنُ
بُنُوسٍ¹ أَسْمَاءُ الْإِلَهِ، فَلَوْ بِنَا وَتَوَحَّجَاتِ الْحَقِّ فِي تَقَعُنُ
فَجِيئَ مَا جِئْنَا بِهِ إِنْ كُنْتَ ذَا فَهَمَّ وَتَحْتَقِيقِي بِهِ مُتَبَيَّنٌ

اعلم أيُّدنا الله وإياك - إِنْ الله تعالى - لَمَّا سَوَى النِّشَاءَ الْإِنْسَانِيَّةَ، بل جميع ما أنشأه من أجسام العالم: الطبيعيَّة والعنصريَّة، وعذله على الترتيب الذي تقتضيه الحكمة في كلِّ جسم، وعذله وهياته لقبول ما يريد أن يعبه في فضه فيه من الروح الإلهي؛ تَقَعُّ فيه من روحه. فظهر فيه عند ذلك - نفساً مدبرةً لذلك الهيكل، وظهرت بصورة مزاج ذلك الهيكل؛ فتفاضلت النفوس، كما تفاضلت الأمزجة. كما يضرب نور الشمس في الألوان المختلفة التي في الزجاج؛ فتعطي أنواراً مختلفة الألوان: من أحمر، وأصفر، وأزرق، وغير ذلك بحسب لون الزجاج في رأي العين؛ فلم يكن ذلك الاختلاف في النور الذي حدث فيه إلَّا من المحلِّ، ولا تَعَيَّن في نفسه جزءاً عن غيره إلَّا بالهَلِّ؛ فالهَلُّ عينه والمحَلُّ غيره.

كذلك النفوس المدبرة للهيكل الطبيعيَّة والعنصريَّة. فللنفوس الأثر في² الهيكل بحكم التدبير، ولا يقبل من التدبير فيها من هذه النفوس إلَّا بقدر استعدادها. وللهيكل أثر في النفوس بحسب أمرجتها في أصل ظهورها عند تمييزها؛ فمنهم الذكي والبليد بحسب مزاج الهيكل. فالأمر عجيب بينهما؛ فكلُّ واحد منها مؤثر فبين هو مؤثر فيه.

ثمَّ إِنَّ الله أخذ بأبصار جنس الإنس والجانَّ عن إدراك النفوس المدبرة الناطقة التي للمسَمَّى جهادا ونباتا وحيوانا، وكشف لبعض الناس عن ذلك. والدليل السميعي على ما قلناه (هو) قول الله:

1 ص 63

2 ص 63

﴿وَرَأَى مِنْهَا﴾ يعني من الحجارة ﴿لَمَّا يَبْطِ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ﴾¹ فوصفها بالخشية. وأما أمثالنا فلا يحتاج إلى خبر في ذلك؛ فإن الله قد كشفها لنا عينا، وأسمعنا تسبيحها ونطقها. لله الحمد على ذلك. وكذلك اندكاك الجبل لتحلي الرب له؛ لولا العظمة التي في نفس الجبل من ربه؛ لما تدكدك لتجليه له. فإن الذوات لا تؤثر في أمثالها، وإنما يؤثر في الأشياء قنورها ومنزلتها في نفس المؤثر فيه. فعلمه بقدر ذلك المتجلي أثر فيه، ما أثر فيه ما ظهر له.

فإننا نرى الملك إذا دخل في صورة العامة، ومشى في السوق بين الناس، وهم لا يعرفون أنه الملك (فإنه) لم يبق له وزن في نفوسهم. فإذا لقيه في تلك الحالة من يعرفه؛ قامت بنفسه عظمتُه وقدره؛ فأثر فيه علمه² به؛ فاحترمه، وتآذب، وسجد له. فإذا رأى الناس الذين يعرفون قُرب ذلك العالم من الملك، وأن منزلته لا تعطي أن يظهر منه مثل هذا الفعل إلا مع الملك علموا أنه الملك؛ فغادت إليه الأبصار، وخشعت الأصوات، وأوسقوا له، وتبادروا لرؤيته واحترامه. فهل أثر ذلك عندهم إلا ما قام بهم من العلم به؟! فما احترموه لصورته؛ فقد كانت صورته مشهودة لهم؛ وما علموا أنه الملك، وكونه ملكا؛ ليس عين صورته؛ وإنما هي رتبة نسبة أعطته التحكم في العالم الذي تحت بيعته.

ورد في الخبر الذي خرجه أبو نعيم الحافظ، في دلائل النبوة، في بعض إسرعات رسول الله ﷺ أنه قال: «جاءه جبريل عليه السلام ليلة، ومعه شجرة فيها كوكبي الطائر. فقعد رسول الله ﷺ في الوكر الواحد، وقعد جبريل عليه السلام في الوكر الآخر. ثم إن الشجرة علت بها حتى بلغا السماء، فتدلى إليها رفرف در وياقوت. فأما محمد ﷺ فلم يعلم ما هو؛ فلم يؤثر فيه. وأما جبريل عليه السلام عندما رآه؛ غشي عليه. فقال ﷺ: فعلمت فضله علي في العلم» فإنه علم ما رأى؛ فأثر فيه علمه بما رآه الغشي. ولم يعلمه رسول الله ﷺ فلم ير له أثر فيه. فلا³ يؤثر في الأشياء إلا ما قام بها؛ وليس إلا العلم.

ألا ترى شخصان يقرآن القرآن؛ فيخشع أحدهما ويكي، والآخر ما عنده من ذلك كله خبر، ولا يؤثر فيه؛ هل ذلك إلا من أثر علمه القائم به لما تدل عليه تلك الآية، وشهود ما تضمنته من الأمر الذي أبكاه وخشع له، والآخر أعمى عن تلك المعاني؛ لا يجاوز القرآن حنجرتَه، ولا أثر لتلاوته فيه؟ فلم يكن الأثر بصورة لفظ الآية؛ وإنما الأثر لما قام بنفس العالم بها، المشاهد ما نزلت له تلك الآية؛ فلا يؤثر فيك إلا ما

1 [البقرة: 74]
2 ص 2/63 (مكرر)
3 ص 2/63 (مكرر)

قام بك من حيث ما تعلم وتشهد؛ فلولا علمه بالأمر ما هاله.

وإذا لم يرتحل، ووقف عندما رآه، وقد هاله ذلك؛ فالضرورة يهلك؛ أي¹ يغيب عن صوابه وجسده، ويدهش، أو يغشى عليه، أو يموت؛ فترقا منه² على قدر قوة ذلك التالي، أو ضعفه. فهو مع ما حصل في نفسه.

من ذلك: ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ﴾³ وهذا أمر إضافي. فقد يكون الأمر عند زيد أهول منه عند عمرو، وقد يكون عند عمرو أمر آخر أهول منه عند زيد؛ فتؤثر الأهول عند كل واحد منها بحيث أن يقول كل واحد منها عن صاحبه: عجبت لفلان! ما الذي رأى حتى أثر فيه بما ظهر عليه؟ كيف به لو علم ما عندي من⁴ هذا الذي لم يرفع به رأسا؟! كل واحد منها يقول هذه المقالة. والعالم الكامل الثالث يقول خلاف قولها، ويعلم السبب المؤثر في كل واحد منها؛ فيعلم منها ما لا يعلمان من توسعها. فسبحان الحكم العدل، منزل الأشياء منازلها، ومعين المراتب لأهلها.

فإذا علمت هذا؛ علمت علما غريبا هو العجب العجيب! يحتوي على سر لا يتمكن كشفه، ولا ينبغي الصرخ به. فإن الله يغار على العبد أن يظهر مثل هذا؛ فإنه أمر يقتضيه الوجود، وهو عظيم الفائدة. فما ظهر العالم إلا بالنسب، ولا حصل القبول من العالم لِمَا قَبْلَهُ من العالم أيضا، إلا بالنسب. فالموجد بالنسب، والقابل بالنسب؛ فالحكم لها. وقد علمت ما هي النسب.

فِيهَا صَحَّ وَجُودِي وَبِهَا صَحَّ لِلْكَوْنِ مِنْ اللَّهِ نَسَبُ
فَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا خَصَّنِي اِمْتِنَانًا مِنْ مَعَارِفِ النَّسَبِ

* * *

فِيهَا صَحَّتِ السَّعَادَةُ فِينَا فِيهَا صَحَّ لِلشَّقَقِ الشَّقَاءُ
عَدَمٌ⁵ يَحْكُمُ الْوُجُودَ وَأَبْدَى عَجَبًا فِيهِ كَيْفَ لَيْسَ يَشَاءُ
فَهُوَ الْمُؤْجِدُ الْمُؤَثِّرُ فِينَا وَهُوَ الْحَقُّ لَيْسَ فِيهِ امْتِرَاءُ

1 "هلك أي" لفظان تاجان في الهامش بقلم آخر مع إشارة التصويب.

2 "ترقا منه" لفظان تاجان في الهامش بقلم آخر مع إشارة التصويب.

3 [الزمر : 68]

4 ص 64

5 ص 64

فإنه غني عن العالمين، والغنى صفة تزيه؛ وأعظم الثناء عندنا في حق الحق قوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾¹ سواء كانت كاف الصفة أو كانت زائدة. وكونها للصفة المبلغ في الثناء عند العالم باللسان الذي نزل به القرآن. يقول رسول الله ﷺ في دعائه وثنائه على ربه ﷻ: «لأحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك» يريد قوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ وقال الصديق الأكبر ﷺ: "العجز عن درك الإدراك إدراك" والحق سبحانه- ما أتى على نفسه بأعظم من نفي المثل؛ فلا يمثل له سبحانه-. ولهذا قال في حق العالم من حيث ما هو ناطق: ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ﴾² والتسبيح تزيه.

فإذا أسندت العالم إليه تعالى- في الوجود، وقلت: "إنه موجد العالم" لم يمكن لك أن تعقل هذا إلا ينسب تشبها من حياة، وعلم، وقدرة، وإرادة. هذا حد نظر العقل، ويثبت بالشرع أنه قائل. فإن كانت (هذه الصفات) أعيانا زائدة على ذات، لما أوجد شيئا بها إلا عن تعلق بالذات، والتعلق نسبة منها إلى المتعلق. وإن كانت هذه الصفات ليست بزايدة؛ وإنما تم عين واحدة؛ وهي الذات، وتوحيدها على إيجاد الممكنات؛ فالتوحيحات نسب، وهي مختلفة؛ لما يظهر في العالم من الاختلاف، الذي هو دليل على حكمتها. فكل حال ما زالت⁴ من النسب؛ وهي الثابتة في العقائد، وفي نفوس العلماء، كانوا ما كانوا.

جاء حديث وارِد	عن النبي المصطفى
بأن من خالفه	في غشيه على شفا
وما له من دأبه	بزة يكون وثيفا
إلا إذا وافقه	في أمره ثم وفي
بكل ما خاطبه	به، وإن زل غفا
غنه الذي كلفه	وهو الإله وكفى

وهذا القول كله صحيح. فهل حصل في معلومك إلا نسب من جانب الحق ومن جانب المخلوق؛ فأوجدت ينسب، وقبلت ينسب؟ وأوضح من هذا الذي ذكرنا لما يكون. ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾⁵.

1 [الشورى : 11]

2 [الإسراء : 44]

3 ص 65

4 رجمها في ق: ما زلت.

5 [الأحزاب : 4]

الباب¹ الرابع والتسعون وثلاثمائة

في معرفة منازلة: من تأدب وصل،

ومن وصل لم يرجع، ولو كان غير أديب

لَوْلا الشُّهُودُ وَمَا فِيهِ مِنَ النِّعَمِ	مَا كَانَ لِي أَمَلٌ فِي الْكَوْنِ فِي الْقَدَمِ
كُنَّا بِهِ فِيهِ حَتَّى قَالَ: "كُنْ" قَبِذْتُ	أَعْيَانُنَا لِسَمَاعِ الْكُوْنِ فِي الْكَلِمِ
فَلَوْ فَتَحْنَا عُيُونَنَا مَا بِهَا رَمَدٌ	كُنَّا حَيَارَى كَيْفَ الْعُمَى فِي الظُّلَمِ
وَلَمْ نَكُنْ، فَوُجُودُ الثُّورِ أَظْهَرْنَا	نُورًا فَتَنَحُّ بِكَوْنِ غَيْرِ مُتَقَسِّمِ
وَالثُّورُ أَغْيَانُنَا وَالثُّورُ خَالِفُنَا	وَفِيهِ نَسَى بِرَجُلِي أَوْ بِلا قَدَمِ

اعلم أيدينا الله وإياك- أن الوجود المطلق هو الخير المحض، كما أن العدم المطلق هو الشر- المحض. والممكنات بينها: فما قبل الوجود؛ لها نصيب في² الحرية، وما قبل العدم؛ لها نصيب في الشر- وليس الأدب إلا جاع الخير كله؛ ولهذا سُميت المادبة مآدبة لاجتماع الناس فيها على الطعام. ولا شك أن الخير ظهر في العالم متفرقا؛ فلا يخلو ممكن عن خيرية ما. والممكن الكامل؛ المخلوق³ على الصورة الإلهية؛ الخصوص بالسورة الإمامية؛ لا بد وأن يكون جامعا لجميع الخير كله؛ وهذا استحقاق الإمامة والنيابة في العالم. ولهذا قال (تعالى) في آدم عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا﴾⁴ وما تم إلا اسم ومسئ.

وقد حصل علم الأسماء محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حين قال: «علمت علم الأولين والآخرين» فعلما أنه قد حصل عنده علم الأسماء؛ فإنه من العلم الأول؛ لأن آدم له الأولية؛ فهو من الأولين في الوجود الحسي. وقال (ص) عن نفسه فيها خُص به على غيره: إنه أوتي جوامع الكلم؛ والكلم جمع كلمة، والكلم أعيان المسقيات. قال تعالى: ﴿وَوَكَّلْنَاهُ أَهْلًا قَالًا إِلَىٰ مَرْيَمَ﴾⁵ وليست غير عيسى. فأعيان الموجودات كلها كلمات الحق، وهي لا تنفد. فقد حصل له الأسماء والمسقيات؛ فقد جمع الخير كله؛ فاستحق الشيادة على جميع الناس، وهو قوله (ص): «أنا سيد الناس يوم القيامة» وهناك تظهر سيادته؛ لكون الآخرة محل تجلي الحق العام. فلا يتمكن لتجليه

1 ص 65

2 ص 66

3 "الكامل المخلوق" في ق: "المخلوق الكامل" والترجيح من ه، س

4 [البقرة: 31]

5 [النساء: 171]

دعوى من أحد فيما ينبغي أن¹ يكون لله، أو يكون من الله، لمن شاء من عباده.

فقره: "وَصَلَّ"² يعني إلى تحصيل الخير المحض، وهو قوله تعالى: «كُنْتُ سَمِعَهُ وَبَصَرَهُ» وأمثال هذا. وهذا هو الوصول إلى السعادة الباقية، وهو الوصول³ المطلوب. ولا شك أنه "من وصل لم يرجع" فإنه من الحال الرجوع بعد كشف الغطاء، إلى محلِّ صفة الحجاب. فإنَّ المعلوم لا يجهل العالم به بعد تعلُّق العلم به. فرجالُ الله المكمّلون كشفَ الله الأغصانَ عن بصائرهم وأبصارهم؛ بما حصلوه من الصفات الإلهية، ووقفوا عليه من الصفات الكونية؛ وكلّها كما تقدّم- إلهية. وهؤلاء هم الأدباء الذين صلحوا لبسط الحق؛ جلساء الله وأهله؛ وهم أهلُ الذِّكر، والقرآن النبي هو الجمع، وبه ستي قرأتنا.

وأما العامة فلا بدّ لهم من كشف الغطاء عن أبصارهم عند الموت؛ فيرون الأمور على ما هي عليه، وإن لم يكونوا من السعداء؛ فيرون السعداء والسعادة، ويرون الأشقياء والشقاوة؛ فلا يجهلون بعد هذا العلم وإن شقوا. فهذا معنى قوله: "ومن وصل لم يرجع، ولو كان غير أديب" أي غير جامع للخير. وإنما ستي جامعا للخير، والخير أمر واحد؛ لكون هذا الأمر الواحد ظهر في صور كثيرة مختلفة؛ جمعها هذا الأديب؛ فظهر في خيريته بكل صورة خير؛ فستي⁴ أدبيا؛ أي: جامعا لهذه الصور الخيرية. والخير في نفسه حقيقة واحدة ظاهرة في العالم في صور مختلفة.

وَمَا عَلَى اللَّهِ بِمُسْتَنَكِرٍ أَنْ يَجْمَعَ الْعَالَمُ فِي وَاحِدٍ⁵

فالأديبُ ظاهرٌ بصورة حقّ في العالم؛ يفضّل إجماله بصوره، ويُجمل تفصيله بذاته؛ ومتى لم تكن هذه الصفة والقوة في رجل فليس بأديب. وهؤلاء هم «الذين إذا رُؤُوا ذُكِرَ الله» وإذا ذُكِرَ الله، فقد ضمّن ذُكره جميع العالم. فمن ذُكر الله بهذا اللسان؛ فقد ذُكر العالم؛ لأنَّ العالمَ صورةُ الحقّ، وهو الاسم "الظاهر" الذي وقع فيه التفصيل. ومدلوله -أيضا- الحقّ؛ لأنّه عين البليل على نفسه؛ فكان له من أجل هذا- الاسم "الباطن" الذي وقع به الإجمال. فالعلم واحد؛ وهو في الباطن وتعلّقاته متعدّدة بتعدّد صور المعلومات.

فالعالم يكشف المعلومات ببصيرته على جملة الإحاطة بحقائقها؛ أنّها لا تنهاى معلوماته ولا مقدوراته.

1 ص 66

2 يشير إلى قوله أوّل الباب: "من تآذّب وصل"

3 ثابت في الهامش بقلم آخر مع إشارة التصويب.

4 ص 67

5 البيت لأبي نواس من قصيدة مطلعها: قولاً لهارون إمام الهندي عند احتفال المجلس الحاشد

وما بقي في عين الممكن في قبوله الوجود- نصيب للعدم؛ ولا حكم إلا معقولة الإمكان؛ وإن لم ينعدم بعد؛ ولا يصحّ عدمه. لأنّ خلاف المعلوم محال الوقوع، ولا يكون عن الوجود عدمٌ أصلاً؛ لأنّه ليس في حقيقته صدور العدم عنه. فما انعدم من الأمور التي يعطي الدليل عدماً، إنما انعدم لنفسه، أو لعدم الشرط في بقائه في الوجود. وبهذا القدر انفصل وجود الممكن من وجود الحقّ؛ فإنّ الإمكان لا يزول حكمه عقلاً في الموجود الحدّث لنفسه، الممكن. والإمكان لا نصيب لوجود الحقّ فيه أصلاً، وإن كان وجود أعيان الممكنات لا ينعدم أصلاً بعد وجودها، ولكن كما قرّرناه.

وأما الأعراض التي قلنا: إنّها تعدّم لنفسها في الزمان الثاني من زمان وجودها؛ فحقيقتها أنّها أسباب عدميّة، لها أحكام معقولة، مقولة لا يمكن جحدّها ولا الحكم بها. فلو كانت الأعراض أعياناً وجوديّة؛ لاستحال عدماً مع حكم الإمكان فيها، كما استحال في كلّ قائم بنفسه من الممكنات.

ثمّ إنك إذا أخذت تفصل بالحدود أعيان الموجودات؛ وجدتها بالتفصيل: نسباً، وبالجموع: أمراً وجوديّاً؛ لا يمكن لخلق أن يعلم صورة الأمر فيها. فلا علم لخلق مما سوى الله، ولا للمقل الأول؛ أن يعقل كميّة اجتماع نسب؛ يكون عن اجتماعها عين وجوديّة: مستقلة في الظهور، غير مستقلة في الغنى، مفتقرة بالإمكان المحكوم عليها به. وهذا علم لا يعلمه إلا الله تعالى-، وليس² في الإمكان أن يعلمه غير الله تعالى-، ولا يقبل التعليم؛ أعني أن يتعلمه الله من شاء من عباده. فأشبه العلم به العلم بذات الحقّ، والعلم بذات الحقّ محالّ حصوله لغير الله؛ فمن المحال حصول العلم بالعالم، أو بالإنسان نفسه، أو بنفس كلّ شيء لنفسه لغير الله.

فتفهم هذه المسألة؛ فإنّي ما سمعت ولا علمت أنّ أحداً تبّه عليها، وإن كان يعلمها؛ فإنّها صعبة التصوّر، مع أنّ قول العلماء يقولون بها، ولا يعلمون أنّها هيّة؛ كبقليس تقول: ﴿كَأَنَّهُ هُوَ﴾³ و"هو هو". وكذلك من تكلم في الحقّ في حال ظهوره في صورة خاصة مع الحقّ؛ فهو يشهده، ولا يعلم أنّه هو. وهذا سارٍ حكمه في العالم لمن نظر واستبصر، والله غني عن العالمين لظهوره بنفسه؛ فلا دليل عليه سيّواه؛ إذ ما تمّ إلا الله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾⁴.

1 ص 67

2 ص 68

3 [المحل: 42]

4 [الأحزاب: 4]

الباب الخامس والتسعون وثلاثمائة

في معرفة منارلة: من دخل حضرتي

ويقفث عليه حياته؛ فعزاوه علي في موت صاحبه

مَنْزِلُ¹ الْإِلَهِ وَالنُّعْمِ عِنْدَهُ مَفَاتِيحُ الْكَرَمِ

وَأَلَهُ الْحَدُوثَ لَيْسَ لَهُ قَدَمٌ فِي رُشَّةِ الْقِدَمِ

وَهُوَ حَكَمٌ غَيْبُهُ عَدَمٌ مَا لَهُ فِي الْكَوْنِ مِنْ قَدَمٍ

قال الله تعالى: ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ﴾² والمعينة صحيحة. وصح عن رسول الله ﷺ المترجم عن ربه، لسان حق لا ينطق عن هوى لكونه شديد القوى: «اللهم أنت الصاحب في السفر» فالتخذه صاحباً له في سفره، والسفر من الإسفار؛ وهو الظهور؛ فهو ظاهر الصحة من الوجه الذي يليق به ويطلق عليه.

فاعلم أن سر الحياة الإلهية سرى في الموجودات؛ فحيث بحياة الحق. فمنها ما ظهرت حياتها لأبصارنا، ومنها ما أخذ الله بأبصارنا عنها في الدنيا. إلا الأنبياء وبعض أولياء الله؛ فإنه كشف لهم عن حياة كل شيء، والمحجوبون يدركونها بالإيمان؛ إذا كانوا مؤمنين. وأما من ليس بمؤمن فلا يدرك ذلك لا بالكشف ولا بالإيمان. نسأل الله العصمة من الكفر.

ولسريان هذه الحياة في أعيان الموجودات نطق كلها مستبحة بالثناء على موجدها، إلا أنه صعبت الدعوى في هذه الحياة لكل حي ابتداء. فينتخيلون أن حياتهم لم (حتى إذا فزع عن قلوبهم) فرأوا الأمر على خلاف ما اعتقدوه؛ وهو رؤيتهم أن الحياة التي كانوا بها أحياء هي حياة الحق، لا بل هي الحق عينه³، كما ورد في الصحيح: «كنت سمعه وبصره» وغير ذلك؛ فمن جملة ذلك أنه حياته. فعندما أبصروا ذلك (قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ) وما قال: "حياة ربكم" ولهذا قلنا: بل هو عين الحق. (قَالُوا الْحَقُّ) لنا تبين لهم أنه الحق (وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ) عن الحلول والهل؛ ولكن ينسب، وإضافات، وشهود حقائق.

فبالوجه الذي يقول فيه: إنه سمع العبد، به بعينه يقول: إنه حياة العبد، وعلمه، وجميع صفاته وقواه؛

1 ص 68

2 [الحديد: 4]

3 [سبا: 23]

4 ص 69

5 ثابت في الهامش بقلم الأصل مع إشارة التصويب.

وهي نسب لا أعيان؛ فهو الحي، العالم، السميع، إلى غير ذلك. فالعين واحدة، وليس إلّا ما ظهر؛ فهو عين ما ظهر. فالعبد المتحقّق بالحقّ يكشف له؛ فيتبيّن أنّه الحقّ ﴿أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ﴾¹. فالحياة التي كان يدّعي فيها قبل دخوله إلى حضرة الحقّ، لم تبقّ عليه في هذا الشهود أصلاً. وضدّ الحياة الموثّ.

فإن اشتهت عليه الحضرة، وتخيل أنّه دخل حضرة الحقّ، وما زالت عنه حياته أنّها له، كما تخيل صاف² في عرش إبليس على البحر؛ أنّه العرش الذي استوى عليه الرحمن تعالى وجلّ- فقال له رسول الله ﷺ: «ذلك عرش إبليس»؛ كذلك صاحب هذا الشهود إذا رأى أنّ حياته باقية عليه، منسوبة إليه؛ فإنّ الحقّ قد مات في حقّه، وهو يدّعي صحبة الحقّ؛ فالحقّ يعزّيه في موت صاحبه؛ فإنّه عنه في هذا الشهود أجنبي³؛ فهو الميت على الحقيقة. فمن لم يصحبه الحقّ في جميع صفاته؛ فما هو حقّ؛ فإنّ الحقّ لا يتقبّض. فإذا كان كان، وإذا لم يكن كان في نفس الأمر ولا نعرفه؛ فكن عالماً، ولا تكن جاهلاً. ولهذا قيل: "ما اتخذ الله وليّاً جاهلاً قط" وإنّ الله يتولّى بالفعل تعليم أوليائه بما يشهدهم إياه في تجلّياته.

ومثل هذا قوله ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمْلُوا» فلكم هو في الإشارة- مللُ الحقّ.

ولمّا كان الحقّ في حقّ كلّ أحد (هو) عينُ اعتقاده فيه، وعلمه به؛ ثم غفل عن اعتقاده الذي هو ربه؛ فقد ذهب عن محلّ عقده؛ ففقد، وهو كان صاحبه. فعزّاه الحقّ فيه من حيث ما هو لنفسه في الحقّ الذي كان متعلّق عقده قرب كلّ إنسان على صورة عقده فيه. والحقّ الذي هو حقّ في نفس الأمر، وراء كلّ معتقد، لا بل هو صورة كلّ معتقد ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾⁴.

1 [فصلت : 54]

2 صاف: ابن صياد؛ من يهود المدينة أيام البعثة النبوية.

3 ص 69

4 [الأحزاب : 4]

الباب السادس والتسعون وثلاثمائة

في معرفة منازلة: من جمع المعارف والعلوم حجبته عني

أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ	مَا أَنْتَ يَا ذُّبْيَانِي إِلَّا عُزُرُ
أَهْلُ ¹ النَّفْسِ لَمْ يَأْمَنُوا كَيْدَهَا	مَعَ النَّفْسِ، فَكَيْفَ أَهْلُ الْفُجُورِ؟
لَهَا صِفَاتُ الْحَقِّ فِي مَكْرِهَا	وَمَا لَنَا فِي مَكْرِهِ مِنْ شُعُورِ
لَوْ أَنَّهَا تَكْضَفُ فِي حَالِهَا	كَأَنَّ لَهُمْ نِعَمَ الْبَشِيرِ الْتَذِيرِ
مِنْ صِدْقِهَا فِي حَالِهَا أَنَّهَا	أَرَتْ ² رَحَى الْمَوْتِ عَلَيْنَا تَدُورُ
وَكَانَ لِي فِيهَا وَمَا عِنْدَهَا	مَوْعِظَةٌ تَذَكُّرٌ لِلتَّغْيِيرِ
بِهَا يَنَالُ الْعَبْدُ فِي كَوْنِهَا	كَلَّالٌ نَعَبَ الْحَقُّ يَوْمَ النُّشُورِ
وَهُوَ عَلَى النُّصْفِ إِذَا مَا مَضَى	عَنْهَا وَمَنْ يَخْجِدُ هَذَا يَجُوزُ
مِيزَانُهَا قَامَ بِهَا وَالَّذِي	يَتْلُمُهُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ
كَأَحْمَدِ السَّبْطِيِّ فِي الْفِئَلِ إِذْ	مَلَكَهُ اللَّهُ زِمَامَ الْأُمُورِ
مَا ³ يَظْهَرُ الْعَبْدُ بِأَشْمَانِهِ	إِلَّا بِهَا فَهُوَ الْمُبِيرُ ⁴ الْفَقُورِ

اعلم أيدينا الله وإياك بروح القدس- أن الله تعالى في نفسه وجل أن يعرفه عبده، واستحال ذلك. فلم يبق لنا معلوم نطلبه إلا النسب خاصة، أو أعيان الممكنات، وما ينسب إليها. فالمعرفة تتعلق بأعيان النوات من الممكنات، والعلوم تتعلق بما ينسب إليها. فتعلم النوات والأعيان بالضرورة من غير فكر ولا نظر؛ بل النفس تتركها بما ركز الله فيها. وتعلم النسب إليها -وهو علم الإخبار عنها- بما توصف به، أو يحكم به عليها بالليل النظري أو بالإخبار الاعتصامي، بغير هذا لا يوصل إلى العلم بذلك.

والأحكام والأخبار غير متناهية الكثرة؛ فتفرق الناظر فيها ولا تجمعها، وأراد الحق من عباده أن يجمعهم عليه، لا على تتبع هذه الكثرة حتى تُلَم؛ بل أباح لبعض عباده منها ما يتعلق العلم بها الذي يجمعه عليه،

1 ص 70

2 أرت: أفت

3 ص 70 ب

4 المبير: المهلك.

وهو قوله في النظر في ذلك: ﴿حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ﴾¹ فمن افترق في نفسه في جمع علوم لا ينظر فيها من حيث دلالاتها على الحق؛ حجبته عن موضع الدلالة التي فيها على الحق؛ كعلوم الحساب، والهندسة، وعلوم الرياضات، والمنطق، والعلم الطبيعي². فما منها علمٌ إلّا وفيه دلالة وطريق إلى العلم بالله، ولكن أكثر الناس لا ينظر فيه من حيث طلبه، ذلك الوجه الدالّ على الله؛ فوقع الذم عليه والحجاب عن هذه الدلالة.

ثم إنّ بعض الناس إذا تبّه الله على طلب موضع الدلالة من كلّ معلوم على الله، فإنّ الله تعالى - يفرّقه في المعلومات؛ وإن كان مطلوبه دلالاتها على الله؛ فلا نشك أنّ جمعة لهذه المعلومات - التي هي محلّ نظره - حجابٌ عن الله؛ أي عن الوجه الذي ينبغي أن يعلم منه ما في وسع القابل من الله.

وليس له طريق إلى ذلك إلّا بأن يترك جميع المعلومات وجميع العالم من خاطره، ويجلس فارغ القلب مع الله؛ بحضور، ومراقبة، وسكينة، وذكرٍ إلهي؛ بالاسم "الله" وذكر قلب، ولا ينظر في دليل يوصله إلى علمه بالله. فإذا لزم الباب، وأدمن القرع بالذكر - وهذه هي الرحمة التي يؤتيه الله من عنده؛ أعني توفيقه وإلهامه لما ذكرناه - فتولّى الحقّ تعليمه شهوداً، كما تولّى أهل الله؛ كالحضر وغيره؛ فيعلمه من لدنه علماً. قال تعالى: ﴿آيَاتِنَا وَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَمَانًا﴾³ من الوجه الخاص الذي بينه وبين الله.

وهو لكل مخلوق؛ إذ يستحيل أن يكون للأسباب أثر في المسببات؛ فإنّ ذلك لسان الظاهر. كما قال في عيسى: ﴿فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَائِرًا بِإِذْنِي﴾⁴ لا بنفخك. والنفخ⁵ سبب التكوين في الظاهر، والتكوين ليس في الحقيقة إلّا عن الإذن الإلهي. وهذا وجه لا يطلع عليه من العبيد نبي مرسل، ولا ملك مقرب من أحد. وغاية العناية الإلهية بالشخص من ملك، أو رسول، أو ولي؛ أن يوقفه الله من ذلك على الوجه الخاص به، لا على وجه غيره.

كما قال الحضر لموسى عليه السلام: "أنا على علم علمنيه الله لا تعلمه أنت" لأنّه كان من الوجه الخاص الذي من الله لعبده، لا يطلع على ذلك الوجه إلّا صاحبه إذا اعتنى الله به. وما من مخلوق إلّا وله ذلك الوجه،

1 [صلى: 53]

2 ص 71

3 [الكهف: 65]

4 [المائدة: 110]. و"طائراً" وفق قراءة ورش عن نافع، وهي في قراءة خضر: "طيراً".

5 ص 71

ويعلم الله منه أموراً كثيرة، ولكن لا يعرف بعض العبيد أنه أناه ذلك العلم من ذلك الوجه. وهو كل علم ضروري يجده؛ لا يتقدم له فيه فكر، ولا تدبير. وصاحب العناية يعلم أن الله أعطاه ذلك العلم من ذلك الوجه. ثم قال له الخضر أيضاً: "وأنت على علم علمك الله لا أعلمه أنا" فإن كان موسى قد علم وجهه الخاص عرف ما يأتيه من العلم من ذلك الوجه، وإن كان لم يعلم ذلك فقد نهب الخضر عليه ليسأل الله فيه.

فإذا علم الأشياء كلها من ذلك الوجه فهو ملازم لتلك المشاهدة، والشئون الإلهية والأشياء¹ تتكون عن الله وهو ينظر إليها؛ فلا تشغله مع كثرة ما يشاهد من الكائنات في العالم. وهو مقام² الصديق في قوله: "ما رأيت شيئاً إلا رأيت الله قبله" وذلك لما ذكرناه من شهوده صدور الأشياء عن الله بالتكوين. فهو في شهود دائم، والتكوينات تحدث. فما من شيء حادث يحدث عن الله، إلا والله مشهود له قبل ذلك الحادث. وما به أحد غيما وصل إلينا- على هذا الوجه، وما يتكون منه في قلب المعتكف على شهوده، إلا أبو بكر الصديق.

ولكن نحن ما أخذناه من تنبيه أبي بكر الصديق عليه؛ لكوننا ما فهمنا عنه ما أراد ولا فكّرنا فيه؛ وإنما اعتنى الله بنا فيه؛ ففتحنا العلم به ابتداء، ولم تكن نعرفه. فأفكرنا ذلك، وقلنا: هذا من أين؟ ففتح الله بيننا وبينه ذلك الباب؛ فعلمنا ما لنا من الحق على الخصوص، وعرفنا أن هذا هو الوجه الخاص الذي من الله ^{على} لكل كائن عنه؛ فلزمته واسترحته.

وعلامه من يدعيه (هو) لزوم الأدب الشرعي. وإن وقعت منه معصية بالتقدير الإلهي الذي لا بد من نقوده- فإن كان يراها معصية ومخالفة للأمر المشروع؛ فيعلم أنه من أهل هذا الوجه، وإن كان يعتقد خلاف هذا؛ فنعلم أن الله ما أطلعه قط على هذا الوجه الخاص، ولا فتح له فيه، وأنه شخص لا يعبا الله به. فإنه ما من أحد أعظم أدبا مع الشرع، ولا اعتقاداً حقيقياً فيه أنه الحق كما يعلمه العامي سواء- إلا أهل هذا الوجه؛ فإنهم يعلمون³ الأمور على ما هي عليه؛ فيعلمون أن حظهم من هذا الأمر المشروع والتكليف، وحظ الآتي به -وهو الرسول-، وحظ العامة المخاطبين أيضاً به؛ على السواء؛ لا فضل لأحدهم على الآخر فيه؛ لأنه لئلا يورد، لا لأمر آخر.

1 ثابت في الهامش بقلم الأصل.

2 ص 72

3 ص 72ب

فالذي يحرم بالعموم في الخطاب المشروع على واحدٍ يعمّ جميع المكلفين من غير اختصاص، حتى لو قال بتحليل ذلك في حق شخص يتوجه عليه به لسان الظاهر؛ كان كافراً عند الجميع، وكان كاذباً في دعواه أنّه من أهل هذا الوجه؛ فإنّ أخصّ علوم هذا الوجه (هو) ما جاءت به الشريعة، ولذلك قال رسول الله ﷺ: «لَمَّا خُطِبَ النَّاسُ فِي حَقِّ عَلِيٍّ بِنِ أَبِي طَالِبٍ إِذْ قَبِلَ لَهُ: "إِنَّهُ يَخْطُبُ ابْنَةَ أَبِي جَهْلٍ عَلَى ابْنَتِهِ فَاطِمَةَ". فَقَالَ ﷺ: «إِنَّ فَاطِمَةَ بَضْعَةٌ مِنِّي؛ يَسُوءُنِي مَا يَسُوءُهَا، وَيَسْرُرُنِي مَا يَسْرُرُهَا، وَإِنَّهُ لَيْسَ لِي¹ تَحْرِيمٌ مَا أَحَلَّ اللَّهُ، وَلَا تَحْلِيلٌ مَا حَرَّمَ اللَّهُ».

فمع معرفته بالوجه الخاصّ الإلهي لم يعطه إلّا إبقاء ما هو محرم على تحريمه، وما هو محلّل على تحليله. فما حرم على عليّ نكاح ابنة أبي جهل؛ إذ كان حلالاً له ذلك، ولكنه قال: «إن أراد ذلك يطلّق ابنتي. فوالله ما تجتمع بنت عدوّ الله وبنت رسول الله تحت رجل واحد» وأثنى على زوج ابنته الأخرى خيراً². فرجع عليّ بن أبي طالب عن ذلك. فلو كان ذلك³ الوجه يعطي ما يزعم هذا المهلل⁴ أنّه أعطاه؛ لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم - أوّلئ بنلك، وما فعل؛ وله الكشف الأتم، والحكم الأعم، والخطّ الأوفر؛ إذ هو السيّد الأكبر.

ولا بدّ لكلّ شخص من خصوص وصف ينفرد به؛ يعطيه الله ذلك من ذلك الوجه، وبه يُسجد الله في المآل من يقال فيه: إنّهُ لا يُسجد ولا تناله رحمة الله التي وسعت كلّ شيء. فإنّها صدرت من وجوه الاختصاص؛ فعنّت العالم والجاهل، والطائع والعاصي. جعلنا الله من نالته في أحواله كلّها؛ فيلقى الله ولم يجز عليه لسان ذنب بعد معرفته بهذا الوجه.

وأحكام المجتهدين وجميع الشرائع؛ من هذا الوجه الخاصّ صدورّها، والتعبير للرؤيا بالقوّة من غير نظر في كذب ولا استدلال؛ من هذا الوجه الخاصّ يكون. فمن أراد تحصيله فليلزم ما قرّناه ﷲ يقول الحقّ وهو يهدي السبيل⁵.

1 رسمها في ق: بي

2 مضافة بقلم آخر.

3 ص 73

4 بسبب إيهال الحروف المعجمة في الكتابة ربما كان المقصود بها: "المهلل" أو "المجاهل" كما جاء في ه، وفي س: "المهلل".

5 [الأحزاب: 4]

الباب السابع والتسعون وثلاثمائة

في معرفة منازلة: ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ﴾¹
هذا قول الله الصادق

إِنَّ² الرِّجَالَ، رَجَالَ اللَّهِ كُلَّهُمْ،
وَالْعَارِفِينَ وَمَنْ يَتَّقِي وَمَنْ غَبَرَا
مَا مِنْهُمْ أَحَدٌ يَذْرِي حَقِيقَتَهُ
إِلَّا الَّذِي جَمَعَ الْآيَاتِ وَالشُّورَا
وَقَامَ بِالْحَقِّ سَبَاقًا عَلَى قَدَمٍ
وَمَا يُبَالِي بِمَنْ قَدْ ذَمَّ أَوْ شَكَرَا
مَنْ الْإِلَهَ عَلَيْنَا فِي خِلَافَتِنَا
بِقَاتِمِ الْحَكَمِ لَمْ يَخْصُصْ بِهِ بَشَرَا
وَلَا يُرِيدُ بِذَا قُضْرًا فَيُلْحَقُنَا
نُصَّ لِنَبْلِكَ أَوْ يُلْحِقَ بِنَا غَيْرَا

اعلم أيدينا الله وإياك بروح منه- أَنَّ الله ﷻ يقول: ﴿وَمَنْ يُخْرِجْ مِنْ بَيْتِهِ مَهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ﴾³ وقال ﷻ: «مَنْ كَانَتْ هَجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ» ثُمَّ قَالَ ﷻ: «لَا هَجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ» يعني: فتح مكة. فَإِنَّهُ مَا تَمَّ إِلَى أَيْنَ؟

وقد جعل الله بيوت النفوس الإنسانية هذه الأجسام الطبيعية التي خلقها وسَوَّاهَا وَعَدَّلَهَا بِالْبِنَاءِ
نسكى هذه النفوس الإنسانية، التي هي من جملة كَلِمِ الْحَقِّ. فَلَمَّا نَفَخَهَا فِيهَا، وَأَسْكَنَهَا، وَأَعْلَمَ هَذِهِ النَّفْسَ⁵
بِمَا لَهَا عِنْدَ اللَّهِ فِي تَدْبِيرِ هَذِهِ الْمَمْلَكَةِ الَّتِي مَلَكَهَا اللَّهُ، وَرَكَزَ فِي جَبَلَتِهَا عِلْمَ التَّدْبِيرِ مُطْلَقًا، ثُمَّ عَيْنَ لَهَا فِي
تَدْبِيرِهَا: أَوْقَاتَ التَّدْبِيرِ، وَمَقَادِيرَ ذَلِكَ، وَحِمَاةَ، بِلِسَانِ الشَّرْعِ مُوَافِقًا لِمِيزَانِ الطَّبْعِ؛ فَيَحْصِدُ ذَلِكَ التَّدْبِيرَ
الْخَاصَّ وَالْعَامَّ؛ فَقَالَ أَهْلُ هَذَا الشَّأْنِ مِنْ عُلَمَاءِ الطَّبِيعَةِ: مَا قَالَ أَحَدٌ فِي أَصْلِ هَذَا الْعِلْمِ أَجْمَعَ وَلَا أَبْدَعَ مِنْ
قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذْ قَالَ: «الْمَعْدَةُ بَيْتُ الْبَاءِ، وَالْحِمِيَّةُ رَأْسُ النَّوَاءِ، وَأَصْلُ كُلِّ دَاءٍ: الْبَرْدَةُ» وَأَمَرَ فِي
الْأَكْلِ، إِنْ كَثُرَ وَلَا بَدَ، «فَثَلْتُ لِلطَّعَامِ، وَثَلْتُ لِلشَّرَابِ، وَثَلْتُ لِلنَّفْسِ». وَقَالَ ﷻ: «بِحَسَبِ ابْنِ آدَمَ
لَقِمَاتٍ يَمْنَعُ صِلْبَهُ» هَذَا فِي تَدْبِيرِ هَذَا الْبَيْتِ.

فَمَا زَالَ يَحْكُمُ فِيهِ بِحَكَمِ اللَّهِ إِلَى أَنْ أَقْدَحَ لَهُ فِي سِرِّهِ: أَنَّهُ، وَإِنْ حَكَمَ فِيهِ بِحَكَمِ اللَّهِ، أَنَّهُ إِنَّمَا يَحْكُمُ فِيهِ اللَّهُ

1 [فاطر: 10]

2 ص 73 ب

3 [النساء: 100]

4 ق: التي

5 ص 74

بحكم الله، مع ثبوت عينه عنده. فلما عاين ذلك أينف من الحصر. في ظلمة هذا الهيكل، وطلب التنزيه عنه. فوجد الله قد هَيَّأ له من عمله مركزاً ذلولاً، غير جموح، برزخياً، دون البغل وفوق الحمار، ستماء براقاً؛ لأنه تولد من عالم الطبيعة، كما يتولد البرق في الجو؛ فأعطاه الله السرعة في السير؛ يضع حافزه منتهى طرفه براكبه.

فخرج محامراً من مدينة جسمه، وأخذ في ملكوت الملائكة الأعلى وآياته بعين الاعتبار؛ لئما تعطيه الآيات من العلم بالله. فنلقاه الحق عند وروده عليه، من أكوانه وأكوان الموجودات؛ فأنزله عنده خير منزل، وعزفه بما لم يكن قبل ذلك يعرف؛ معرفة خطاب الهيء وشهود مشيئة من أجل المناسبة؛ حتى لا يفجؤه الأمر بغتة؛ فيهلك عند ذلك كما صعق موسى عليه السلام فإنه تعالى - ما يتجلى له إلا في صورة محمدية، فيراه بروية محمدية؛ وهي أكل رؤية يرى فيها الحق وبها؛ فيرفعه بها منزلاً لا يناله إلا الحمدون؛ وهو منزل الهوية؛ فلا يزال في الغيب مشهده، فلا يرى له أثر في الحس. وهذا كان مشهد أبي السمود بن الشبل ببغداد؛ من أخص أصحاب عبد القادر الجيلي.

فإذا كان صاحب هذا الشهود غير صاحب هوية؛ بل يشهده في الملكوت مليكاً، وكلّ مشاهد لا بدّ أن تلبس صورة مشهودة؛ فتُظهِر صاحبَ هذا الشهود صورة الملك. فيظهر بالاسم "الظاهر" في عالم الكون؛ بالتأثير، والتصرف، والحكم، والدعوى العريضة، والقوة الإلهية؛ كعبد القادر الجيلي، وكأبي العباس السبتي بمراكش؛ لقيته وفاوضته وكان سباعي الميزان؛ أعطي ميزان الجود، وعبد القادر أعطي الصولة والهمة؛ فكان أتم من السبتي في شغله.

وأصحاب هذا المقام على² قسمين: منهم من يحفظ عليه أدب اللسان؛ كأبي يزيد البسطامي، وسليمان الدنبلي. ومنهم من تغلب عليه الشحطات لتحققه بالحق؛ كعبد القادر؛ فيظهر العلو على أمثاله وأشكاله، وعلى من هو أعلى منه في مقامه. وهذا عندهم في الطريق سوء أدب بالنظر إلى المحفوظ فيه. وأما الذي يشطح بالله على الله، فذلك أكثر أدب مع الله، من الذي يشطح على أمثاله؛ فإن الله يقبل الشطح عليه؛ لقبوله جميع الصور. والخلق لا يقبل الشطح عليه؛ لأنه مربوط بمقام الهيء عند الله، مجبول من الوجه الخاص. فالشاطح عليه قد يكذب من غير قصد ولا تعمد، وعلى الله فما يكذب. كالهيوي الكَلّ التي

تقبل كلّ صورة في العالم؛ فأَيّ صورة نسبتَ إليها، أو أظهرتها؛ صدقت في النسبة، وصدق الظهور؛ فإنّ الصور تظهرها. والهيولي الصناعية لا تقبل ذلك، وإنما تقبل صوراً مخصوصة. فقد يمكن أن يجهل إنسان في النسبة إليها؛ فينسب إليها صوراً لا تقبلها الهيولي الصناعية. هكذا هو الأمر فيما ذكرناه من الشطح على الله والشطح على أهل الله؛ أصحاب المنازل.

وكان عبد القادر الجيلي رحمه الله - ممن يشطح على الأولياء والأنبياء بصورة حقّ في حاله؛ فكان غير معصوم اللسان¹، ورأيت أقواماً يشطحون على الله وعلى أهل الله من شهود في حضرة خياليّة. فهؤلاء ما لنا معهم كلام؛ فإنهم مطرودون من باب الحقّ، مبعدون عن مقعد الصدق. فتراهم في أغلب أحوالهم لا يرفعون بالأحكام المشروعة رأساً، ولا يقفون عند حدود الله مع وجود عقل التكليف عندهم. وبالجملة؛ فإنّ الإدلال على الله لا يصحّ من المقرّين من أهل الله جملة واحدة، ومن ادّعى التقريب مع الإدلال؛ فلا علم له بمقام التقريب ولا بالأهليّة الصحيحة ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾².

1 ص 75 ب
2 [الأحزاب : 4]

الباب الثامن والتسعون وثلاثمائة

في معرفة منازلة: مَنْ وعظ الناس لم يعرفني،

ومن ذكّرهم عرفني؛ فكان أَمِّي الرجلين شئت

الخلقُ ظلٌّ لِنَابِ الْحَقِّ لَيْسَ لَهُ كَوْنٌ يَحْقُقُهُ عِلْمٌ وَلَا بَصَرُ-
إِنْ قَامَ قَامَ بِهِ، أَوْ سَارَ سَارَ بِهِ فَنَيْتُهُ لَيْسَ هُوَ وَكَوْنُهُ نَشْرُ-
فَاعْجَبْ¹ لَهُ مِنْ وُجُودٍ لَا وَجُودَ لَهُ وَلَوْ يَزُولُ لَزَالَ الثَّقَفُ وَالضَّرَبُ
هَذَا الَّذِي قُلْتُمْ أَلْتَقَلَّ يَجْهَلُهُ وَلَيْسَ يَذَرِيهِ إِلَّا الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ
فَالشَّمْسُ أَتَى وَتَذَرُ اللَّهُ إِنْ ظَلَمَتْ عَيْنُ الثَّقَفِ فِيهِ حَاكِمٌ ذَكَرُ
فَكَانَ بَيْنَهُمَا الْأَبْتَا وَلَيْسَ هُمَا سِوَاهُمَا فَاغْتَبِرْ إِنْ كُنْتَ تَغْتَبِرُ
عَجِبْتُ مِنْ وَاحِدٍ فِي ذَاتِهِ عَدَدٌ لَهُ الظُّهُورُ وَفِيهِ الْكَوْنُ وَالْغَيْرُ

اعلم أيدينا الله وإياك بروج منه - أن الله سبحانه - يقول: ² ﴿وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ﴾ ³ وقال تعالى - فيما أمر به نبيه ﷺ في كتابه العزيز: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ﴾ ⁴ وقال ﷺ: ﴿أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ يَوْمَ عَقِيمٍ﴾ ⁵. فمدار هذه المنازلة على هذه الثلاث الآيات. فالتذكّر للعلماء الغافلين، والوعظ لا يكون للناس أجمعين، ولهذا قال: "من وعظ الناس لم يعرفني؛ فإنه إنما يعظهم بما يكون مني، لا⁶ بي. وكذلك من يخوفهم؛ إنما الخوف بما يكون مني، لا مني. فالترغيب لا يجري مجرى الترهيب؛ فإنّ الترغيب قد يكون في، والترهيب لا يكون إلا بما يكون مني، لا مني".

واليوم العقيم (هو) الذي لا ينتج زمانا مثله؛ أي: ليس بعده يوم يكون عنه. لأنّ الأيام في الدنيا: كلّ يوم هو ابن اليوم الذي قبله، وهما توأمان: ليلة ونهار. فالليلة أتى، والنهار ذكر. فيتناكحان؛ فيولدان النهار والليل اللذين يأتیان بعدها، ويذهبان الأبوان؛ فإتيها لا يجتمعان أبدا. وفي غشيان الليل النهار، وإيلاج بعضها في بعض؛ يكون ولادة ما يتكوّن في كلّ واحد منها من الأمور والكوائن التي هي من شؤون

1 ص 76

2 "سبحانه يقول" هي في ن: "يقول سبحانه"

3 [إبراهيم: 5]

4 [سبا: 46]

5 [الحج: 55]

6 ص 76

الحق. فيكون الليل ذكراً والنهار أنثى؛ لما يتولد في النهار من الحوادث. ويكون النهار ذكراً والليل أنثى؛ لما يتولد في الليل من الحوادث. وتكون الليلة أنثى والنهار ذكراً؛ لولادة التوأمين وهما اليوم الثاني وليلته. والليل أصل، والنهار منه كحواء من آدم؛ ثم يقع النكاح والنجاس.

فصل

في الواحدة التي يعظ بها الواعظ، وهي أن يقوم من أجل الله
إذا رأيت من فعل الله في كونه ما أمرك به أن تقوم له فيه؛ إما غيره وإما تعظيماً. فقوله في القيام
"مثنى"؛ بالله ورسوله؛ فإنه ﴿مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾¹ فقامت لله بكتاب أو سنة؛ لا تقوم عن
هوى نفس، ولا² غيره طبعية، ولا تعظيم كوني. "وفرادى"؛ إما³ بالله خاصة، أو لرسوله خاصة. كما قال
ﷺ: «لا أرى أحداً منكماً على أركته يأتيه الحديث عني، فيقول: اتلُ به عليّ قرآناً! إنه والله ليُثَلَّ
القرآن أو أكثر» فقوله: «أكثر» في رفع المنزلة؛ فإن القرآن بينه وبين الله فيه الروح الأمين، والحديث من
الله إليه (مباشرة). ومعلوم أن القرب في الإسناد أعظم رتبة من البعد فيه، ولو بشخص واحد ينقص من
الطريق؛ وذلك لأنه ينقص حكمه فيه؛ فإنه لا بد أن يكسب الخبر صورة من المبلغ؛ فلا يبقى على ما هو
عليه في الأصل الذي ينقل عنه، ولا يكون في الصدق في قول الخبر: "هذا كلام فلان" مثل من ينقله
عنه، أو يسمعه منه؛ وذلك لتبدل اللغة واللسان فيه. فإن الترجمان لا ينقل عين ما تكلم به من ينقل عنه،
وإنما يتكلم في نقله بما فهمه منه. وإذا كتبت أنت الذي تنقل عنه؛ كتبت في طبقته، وقد فهم منه أمراً لم
يفهمه منه المترجم لك عنه. فهذا كان الحديث أكثر من القرآن. وغايته أن يكون، إذا نزل عن هذه الطبقة،
مثله. وما عدل رسول الله ﷺ إلى الأكثرية؛ إلا والأمر أكثر بلا شك.

وإنما قلنا في القرآن: "إنه بواسطة" لقوله تعالى: ﴿نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ. عَلَى قَلْبِكَ﴾⁴ وقوله: ﴿قُلْ
نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ﴾⁵ وقوله: ﴿وَلَا تَجْعَلْ بِالْقُرْآنِ⁷ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُلْقَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي

[النساء : 80] 1

2 ص 77

3 تامة في الهامش بقلم الأصل.

4 "فقوله: أكثر" تامة في الهامش.

5 [الشعراء : 193، 194]

6 [النحل : 102]

7 ص 77

عَلَمًا¹ بما يكون من الله إليه برفع الوساطة؛ وهو الحديث الذي لا يستقى قرآنًا.

فلا ينبغي لواعظ أن يخرج في وعظه عن الكتاب أو السنة، لا يدخل في هذه الطوام؛ فينقل عن اليهود والنصارى والمفسرين الذين ينقلون في كتب تفاسيرهم ما لا يليق بجناب الله، ولا بمنزلة رسل الله - عليهم السلام-. كما روينا عن منصور بن عمار أنه رآه إنسانً بعد موته، وكان من الواعظين. فقال له: "يا منصور، ما لقيت؟ فقال: أوقفني الحق بين يديه، وقال لي: يا منصور؛ بما تقرّبت إلي؟ فقلت له: كنت أعظ الناس وأذكرهم. فقال: يا منصور؛ بشعر زينب وسعاد تطلب القرب مني وتعظ عبادي! وذكر لي أنشعرا كنت أنشدها على المنبر مما قاله أهل المحبة في محبوباتهم. فشدد عليّ، ثم قال: إنّ بعض أوليائي حضر مجلسك، فقلت في ذلك المجلس: اللهم اغفر لأقسانا قلبا وأجدنا عينا. فقال ذلك الولي الذي حضر- عندك: اللهم اغفر لمن هذه صفته. فاطلعت، فلم أر أجد عينا ولا أفسى قلبا منك؛ فاستجبت فيك دعاء وليي؛ ففقرت لك".

فلا ينبغي أن ينشد واعظ في مجلسه إلا الشعر الذي قصد فيه قائله ذكر الله: بلسان التغزل، أو بغيره²؛ فإنه من الكلام الذي أهل الله. فهو حلال قولاً وسامعاً؛ فإنه مما ذكر اسم الله عليه. ولا ينبغي أن ينشد في حق الله شعراً قصد به قائله في أول وضعه غير الله: نسيلا كان، أو مديحاً؛ فإنه بمنزلة من يتوضأ بالنجاسة قربة إلى الله؛ فإن القول في الحديث حَدَّثَ بلا شك. وقد تبه الله في كتابه على هذه المنزلة بقوله: ﴿وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ³﴾ وقوله: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ⁴﴾ وقال: ﴿حَرِّمْتُ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ⁵﴾ والشعر في غير الله (هو) مما أهّل لغير الله به؛ فإنه للنيتة أثر في الأشياء، والله يقول: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيُعْبَدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ⁶﴾ والإخلاص النيتة، وهذا الشاعر ما نوى في شعره إلا التغزل في محبوه، أو المدح فمن ليس له بأهل لما شهد به فيه.

ولقد كتب إلي شخص من إخواني بكتاب يعظمني فيه، بحيث أن لقيني فيه بثلاثة وستين لقباً.

[1 طه : 114]

[2 ص 78]

[3 الأنعام : 119]

[4 الأنعام : 121]

[5 المائدة : 3]

[6 البينة : 5]

فكتبت إليه: ﴿سَتَكْتُبُ شَهَادَتَهُمْ وَيُسْأَلُونَ﴾¹ وذكرت له مع هذا في جواب كتابه أن رسول الله ﷺ قال: «لا أركب على الله أحدا» ولكن يقول: أحسبه كنا، وأظنه كذا. ويقول الله تعالى: ﴿فَلَا تَزْكُوا أَنفُسَكُمْ هُوَ² أَعْلَمُ بِمَا نَفْسُكُمْ﴾³. فلو نوى جانب الحق هذا القائل ابتداء، في أي صورة شاء، ربما كان ذلك القول قرينة إلى الله؛ فإن «الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى» فإن الله مطلع على ما في نفس الإنسان، والله يوم تبلى فيه السرائر.

وكل ما كان قرينة إلى الله شرعا؛ فهو مما ذكر اسم الله عليه، وأهل به الله، وإن كان بلفظ التنزيل، وذكر الأماكن، والبساتين، والجوار، وكان القصد بهذا كله ما يناسبها من الاعتبار في المعارف الإلهية والعلوم الربانية؛ فلا بأس، وإن أنكر ذلك المنكر؛ فإن لنا أصلا نرجع إليه فيه، وهو أن الله تعالى- يتجلى⁴ يوم القيامة لعباده في صورة يُنكر فيها؛ حتى يمتدحوا منها؛ فيقولون: "نعوذ بالله منك! لست ربنا". وهو يقول: "أنا ربكم". وهو هو تعالى.. وهنا سر في تجليته؛ فابحث عليه في معرفة العقائد واختلافها.

كذلك هذه الألفاظ، وإن كان صورة المسقى فيها في الظاهر غير الله، وهو خلاف ما نواه القائل؛ فإن الله ما يعامله إلا بما نواه في ذلك، وتدلّ عليه أحوال القائل. كما قيل: ينظر إلى القول وقائته. يريدون: وحال قائته؛ ما هو؟ فإن كان وليا؛ فهو الولاء وإن خشن، وإن كان عدوا؛ فهو البذاء وإن خشن. كما نذكر نحن في أشعارنا، فإنها كلها معارف إلهية في صور مختلفة من تشبيب، ومدح، وأسَاء نساء، وصفاتهن، وأنهار، وأماكن، ونجوم.

وقد شرحنا من ذلك نظما لنا بمكة سميناه: "ترجمان الأشواق" وشرحناه في كتاب سميناه: "الذخائر والأغلاق" فإن بعض فقهاء حلب اعترض علينا، في كوننا ذكرنا أن جميع ما نظمناه في هذا الترجمان إنما المراد به معارف إلهية وأمثالها. فقال: "إنما فعل ذلك لكونه منسوباً إلى الدين" فما أراد أن ينسب إليه مثل هذا الغزل والنسيب. فجاءه الله خيرا لهذه المقالة؛ فإنها حرّكت دواعينا إلى هذا الشرح؛ فانتفع به الناس. فأبدينا له ولأمثاله صدق ما نوبناه، وما ادّعيناه. فلما وقف على شرحه؛ تاب إلى الله من ذلك ورجع.

1 [الزعرور: 19]

2 ص 78 ب

3 [النجم: 32]

4 ق: "يُجَلِّ" وعليها إشارة التغير واستبليت في الهامش بلم الأصل: "يتجلى".

5 ص 79

ولو رأينا رجلا ينظر إلى وجه امرأة، وهو خاطبٌ لها، ونحن لا نعرف أنّه خاطب، وكنا منصفين في الأمر؛ لم تقدم على الإنكار عليه إذا جملنا حاله، حتى نسأله: ما دعاه إلى ذلك؟ فإن قال، أو قيل لنا: إنّه خاطب لها، أو هو طيب وبها مرض يستدعي ذلك المرض نظر الطبيب إلى وجهها؛ علمنا أنّه ما نظر إلّا إلى ما يجوز له النظر إليه فيه؛ بل نظره عبادة؛ لورود الأمر من الرسول ﷺ في ذلك. ولا ينكر عليه ابتداءً، مع هذا الاحتمال. فليس الإنكار عليه من المنكر بأوّل من الإنكار على المنكر¹ في ذلك، مع إمكان وجود هذه الاحتمالات؛ إذ لا تصحّ³ المنكرات إلّا بما لا يتطرق إليها احتمال. وهذا يغلط فيه كثير من المتدبّين، لا من أصحاب الدين.

فإن أصحاب الدين المتين أوّل ما يحتاط على نفسه، ولا سبّا في الإنكار خاصّة. فإنّ للمغيّر شروطا في التغيّر؛ فإنّ الله ندبنا إلى حسن الظنّ بالناس، لا إلى سوء الظنّ بهم. فلا ينكر صاحب الدين مع الظنّ؛ وقد سمع: ﴿إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ﴾⁴ فلعلّ هذا من ذلك البعض، وإثم أن ينطق به، وإن وافق العلم في نفس الأمر؛ فإنّ الله يؤاخذ به كونه ظنّ وما علم؛ فنُطق فيه بأمر محتمل، ولم يكن له ذلك. وسوء الظنّ بنفس الإنسان، أوّل من سوء ظنّه بالغير؛ لأنّه من نفسه على بصيرة، وليس هو من غيره على بصيرة. فلا يقال فيه في حقّ نفسه: إنّه سيّء الظنّ بنفسه؛ لأنّه عالم بنفسه.

وإنما قلنا فيه: إنّه يسمي الظنّ بنفسه اتّباعا لسوء ظنّه بغيره، فهو من تناسّب الكلام، وله وجه في الحقائق الشرعيّة. فإنّه بالنظر إلى نفسه، ليس هو في فعله ما ينكره على نفسه، على الحقيقة، عاليا بأنّه في فعله ذلك على منكر يعلمه؛ بل هو على ظنّ؛ فسوء الظنّ بنفسه أوّل. وذلك أنّ الله عبادا قد قال لهم الله: «افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم» فما فعلوا إلّا ما أباح الشرع لهم فعله، وإن لم يعلموا أنّهم ممن خوطب بذلك، وهو في الحديث الصحيح: فما فعل إلّا ما هو مباح عند الله، وهو لا علم له بذلك؛ فهو عند الله بهذه المثابة. فلماذا قلنا: "سوء الظنّ بنفسه" إذ لم يكن فيها على بصيرة على الحقيقة، مع هذا الاحتمال من جانب الحق. وقد جعل الله لمن هذه صفة علامة يعرف بها نفسه أنّه من أولئك القوم.

ولا يشكّ، بالعلم الشرعيّ الصحيح؛ أنّ حرمة نفس الإنسان عليه عند الله أعظم من حرمة غيره بما

1 "على المنكر" ثان في الهامش.

2 ص 79 ب

3 ق: لا يصح

4 [الحجرات: 12]

5 ص 80

لا يتقارب، وأنه من قتل نفسه أعظم في الجرم من قتل غيره، وأن صدقته على نفسه أعظم في الأجر من صدقته على غيره. فالعالم الصالح من استبرأ لدينه في كل أحواله: في حق نفسه، وفي حق غيره. وإلى الآن ما رأيت أحدا من أهل الالتئام إلى الدين وإلى العلم على هذا القدم. فالحمد لله الذي وفقنا لاستعماله، وحال بيننا وبين إيماله.

ولولا ما في ذكر هذا من المنفعة لعباد الله والنصيحة لهم، ما بسطنا القول فيه هذا البسط، وإن كان الفصل يقتضيه؛ فإنه فصل الموعظة. والله يقول لنبيه ﷺ فيما أنزله عليه: ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ﴾¹ مثل هذه التي ذكرناها. فإنها وصية منا إلى عباد الله؛ جمعت بين الحكمة لأننا أنزلناها منزلتها- وبين الحكم والحكيم من يزل الأمر منزلته، ولا يتعدى به مرتبته. وأما "الموعظة الحسنة" فهي الموعظة التي تكون عند المذكر بها عن³ شهود؛ فإن "الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه"، فكيف بمن حقق أنه يراه؟ فإن ذلك أعظم وأحسن.

وقد يكون قوله: "مثني" يريد به التعاون في القيام لله تعالى- في ذلك الأمر. وصورة التعاون فيه؛ أن الشرع في نفس الأمر قد أنكر هذا الفعل من صدر عنه عليه. فينبغي للعالم المؤمن أن يقوم مع الشرع في ذلك، فيعينه؛ فيكون اثنان: هو والشرع. "وفردى": أن يكون هذا المنكر لا يعلم أنه مُعين للشرع في إكباره ووعظه؛ فيقول: قد انشردت بهذا الأمر، وما هو إلا مُعين للشرع وللملك الذي يقول بلمتته للفاعل: "لا تفعل" إذ يقول له الشيطان بلمتته: "افعل". فيكون مع الملك مثني؛ فإن الملك مكلف بأن ينهى العبد الذي قد ألزمه الله به أن ينهاه، فيما كلفه الله به أن ينهاه عنه. فيساعده الإنسان على ذلك؛ فيكون من قام لله في ذلك مثني. وقد يكون مُعينا للشارع، وهو الرسول ﷺ، فهو الذي أنكر أولا هذا الفعل على فاعله، وتقدم في الوعظ في⁴ ذلك. فيكون هذا الإنسان الواعظ مع وعظ الرسول المتقدم- مثني.

كما سأل بعض الناس رسول الله ﷺ أن يجعله رفيقه في الجنة. فقال له رسول الله ﷺ: «أعني على نفسك بكثرة السجود» فطلب منه العون. فقد قاما في ذلك مثني هو ورسول الله ﷺ قال تعالى: ﴿وَتَوَاتُوا عَلَىٰ الْبُرِّ وَالتَّقْوَىٰ﴾⁵ وقال: ﴿اسْتَشْيُوا بِاللَّهِ﴾¹ فشارك نفسه مع عبده في الفعل. وما لا يفعله الله

1 ص 80

2 [النحل : 125]

3 تامة في الهامش مع إشارة التصريب.

4 ص 81

5 [المائدة : 2]

إلا بالآلة فهو من هذا الباب، ولا يعلم ذلك إلا العالم بأسرار الله، وما هي الحقائق عليه.

فلا تغفل عن هذا النفس، وكن المعين لمن ذكرْتُ لك؛ تحمد عاقبتك، ويحصل لك سهم في الإعانة مع المعين. يقول العبد: ﴿وَلَيْكَ نُسْتَعِينُ﴾² فيقول الحق: «هذه بيني وبين عبيدي، ولعبيدي ما سألت» فتبين قوله تعالى:- «هذه بيني وبين عبيدي» فهي لله وله في حكم الإعانة؛ إذا أراد الله وجود الصلاة؛ فلا بد من استعداد المحل الذي به ظهور الصلاة، فافهم.

فَصْلٌ

في قوله تعالى: ﴿وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ﴾³

وأما تذكره بأيام الله، فهي أيام الأنفاس على الحقيقة؛ فإنها أقل ما يطلق عليه اسم يوم. فهو أن تذكره بقوله: ﴿كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ﴾⁴ فتلك أيام الله، وأنت في غفلة عنها. وتدخل في⁵ مضمون قوله - تعالى:- ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَإِشَارَةً إِلَى قَوْلِهِ: ﴿كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ﴾ مع غير ذلك ﴿لَا يَذْكُرُ﴾⁶ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ⁷ أي لمن له فطنة بالتقلب في الأحوال، أو تقلب الأحوال عليه. فيعلم من ذلك شئون الحق، وحقائق الأيام التي الحق فيها في شأن. فالشأن واحد العين، والقوالب مختلفة كثيرة؛ ينتزع فيها هذا الشأن بتنوعها واختلافها. فهو من الله واحدة، وفي صور العالم كثيرة؛ كالصورة الواحدة في المرايا الكثيرة، والظلال الكثيرة من الشخص الواحد للشرح المتعددة. هكذا الأمر ﴿أَوْ أَلْقَى السِّنْجَ﴾⁸ لما يتلى عليه من قوله: ﴿كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ﴾ وأمثاله ﴿وَهُوَ شَهِيدٌ﴾ من نفسه تقلب أحواله؛ فيكون على بصيرة في ذلك من الله. فهذه أيام الله التي ينبغي أن يذكر العبد بها، إلى أمثال ذلك من أيام الله. وهي أيام النعم وأيام الاحتقار التي أخذ الله فيها القرون الماضية.

واعلم أن البلاء أكثر من النعم في الدنيا. فإنه ما من نعمة ينعمها الله على عباده تكون خالصة من البلاء؛ فإن الله يطلبه بالقيام بحَقِّها من الشكر عليها، وإضافتها إلى من يستحقها بالإيجاد، وأن يصرفها في

1 [الأعراف : 128]

2 [الفاتحة : 5]

3 [البراهيم : 5]

4 [الرحمن : 29]

5 ص 81

6 في الهامش: لعبارة.

7 [آي : 37]

الموطن الذي أمره الحق أن يصرفها فيه. فمن كان شهوده في النعم هنا الشهود¹؛ متى يتفرغ للالتذاذ بها؟ وكذلك في الرزايا؛ هي في نفسها مصائب وبلايا، ويتضمنها من التكليف ما تتضمنه النعم من طلب الصبر عليها، ورجوعه إلى الحق في رزقها عنه، وتلقاها بالرضا، أو الصبر؛ الذي هو حبس النفس عن الشكوى بالله إلى غير الله، وهذا غاية الجهل بالله؛ لأنك تشكو بالقوي إلى الضعيف لما تجد في حال الشكوى من الراحة، مع كونك تستكي إلى غير مستكي. لأنك تعلم أنه ما بيده شيء، ولا يقدر على رفع ما نزل بك إلا من أنزله، وقد علمت أن البارز دأب بلاء؛ لا يخلص فيها النعم عن البلاء وقتا واحدا، وأقله طلب الشكر من المنعم بها عليها. وأي تكليف أشق منه على النفس؟ وللك قال تعالى: ﴿وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّاكِرِينَ﴾² لجهلهم بالنعم أنهم يعمّ يجب الشكر عليها. يؤيد ما قلناه قوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ﴾³ في حق رآك البحر إذا اشتدّ الريح عليه وترد. فما فيها من النعمة يطلب منه الشكر عليها، وما فيها من الشدة والخوف يطلب منه الصبر، فافهم، وتدبر كلام الله تنعم. وما أنزله الله إلا تذكرة لليب، كما قال: ﴿لِيَذْكُرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾⁴ ولا تكن ممن ليس له منه نصيب إلا البلاغ.

فصل

في اليوم العقم⁵

وستي: عتيا؛ لأنه لا يوم بعده أصلا. وهو من أيام الأسبوع يوم السبت، وهو يوم الأبد. فنهازه نور لأهل الجنة دائم لا يزال أبدا، وليله ظلمة على أهل النار لا يزال أبدا. ولهذا يموتون أهل الكبائر فيها الذين يخرجون منها بعد العقوبة إلى الجنة، إذ لا خلود في النار إلا لأهلها الذين هم أهلها. يقول رسول الله ﷺ: «أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم فأماهم الله فيها إمامة» الحديث، وهو صحيح. فينامون فيها نومة حتى لا يحسوا بالنار إذا مستهم عندما تتسلط على آلات المعاصي بالأكل وهي الجوارح، والإيمان يمنع من تخلصها إلى القلب؛ فهذه عناية التوحيد التي كان في قلوبهم.

1 ص 82

2 [سبا: 13]

3 [إبراهيم: 5]

4 ص 82 هـ

5 [ص: 29]

6 العقم ما يوجب أن لا يؤثّر منه؛ فلا تكون له ولادة على مثله.

فعلم التوحيد يميّتهم في النار مَوْتَهُ النّام في حال نومه، والإيمان على باب النار ينتظرهم. حتى إذا بعثهم الله من تلك النومة، وهم قد صاروا فخماً، أخرجهم سبحانه- ففسمهم في نهر الحياة¹؛ «فينبتون كما تنبت الحبة تكون في حِمْل السيل»، ثم يدخلون الجنة. فلا يبقى في النار مَنْ علم أنّ الله إله واحد في الدنيا جملة واحدة. ولأهل الجنة في الجنة مقادير يعرفون بها انتهاء مدّة طلوع الشمس إلى غروبها في الدنيا. وإن لم يكن في الجنة شمس، فالحركة التي كانت تسير بالشمس فيظهر من أجلها طلوعها وغروبها- موجودة في الفلك الأطلس الذي على الجنة، وهو سقفها، والحركة بعينها فيه موجودة. ولأهل الجنة كشف ورؤية إلى المقادير التي فيه، المعبر عنها بالبروج. فيعلمون بها حدّ ما كان عليهم في الدنيا، بما يسقى بكرة وعشيتا.

وكان لم في هذا الزمان في الدنيا حالة تسمى: الغداء والعشاء؛ فيتذكرونها هنالك؛ فيأتيهم الله عند ذلك برزق يرزقهم فيها كما قال: ﴿لَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا﴾² وهو رزق خاص، في وقت خاص، معلوم عندهم. وما عدا ذلك فأكلها دائم لا ينقطع. والنوام في الأكل إنما هو عين النعم بما يكون به الغداء للجسم، ولكن لا يشعر به كثير من الناس، إلا العلماء بعلم الطبيعة، وذلك أعني صورة قوله: ﴿أَكَلُهَا ذَائِمٌ﴾³ أنّ الإنسان إذا أكل الطعام حتى يشبع؛ فذلك ليس بغذاء، ولا يأكل على الحقيقة. وإنما هو كالجابي الجامع المال في خزانته، والمعدة خزانة لما جمعه هذا الأكل من الأطعمة والأشربة؛ فإذا جعل فيها -أعني في خزانة معدته- ما اختزنه فيها، ورفع يده؛ حينئذ تتولّاها الطبيعة بالتدبير، وينتقل ذلك الطعام من حال إلى حال، ويغذيه بها في كلّ نفس يخرج عنه دائماً؛ فهو لا يزال في غذاء دائم. ولولا ذلك لبطلت الحكمة في ترتيب نشأة كلّ متغذٍّ، والله حكيم. فإذا خلت الخزانة؛ حرك الطبع الجابي إلى تحصيل ما يملؤها به. فلا يزال الأمر هكذا دائماً أبداً. فهكذا صورة الغداء في المتغذّي؛ فالتغذّي في كلّ نفس دنيا وآخره.

وكذلك أهل النار -وقد وصفهم الله بالأكل والشرب فيها- على هذا الحدّ، إلا أنّها دار بلاء. فيأكلون عن جوع، ويشربون عن عطش. وأهل الجنة يأكلون ويشربون عن شهوة؛ لا لنّاذ، لا عن جوع؛ فإنهم ما يتناولون الشيء المسقى غذاء إلا عن علم بأنّ الزمان الذي كان الاختزان فيه قد فرغ ما كان مختزناً فيه؛ فيسارع إلى الطبيعة بما تدبره. فلا يزال في لذة ونعم، لا يحوج الطبيعة إلى طلب حاجة؛ للكشف الذي هم عليه. كما أنّ أهل النار في الحجاب؛ فلا يعلمون هذا القدر؛ فيجوعون ويظفون؛ لأنّ المقصود منهم

1 ص 83

2 [مرم: 62]

3 [الرعد: 35]

4 ص 83ب

أَنْ يَتَأَلَّمُوا. فَتَبَيَّنَ لَكَ أَنَّهُ لَا لَذَّةَ إِلَّا الْعِلْمُ، وَلَا أَلَمَ إِلَّا الْجَهْلُ.

والشمس¹ مكورة قد نزع نورها في أعينهم²؛ طالعة على أهل النار وغاربة، كما تطلع على أهل الدنيا في حال كسوفها. وكذلك القمر؛ يسبحان، وجميع النوراني على صورة سباحتهم الآن في أفلاكهم؛ لكنّها مطموسة في أعينهم. فعلى ما هو الأمر في نفسه، هم الذين طمس الله أعينهم إذ شاء- عن إدراك الأنوار التي في المنيّرات؛ فالحجاب على أعينهم. كما نعلم أنّ الشمس هنا في حال كسوفها؛ ما زال نورها منها، وإنما القمر حجبها عنّا. ولو لم يكن كذلك ما عرف أهل التعاليم متى يكون الكسوف، ومم يذهب منها في الكسوف عن أعيننا، ويقع ذلك على ما ذكره. فلو كان من الأمور التي لا تجري على مقادير موضوعة وموازن محكمة، قد أعلمها الله من وقته لطلب مثل هذا العلم؛ ما علمه. وهذا لا يقدح في قولنا: إنّ الشمس قد كسفت، أو قد زال نورها عن إدراك أعيننا. فإنّ هذا القدر وهذه الصورة ما تمّ من بمنعها أن يصطلح على أن يطلق عليها اسم كسوف، وخسوف، وتكوير، وطمس.

فيشهد أهل النار أجرام السيّارة طالعة عليهم وغاربة، ولا يشهدون لها نورا؛ ليا في الدخان من التظنيف. فكما كانوا في الدنيا عيا عن إدراك أنوار ما جاءت به الشرائع من الحق؛ كذلك هم في النار عمي عن إدراك³ أنوار هذه السيّارة وغيرها من الكواكب، ﴿وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا﴾⁴، وإنما كان "أضلّ سبيلا" فإنه في الدنيا يجد⁵ من يرشده إلى الطريق ولكن لا يسمع، وفي النار ما يجد من يرشده إلى طريق؛ فإنه ما تمّ طريق، لكن يجد من يندمه على ما فاته؛ ليزيده حسرة إلى حسرته، وعذابا إلى عذابه. فليل أهل النار لا صباح له، ونهار أهل الجنة لا مساء له، أي لا ليل فيه.

فمن وعظ الناس في عقده؛ طلبا منه بذلك أن ينفع الناس؛ فما عرف الله. بخلاف المذكّر؛ فإنه يذكر ويعظ بما عنده، ويعلم أنّ من السامعين من يكون له ذلك الوعظ شفاء ودواء، ومن الناس من يزيده مرضا إلى مرضه، كما قال تعالى:- ﴿وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ﴾ وهي واحدة ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَرَأَدْتَهُمْ إِنَّمَا وَهُمْ فَتَنَتْنِي رُسُلُهُمْ﴾⁶ بورود العافية عليهم ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ﴾⁷

1 ص 84

2 "في أعينهم" فاجئة في الهامش بقلم الأصل وإشارة الصحيح.

3 "أنوار" ما جاءت.. إدراك" فاجئة في الهامش بقلم آخر مع إشارة التصويب

4 [الإسراء : 72]

5 ص 84

6 [التوبة : 124]

7 [التوبة : 125]

والسورة واحدة والمزاج مختلف. ولا يعرف تحقيق هذه الآية إلا الأطباء الذين يعلمون أن القمار الفلاني فيه شفاء لمزاج خاص من مرض خاص، وهو داء وعلة لمزاج خاص، وزيادة مرض في مرض خاص. فالطبيب أحق الناس علماً بهذه الآية. وكذلك طبيب القلوب فيما يؤمنها ويخفيها.

فالحكيم هو الذي يأتي إلى العليل من مأمنه، ويظهر له بصورة من يعتقد فيه؛ ليستدرجه إلى صورة الحق، بالحق الذي يليق به. ولكن وقع الأمر الإلهي في العالم بخلاف هذا؛ لأن مشيئة¹ الله تعلقت بأن الله لا يجمعهم على الهدى. وإنما الطريق في ذلك فعلم عند الله وعند أهله، لا يشكون فيه.

فإن الذي يعتقد في مخلوق ما من حجر، أو نبات، أو حيوان، أو كوكب، أنه إله؛ وهو يعبد ويخاطبه ذلك الإله المشهود له على الكشف بما هو الحق عليه؛ لرجع إلى قوله لاعتقاده فيه، كما يرجع إلى قوله في الآخرة، ويتبرأ منه كما تبرأ إله منه، والله قادر على أن ينطقه في الدنيا بذلك في حق من يعبد. لكن العلم السابق والمشيئة الإلهية منعا من ذلك؛ ليكون الخلاف في العالم. فجرى الأمر على ذلك في الدنيا وبعض الآخرة، ويرجع الأمر إلى حكم أخذ الميثاق بالرحمة التي وسعت كل شيء ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾².

1 ص 85

2 [الأحزاب : 4]

الباب التاسع والتسعون وثلاثمائة
في معرفة منازلة: منزل من دخله ضربت عنقه،
وما بقي أحدٌ إلا دخله

لَوْلَا وَجُودُ الْحَقِّ فِي الْخَلْقِ لَمْ يَبْقَ مَنْ يَبْقَى وَمَنْ يَبْقَى
قُلْتُ¹ لَهُ: إِنْ كُنْتُ لِي مُفْتِيًا² مِنْ غَيْرَةِ تَحَكُّمٍ فَاسْتَبِقِ
مَا أَنَا غَيْرٌ لَا وَلَا غَيْرُكُمْ لِأَنِّي أَعْلَمُ مَنْ يُلْقِي
فَانْظُرْ إِلَى الْحِكْمَةِ مَكْتُوفَةً فِي الْحَقِّ إِذْ تُبْعَثُ بِالْحَقِّ

وهذا هو منزل الاتحاد الذي ما سلم أحد منه، ولا سبى العلماء بالله الذين علموا الأمر على ما هو عليه، ومع هذا قالوا به. ففهم من قال به عن أمر إلهي، ومنهم من قال به بما أعطاه الوقت والحال، ومنهم من قال به ولا يعلم أنه قال به. فأحوال الخلق مختلفة فيه.

فإنما أصحاب النظر العقلي فأحواله؛ لأنه عندهم تصوير الذاتين ذاتا واحدة، وذلك مُحال. ونحن وأمثالنا يرى ذاتا واحدة، لا ذاتين. ويجعل الاختلاف في النسب والوجوه، والعين واحدة في الوجود.

والنسب عدمية، وفيها وقع الاختلاف. فتقبل الضدين الماث الواحدة من نسبتين مختلفتين. فإله يقول: ﴿فَأَجْزُهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ﴾³ ويقول: هو القاتل على لسان عبده: «سمع الله لمن حمده» ويقول: «كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره، ولسانه، ويده، ورجله» وغير ذلك؛ قولاً شافياً؛ لأنه ذكر أحكاماً، فقال: «الذي يبطلش بها، ويسعى بها، ويتكلم به، ويسمع به، ويصر- به» ويعلم، ومعلوم أنه يسمع بسمعه⁵، أو بذاته يسمع. وعلى كل حال؛ فجعل الحق هويته عين سمع عبده، وبصره، ويده، وغير ذلك. فإثبات ذات العبد، وإثبات صفته، وإثبات نسبته؛ فهذا قول الحق الذي فيه يمترون. والمالك يقول مع علمه بذلك:

1 ص 85 ب

2 ق: "منها" وصححت في الهامش مع إشارة التصريب.

3 [التوبة: 6]

4 ص 86

5 أضاف في الهامش: "يسمعه بسع" وكتب: "صح" عليها وكذلك كتب هنا ليشير إلى صواب التعبير معاً.

﴿وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ﴾¹ والجنّ يقول: ﴿أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ﴾² والرسول يقول: ﴿مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ﴾³ ومن الناس من يقول: ﴿إِنَّا لَمَزْدُودُونَ فِي الْخَافِزَةِ﴾⁴ والسموات والأرض والجبال تأتي وتشفق من حمل الأمانة، ويقول: ﴿أَتَيْنَا طَائِعِينَ﴾⁵ لها في العالم إلا من نسب الفعل إليه، أي إلى نفسه، مع علم العلماء بالله أن الفعل لله لا لغيره. والله يقول: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾⁶ فأضاف العمل إليهم، وهو خالقه وموجده، أعني العمل.

فَأَيْنَ حَالُ الدَّعَاوِي مِنْ حَالِ مَنْ يَتَّبِعُهَا
وَالْأَمْرُ فِي الْغَيْبِ فَرَدَّ أَحْكَامُهُ فِيهِ تَتَرَى

وقال الهمد: ﴿أَخْطُ﴾⁷ علما ﴿بِمَا لَمْ يَحِطُ بِهِ﴾⁸ و﴿قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَخْطِئُكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ﴾⁹ وقال الله: ﴿يَوْمَ نَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلَيْسَتْهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ﴾⁹ وقالت الجلود: ﴿أَلَطَقْنَا﴾¹⁰ الله الذي أَلْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ¹¹ وقال: ﴿وَلَوْ أَنَّ مِنَ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ﴾¹² لها ترك شيئا من الخلق إلا وأضاف الفعل إليه.

إِلَّا أَنْ هَذَا الْمَنْزِلَ لَا يَتِمُّكَ لِمَنْ دَخَلَهُ أَنْ يَرَأْسَ عَلَيْهِ أَحَدٌ مِنْ جَنْسِهِ، لا، بل ولا أحد من المخلوقين، وهو تعريف إلهي في حضرة خيال. ومقامه أن يكشف له عن ماهية أحكام نفسه؛ فيرى أنه مُحَالٌ أَنْ يَرَأْسَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، فَإِنْ كَشَفَ لَهُ عَنْ مَاهِيَاتِ أَحْكَامٍ¹³ نفوس العالم؛ يرى أنه من المحال أَنْ يَرَأْسَ عَلَى أَحَدٍ، أَوْ يَرَأْسَ عَلَيْهِ أَحَدٌ؛ فَإِنَّ الْأَمْرَ وَاحِدٌ فِي نَفْسِهِ؛ وَالوَاحِدُ لَا يَرَأْسَ عَلَى نَفْسِهِ. وهو مشهدٌ عزيز؛ الْعَالَمُ كُلُّهُ فِيهِ، وَلَا يَعْلَمُهُ إِلَّا مَنْ شَاهَدَهُ.

[1] البقرة : 30

[2] الأعراف : 12

[3] المائدة : 117

[4] النازعات : 10

[5] فصلت : 11

[6] الصافات : 96

[7] النمل : 22

[8] النمل : 18

[9] النور : 24

[10] ص 86

[11] فصلت : 21

[12] الإسراء : 44

[13] "محال أن..... أحكام" ناجية في الهامش مع إشارة الصواب.

ثمّ من هذا المقام ما تختلّه من لم يطلع على صورة الأمر على ما هو عليه في نفسه، من قوله تعالى:-
«قسمتُ الصلاة بيني وبين عبدي» فتخيّل أنّه عينه الثابت في العدم ربما حصل لها الوجود، لما رآه من
حكم عينها في وجود الحقّ، حتى انطلق عليه اسم هذا العين. وما علم أنّ الوجود (ليس إلّا) وجود الحقّ،
والحكم حكم الممكن، مع ثبوته في عدمه.

فلما تخيّل بعضُ الممكنات هذا التخيّل من اتصافه بالوجود؛ حكم بأنّه قد شارك الحقّ في الوجود؛
فصحّ له المقام: مقام الجمع؛ بوجود الحقّ في الوجود، وفي نفس الأمر؛ الوجود عينُ الحقّ، ليس غيره. فلما
أدخله حضرته تعالى- ضرب عنقه، أي أزال جماعته؛ لأنّ العنق¹ الجماعة. فلما زال عنه إطلاق الجماعة
عليه؛ بما أعطاه² من أحديّة الأمر، وعلم أنّه حمل في إمكانه نفسه، وأنّ جميع الممكنات مثله في هذا الحكم،
وهو قوله: "وما بقي أحد إلّا دخله" أي في نفس الأمر: ما ثمّ إلّا أحديّة مجرّدة؛ علّمها من علّمها، وتجلّها
من تجلّها. وهذا الحكم يظهر في الشهادة في وجود الحقّ بالاسم الخاص الذي لذلك الممكن، الذي يقال فيه:
إنّه عالم وجاهل، وما كان من الأساء، والأساء والأحكام للممكنات، والوجود للحقّ، فاعلم ذلك هو الله
يقول الحقّ وهو يهدي السبيل³.

1 ص 87

2 كتب فوقها: "طلعه" مع إشارة التصويب.

3 [الأحزاب : 4]

الباب الموفي أربعائة

في معرفة منازلة: من ظهر لي؛ بطنت له،
ومن وقف عند حدّي؛ اطلعت عليه

ظُهُورِي يُطَوُّونَ الْحَقَّ فِي كُلِّ مَوْطِنٍ وَحَدِّي وَجُودُ الْحَقِّ فِي كُلِّ مَطْلَعٍ
فَإِنْ كَانَ غَيْبِي فِي وَجُودِي؛ لَمْ يَكُنْ وَإِنْ كَانَ؛ لَمْ يَظْهَرْ وَضَائِي مَنِ انْتَشَعَ
فَبِأَخْبِيَةِ الْأَكْوَانِ إِنْ لَمْ يَكُنْ هُنا وَيَا سَعْدَهَا إِنْ كَانَ فِي غَيْبِهَا طَلَعُ
هُوَ الْبَرُّ إِلَّا أَنَّهُ خُلِبَ فَمَا يُسَبِّحُهُ رَعْدٌ وَلَا مَطَرٌ يَشْفَعُ

اعلم أيُّدنا الله وإياك- إن الله تعالى- يقول عن الهوية: ﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ﴾² وما ثمَّ إلّا أنا وهو، وكان ولم يكن ثمَّ كنت. وعند وجودي قسم الصلاة بيني وبينه نصفين، وما ثمَّ إلّا مُصَلٍّ ﴿كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ﴾³ وهو السمع والبصر مثي. فما أسمع إلّا نفسه؛ فهو الأول والآخِر، ما هو أنا؛ فإنَّ الآلة لا حكم لها إلّا بالصانع بها، كما كان صانعاً فيها، فصنع فيها بها وبنفسه بها من حيث قبولها، وبنفسه من حيث تجلّيه بخطابه.

تَعَدَّدَتِ الْأَغْيَانُ وَالْأَمْرُ وَاجِدٌ وَأَشْهَدَتِ الْأَكْوَانُ وَاللَّهُ شَاهِدُ
فَمَا تَمَّ إِلَّا اللَّهُ مَا تَمَّ غَيْرُهُ أَقَرُّ بِتَوْحِيدِكَ هُوَ جَاوِدُ

فإذا ظهرت بعيني في ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾⁵ بطنَ تعالى- في خطابي وسمع ليماني بِسْمِ: «أنتي علي عبيدي» فسَمَى آخريته عبداً، وفي الجواب هو الرب. فالأوليّة رَدّها لي؛ فإنّه لم يقل حتى قلتُ، كما أنّي لم أوجد حتى قال؛ فكنتُ أولَ سامع، وكان أولَ قائل، ثمَّ كنتُ أولَ قائل، وكان أولَ سامع. فتعَيّن الباطن والظاهر ﴿وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾⁶ بي وبنفسه. وما ظهر إلّا بي، وما بطن إلّا بي، وما⁷ صَحَّت

1 ص 87 ب

2 [الحديد : 3]

3 [النور : 41]

4 مكتوب مقابلها على الهامش "لا" من غير إشارة التصويب أو الإدخال.

5 [الفاتحة : 2]

6 [الحديد : 3]

8 ص 88

الأولية إلا بي، وما ثبتت الآخرة إلا بي؛ فأننا كل شيء؛ فهو بي علم. فلو لم أكن؛ بمن كان يكون عالما؛ فأننا أعطيته العلم، وهو أعطاني الوجود؛ فارتبطت الأمور بيني وبينه. وقد اعترف لي بذلك في تقسيمه الصلاة بيني وبينه على السواء؛ لأنه علم أنه لي، كما أنا له؛ فلا بد مني ومنه؛ فلا بد من واجب ويمكن. ولو لم يكن كذلك لكان عاطلا غير حال. فأننا زينته فهو أرضي ﴿إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا﴾¹ فظهر اقتدازه، ونفوذ أحكامه، وسلطان مشيئته. فلو لم أكن؛ لم تكن زينته.

ثم قلب الأمر؛ فجعلني أرضا، وكان زينة لي. وقادني الإمامة، فلم أجد على من أكون إماما إلا عليه، وعين إمامتي ما زينتني به، وما زينتني إلا بهويته؛ فهو سمعي، وبصري، ولساني، ويدي، ورجلي، ومؤيدي، وجعلني نورا كلي؛ فزينتني به له. ﴿وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا﴾² وهو ﴿نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾³. وذكر أن الأرض ذلول⁴، وهل ثم أذل مني، وأنا تحت عزته؟ ولما خلق الخلق، وعزفني بما خلق، قال لي: اجعل بالكم، وتخرج في صناعي بخلقني. فكلف، وأنا أنظر إلى ما يريد إظهاره مما لا علم لي به. فخذ الحدود؛ فتجاوزتها العبيد، وقال؛ فلم يُسمع له مقال، وأمر؛ فلم يُمتثل أمره ابتداء، ونهى؛ فلم يُمتثل له نهى ابتداء، وقال؛ فاعترض: ﴿أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا﴾⁵ فجعلوا نظرم أصلح من نظره، وعلمهم أتم من علمه.

فقال لي: أنت قلت⁷ إنك ذلول، ولا ذلة أعظم من ذلك، وأي ذلة أعظم من ذلة من أذله الذليل؟ هذا الملك يعترض هذا الخليفة؛ وليته ونهيته؛ فعصى هذا اللعين، أمرته بالسجود؛ فأبى وادعى الخبرة على من هو خير منه؛ فهل رأيت بعينك إلا من اعترف بعظمتي ونفوذ اقتداري، ومع ذلك؛ خالفني، واعترض علي، وتعدي حثي. فلو كانت عزتي وعظمتي حالا لهم، زيتتهم بها؛ ما وقع شيء من ذلك. فهم أرض مرداء جرداء؛ لا نبات فيها؛ فلا زينة عليها. فعلمت أنه مني أينبأ علي؛ فزيتهم بي؛ فرأيت زينتني؛ وعظموني، وما عظمني إلا زينتني. فقال المعارض: ﴿لَا عِلْمَ لَنَا﴾⁸ وقال من نهجته: ﴿زَيْنًا ظَلَفْنَا أَشْنَسْنَا﴾⁹

1 [الكهف : 7]

2 [الزمر : 69]

3 [البور : 35]

4 ق: ذلولا

5 ق: كيف يجعل

6 [البقرة : 30]

7 ص 88 ب

8 [البقرة : 32]

9 [الأعراف : 23]

وقال من خالف أمري: ﴿إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ﴾¹ فأين هذا المقام من ذلك؟ وأين دار رضوان من دار مالِك؟ فإليه يَرْجِعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ². فَمَنْ الْعَزِيزُ وَمَنْ الْغَنِيُّ؟!

فلولا ما اطلع عليّ مَنْ تجاوز الحدود والرسوم؛ ما رجعوا إلى حدودهم. فإنّ الاصلاح ما يكون إلا من رفيع، وهو رفيع الدرجات. تخافوا؛ فاعترفوا كما قلنا- بجهالتهم، وظلمهم أنفسهم، وخوفهم من تعدي حدود سيدهم. فقال: ﴿يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ﴾ وتجاوزهم حدود سيدهم ﴿لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ﴾³ فإنّ الله للرحمة خَلَقَهُمْ، ولهذا تسمى بالرحمن، واستوى به على العرش. وأرسل أكل الرسل، وأجلهم قدرا، وأعمهم رسالة؛ رحمة للعالمين، ولم⁴ يَخْصْ عالَمًا من عالم؛ فدخل المطيع والعاصي، والمؤمن والمكذّب، والموحد والمشرِك⁵؛ في هذا الخطاب الذي هو مستقَى العالم.

ولمّا أعطاه ﷻ مقامه الغيرة على جناب الله تعالى- وما يستحقّه؛ أخذ يَثْنُ في صلاته شهرا؛ يدعو على طائفة من عباد الله بالهلاك: رعل، وذكوان، وعصية؛ عصت الله ورسوله. فأنزل الله عليه وحيه بواسطة الروح الأمين: «يا محمد؛ إنّ الله يقول لك: ما أرسلك سبّابا ولا لقانا وإنما بعثك رحمة» أي لرحم مثل هؤلاء، كأنه يقول له: بَدَلْ دعائك عليهم، كَتِ تدعوني لهم. ثم تلا عليه كلام ربه: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾⁶ أي لرحمهم. فإنّك إذا دعوتني لهم ربما وفقتهم لطاعتي؛ فترى سرور عينك وفرتها في طاعتهم. وإذا لمتهم، ودعوت عليهم، وأجبت دعاءك فيهم⁷؛ لم يمكن أن آخذهم إلا بأن يزيدوا طغيانا وإثما مبينا. وذلك كلّهُ إنما كان بدعائك عليهم؛ فكانت أمرتهم بالزيادة في الطغيان الذي نواخذهم به.

فنتبّه رسولُ الله ﷺ لِمَا أَدَبَهُ بِهِ رَبُّهُ، فقال ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ أَدَبَنِي خَيْرَ آدَبٍ» وقال بعد ذلك: «اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون». وقام ليلة إلى الصباح لا يتلو فيها إلا قوله تعالى: ﴿إِن تَصْذَبْهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيَّادُكُ﴾ وَإِنْ تَقْضِ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ⁸ وهو قول عيسى عليه السلام والله تعالى- قد قال له لمّا ذكر رسلة:

1 [الحشر : 16]

2 [هود : 123]

3 [الزمر : 53]

4 ص 89

5 "والموحد والمشرِك" تابان في الهامش بقلم الأصل.

6 [الأنبياء : 107]

7 "وإذا لعتهم... فيهم" حاجة في الهامش بقلم آخر مع إشارة التصويب.

8 ص 89ب

9 [المائدة : 118]

﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ﴾¹ وكان من هدى عيسى عليه السلام هذه الآية التي قام بها رسول الله ﷺ ليلاً كله إلى الصباح. أين هذا المقام من دعائه ﷺ على رعل وذوكان؟ ﴿إِنَّ اللَّهَ يَنْفُذُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا﴾ وما خَصَّ ذنبا من ذنب، كما لم يَخَصَّ إسرافا من إسراف، كما لم يَخَصَّ في إرسال محمد ﷺ عالما من عالم ﴿إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾² بما أَلَفَ واللّام للشمول مع عمارة الدارين - فلا بدّ من شمول الرحمة.

ولولا أنّ الأمور قد عَيَّنَ الله لها آجالا مستمّة، وإياما معدودات؛ لكان عَيْنُ الانتقال بالموت إلى الله عَيْنَ الرحمة بهم التي تكون لهم؛ بعد استيفاء الحدود؛ لتعديهم الحدود. فتعديهم الحدود هو الذي أقام عليهم في الدار الآخرة الحدود، كما أقامها على بعضهم في الدار الدنيا. فما مات أحدٌ من خلق الله إلّا كما وُلِدَ مؤمنا، وما وقع الأخذ إلّا بما كان بين الإيمانيّن؛ فإنّ رحمة الله وسعت كلّ شيء، وباطنه فيه الرحمة.

ولهذا قال: "مَنْ ظَهَرَ لِي بَطْنُهُ لَهُ" لأنّه ما ظهر أحد لله؛ حتى فارقه؛ إذ لو لم يفارقه؛ لما ميّز نفسه عنه. فَبَطْنُ الْحَقِّ فِي ظَهْرِهِ؛ فهو السور الذي ﴿بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ﴾³ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ﴾⁴ والناس لا يشعرون. والكلام في هذا الباب لا ينتهى فصوله. وهذا القدر من التنبيه على ما فيه كافٍ لمن شاء الله - ﴿لَمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ﴾⁵ ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾⁶.

1 [الأنعام : 90]

2 [الزمر : 53]

3 ص 90

4 [الحديد : 13]

5 [آي : 37]

6 [الأحزاب : 4]

الباب الأحد وأربعائة
في معرفة منازلة الميت والحَيِّ
ليس له إلى رؤيتي من سبيل

قَدِ اسْتَوَى الْمَيِّتُ وَالْحَيُّ فِي كَوْنِهِمْ مَا عَذَّبَهُمْ شَيْ
بِمَيِّ فَلَا نُورٌ وَلَا ظُلْمَةٌ فِيهِمْ وَلَا ظِلٌّ وَلَا قَيْ
رُؤْيَاهُمْ إِلَيَّ مَعْدُونَةٌ فَتَشْرُفُهُمْ فِي كَوْنِهَا طَيِّ
وَفَهْمُهُمْ إِنْ كَانَ مَعْنَاهُمْ عَنْهُ إِذَا حَقَّقْتُهُ عَيِّ

قال الله ﷻ: ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ﴾¹ وقال ﷺ لموسى عليه السلام: ﴿لَنْ تَرَانِي﴾² وكلّ مرّتي لا يرى الراقى إذا رآه منه إلّا قدر منزلته ودرجته، فما رآه، وما رأى إلّا نفسه. ولولا ذلك ما تناضلت الرؤية في الرائيين؛ إذ لو كان هو المرقي ما اختلفوا. لكن لما كان هو مجلى رؤيتهم أنفسهم؛ لذلك وصفوه بأنه مُتَجَلٍّ؛ وأنه يرى. ولكن شغل الراقى برؤية نفسه في مجلى الحقّ حجبته عن رؤية الحقّ. فلذلك لو لم تبدّ للراقى صورته، أو صورة كوني من الأكوان؛ ربما كان يراه. فما حجبنا عنه إلّا أنفسنا.

فلو زلنا عتّا ما رأيناه؛ لأنه ما كان يبقى ثمّ سزوالنا- من يراه. وإن نحن لم نزل فما نرى إلّا أنفسنا فيه، وصورنا، وقدرنا، ومنزلتنا. فعلى كلّ حال ما رأيناه. وقد تتوسّع فنقول: قد رأيناه ونصدق. كما أنّه لو قلنا: رأينا الإنسان صدّقنا في أن نقول: رأينا من مضى من الناس، ومن بقي، ومن في زماننا؛ من كونهم إنسانا، لا من حيث شخصيّة كلّ إنسان. ولما كان العالم أجمعه وآحاده على صورة حقّ، ورأينا الحقّ، فقد رأينا وصدقنا. وإن نظرنا إلى عين التمييز في عيني عيني لم نصدق.

وأما قوله ﷺ في حديث الدجال ودعواه أنّه إله، فعهد إلينا رسول الله ﷺ أن أحدا لا يرى ربه حتى يموت؛ لأنّ الغطاء لا ينكشف عن³ البصر إلّا بالموت، والبصر من العبد هوئة الحقّ؛ فعينك غطاء على

1 ص 90 ب

2 [الأمام : 103]

3 [الأعراف : 143]

4 ص 91

بصر الحق؛ فبصر الحق أدرك الحق وراه، لا أنت. فإن الله ﷻ لا تتركه الأبصار وهو يُنْزِلُ الأبصار وهو اللطيف¹ ولا اللف من هويته تكون عين بصر- العبد، وبصر- العبد لا يدرك الله، وليس في القوة أن يفصل بين البصرين. وهو الخبير ﷻ علم النوق؛ فهو العليم خيرة أنه بصر العبد في بصر العبد، وكذا هو الأمر في نفسه، وإن كان حياً. فقد استوى الميت والحى في كون الحق تعالى- بصرها، وما عندها شيء، فلن الله لا يحل في شيء، ولا يحل فيه شيء؛ إذ ﷻ ليس كمثل شيء²:

فكلُّ سَمِعٍ وَيَبْصَرٍ	هَوِيَّةُ الْحَقِّ وَقَدْ
فَانْظُرْ إِذَا أَهْضَرْتَ مَنْ	تُبْصِرُهُ وَنَزَرَ الْقَدْ
وَكُنْ بِهِ مُعْتَرِفاً	فِي كُلِّ غَيٍّ وَرَشْدٍ

1 [الأسماء : 103]

2 [الشورى : 11]

الباب الثاني وأربعائة
في معرفة منازلة: من غالبني غلبته،
ومن غالبته غلبني؛ فالجنوح إلى السلم أولى

مَنْ غَالَبَ الْحَقُّ مَا بَنَفَكَ ذَا نَصَبٍ	وَلَا يَزَالُ مَعَ الْأَنْفَاسِ فِي نَصَبٍ
فَاجْنَحْ ¹ إِلَى السَّلْمِ لَا تَجْنَحْ إِلَى الْحَرْبِ	وَلِنْ تَحَارِبَ فَخَيْلُ اللَّهِ فِي الطَّلَبِ
إِنِّي نَصَحْتُكَ فَاسْتَعِ مَا أَقْوَاهُ بِهِ	إِنَّ الْهَلَكَاتِينَ مُقْرُونَانِ بِالْحَرْبِ
فَاخْذُرْ قَدْ يَثُكَ أَفْلَاكَ تَدُورُ بِمَا	لَا تَرْفُضِيهِ وَخَفَ مَصَارِغُ الثُّوبِ
لَوْ جَاءَكَ الْمَلَأُ الْعُلُويُّ مُبْتَلِيَا	بِالْحَرْبِ سَلِمَ لَهُ وَجُدَ فِي الْهَزَبِ
وَانْزِعْ إِلَيْهِ وَقُلْ: يَا مُشْتَهَى أَمَلِي	أَلَسْتُ تَعْلَمُ أَنَّ الْعِزَّ فِي الْحُجْبِ

قال الله ﷻ: ﴿وَلَوْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾². اعلم أنه قد تفرر عند أصحاب الأفكار أن الله صفات وأسماء لها مراتب، وللعبد التخلُّق والتحلِّي بها على حدٍّ مخصوص، ونعت منصوص عليه، وحال معين؛ إذا تعدى ذلك العبد، كان للحق منازعا واستحق الإقصاء والطرْد³ عن القرب السعادي، كما ورد في قوله تعالى: «الكبرياء رذائي والعظمة إزارِي؛ من نازعني واحدا⁴ منها قصته».

وللعبد صفات وأسماء تليق به، قد داخله الحق في الانصاف بها مما تحمله العقول، ولكن وردت به الشرائع، ووجب الإيمان بها. فلا يقال: كيف؟ مع إطلاقها عليه قربته وإيماناً؛ من لم يقل بها وأنكرها، فقد كفر ومرتق من الإسلام، ومن تأولها كان على قدم الغرور. فلا تعلم نسبتها إلى الله إلا بإعلام الله. وكذلك كل اسم تحلينا به من أسمائه، أيضاً، مجهول النسبة إليه عندنا، إلا أن يُعلمنا الله؛ فنعلم ذلك بإعلامه. فالكل على السواء؛ ما لنا، وما له.

فلما عَيْنَ مَا عَيْنَ لَهُ، وتحلينا به، ستي ذلك: مغالبة متا للحق. ولما عَيْنَ مَا عَيْنَ لَنَا، واتصف به، ستي

¹ ص 91 ج 1

² [الأغال : 61]

³ مضافة في الهامش بقلم الأصل.

⁴ ص 92 ج 1

ذلك: مغالبة من الحق. وموضع الجَنوح إلى السلم من هذا الأمر؛ هو أن تردّ الكلّ إليه. فما أعطانا من ذلك رولو أعطانا الكلّ قبلناه على جملة الإنعام.

واعلم أنّ سبب المنازعة والمغالبة أمران: الاستخلاف الذي هو الإنابة¹، والمخلّق على الصورة. فلا بدّ للخليفة أن يظهر بكلّ صورة يظهر بها من استخلفه؛ فلا بدّ من إحاطة الخليفة بجميع الأسماء والصفات الإلهية التي يطلبها العالم الذي ولّاه عليه الحقّ سبحانه. ولَمّا اقتضى الأمر ذلك أنزل أمراً منه إليه سمّاه شرعاً، بيّن فيه مصارف هذه الأسماء والصفات الإلهية، التي² لا بدّ للخليفة من الظهور بها، وعهد إليه بها. فكلّ نائب في العالم فله الظهور بجميع الأسماء، ومن الثواب من أخذ المرتبة بنفسه من غير عهد إلهيّ إليه بها، وقام بالعدل في الرعايا، واستند إلى الحقّ في ذلك؛ كلوك زماناً اليوم مع الخليفة. فمنهم السمع والطاعة فيما يوافق أغراضهم، وما لا يوافق؛ فهم فيه كما هم في أصل توليتهم ابتداءً. ومنهم من لا يعمل بمكارم الأخلاق، ولا يمشي بالعدل في رعيّته؛ فذلك هو المنازع لحدود مكارم الأخلاق، والمغالِب لجنب الحقّ في مغالبتة رسل الله؛ كفرعون صاحب موسى عليه السلام، وأمثاله.

والحقّ له الاعتدال التام. لكن من نوته الإهمال، والحلم، والتراخي بالمواخضة، لا الإهمال؛ فإذا أخذ لم يُثبِت. وزمان عمر الحياة الدنيا زمان الصلح، واستدراك الفائت، والجبر بمن قام بمصالح الأمور المرضية عند الله تعالى - المسماة خيراً، الموافقة لما نزلت بها الشرائع. غير أنّ هذا الإمام لم يتصف بها من حيث ما شرعت، ولا من حيث ما أوصى الحقّ بها، ولكن اتصف بها لكونها مكارم الأخلاق العرفية؛ عرف الحقّ قدرها، وأتى على من اتصف بها، كما قال ﷺ في تاريخ ميلاده عن كسرى وهو من جملة الثواب الملوك³، قال: «ولدت في زمان الملك العادل» فسماه ملكاً، ووصفه بالعدل، وإن كان فيه على غير شرع منزل؛ فهو صفة مرعية عند الله، وسماه ملوكاً؛ وإن كان الحقّ ما استخلفهم بالخطاب الإلهيّ على الكشف، لكنهم ثوابه من وراء الحجاب. فإذا ظهروا بصفات ما ينبغي للملك أن يظهر بها، ولم يوافق بها المصارف الإلهية التي شرعها الحقّ بالسنة الرسل؛ نُبت ذلك بالمنازع والمغالِب. فمنها ظهر كانت الغلبة له، ومنها ظهر عليه كانت الغلبة للحقّ؛ فكان الحرب سجّالاً له وعليه. وصورة السلم موافقة الحقّ في المصارف من غير اتباع. وهذا كلّه فحين قام في الملك بنفسه.

1 نظراً لإهمال الحروف المحجمة يمكن قراءتها كذلك: الإمامة.

2 ص 92

3 ص 93

وَأَمَّا مَنْ¹ وَلَّاهُ الْحَقُّ مِنَ الرِّسَالِ فَلَيْسَ إِلَّا الْعَدْلُ الْحَقُّ، وَلَا تُتَصَوَّرُ مَنَازَعَةٌ مِنْ أَوَّلِكَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ.

وَأَمَّا الْأُمَّةُ الَّذِينَ اسْتَنَابَهُمُ اللَّهُ، وَاسْتَخْلَفَهُمُ الرِّسَالُ لِإِتَائِهِمْ عَلَى الْقِيَامِ بِمَا شَرَعَ فِي عِبَادِهِ مِنَ الْأَحْكَامِ، فَهُمْ عَلَى قَسَمَيْنِ: قَسَمٌ يَعْدِلُونَ بِصُورَةِ حَقٍّ وَلَا يَتَعَدَّونَ مَا شَرَعَ لَهُمْ، وَالْقَسَمُ الْآخَرُ قَاتِلُونَ بِمَا شَرَعَ لَهُمْ، غَيْرَ أَنَّهُمْ لَمْ يَرْجِعُوا إِلَى² مَا دَعَا إِلَيْهِ فِي الْمَصَارِفِ الَّتِي دَعَاهُمُ الْحَقُّ إِلَيْهَا، وَجَارَوْا عَنِ الْحَقِّ فِي ذَلِكَ، وَعَلِمُوا أَنَّهُمْ جَائِرُونَ قَاسِطُونَ؛ فَهُمْ مِنْ حَيْثُ الصُّورَةُ الظَّاهِرَةُ مُغَالِبُونَ وَمَنَازِعُونَ؛ فَمِجْهَلُهُمُ اللَّهُ لَعَلَّهُمْ³ يَرْجِعُونَ. فَفِي زَمَانٍ ذَلِكَ الْإِمَامُ تَظْهَرُ الْغَلْبَةُ لَهُمْ عَلَى الْحَقِّ الْمَشْرُوعِ الَّذِي يَرْضَى مِنْ اسْتَخْلَفِهِمْ. وَفِي وَقْتٍ تَكُونُ الْغَلْبَةُ لِلْحَقِّ عَلَيْهِمْ؛ بِإِقَامَةِ مَنَازِعٍ فِي مُقَابَلَتِهِ يَدْعُو إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ. وَإِذَا ظَهَرَ هَذَا؛ فَقَدْ أَوْجَبَ الْحَقُّ عَلَى عِبَادِهِ الْقِتَالَ مَعَهُ، وَالْقِيَامَ فِي حَقِّهِ وَنَصْرَتِهِ، وَالْأَخْذَ عَلَى يَدِ الْجَائِرِ. وَلَا يَزَالُ الْأَمْرُ عَلَى مَا قُلْنَا حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ، وَتَنْفُذُ الْكَلِمَةِ الْحَقِّ، وَيَتَوَخَّذُ الْأَمْرُ، وَتَعَمَّ الرَّحْمَةُ، وَيَرْجِعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ إِلَيْهِ كَمَا كَانَ أَوَّلَ مَرَّةٍ، وَتَرْتَفِعُ بَعْضُ النُّسَبِ، وَيَبْقَى بَعْضُهَا بِحَسَبِ الْخَلِّ وَالنَّارِ وَالنَّشْأَةِ الَّتِي تُصِيرُ فِيهَا وَبِهَا. لِذَلِكَ لِلزَّمَانِ حُكْمًا، وَلِلْمَكَانِ حُكْمًا، وَلِلْحَالِ حُكْمًا، وَاللَّهُ ﴿يَقْضُ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ﴾⁴ فَتَرُولُ الْمَغَالِبَةُ وَالْمَنَازِعَةُ، وَيَقْبِي الصَّلْحُ وَالسَّلَامُ فِي دَارِ السَّلَامِ إِلَى أَبَدٍ لَا يَنْقُضِي أَمْدُهُ، بِأَزْلِ لَا يَعْتِنُهُ أَبَدُهُ، ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾⁵

مِنْ صُورَةِ الْحَقِّ وَالْإِسْمَاءِ تَقْضُهُ	إِنَّ الْخَلِيفَةَ مَنْ كَانَتْ إِمَامَتُهُ
مِنْ الْهَوَى وَهَوَى الْأَهْوَاءِ يَقْضُهُ	لَيْسَ الْخَلِيفَةُ مَنْ قَامَتْ أَدِلَّتُهُ
تَوْقِينُ حَقٍّ وَلَا شَرْعٌ يُؤَيِّدُهُ	لَهُ التَّقْدُمُ بِالْمَفْعَى وَلَيْسَ لَهُ
وَهُوَ الْكُذُوبُ وَرَجْمُ الْحَقِّ يَرْضُهُ	فَيُدْعَى الْحَقُّ وَالْأَشْيَافُ تَقْضُهُ

1 ثابته في الهامش بقلم الأصل مع إشارة الإدخال.

2 ثابته في الهامش بقلم الأصل، ورسمها "الي".

3 ص 93

4 [الأطام: 57]

5 [الأحزاب: 4]

ص 94

الباب الثالث وأربعائة

في معرفة منازلة: لا حجة لي على عبيدي؛
ما قلت لأحد منهم: لم عملت؟ إلا قال لي: أنت عملت
وقال الحق: ولكن السابقة أسبق بلا شك؛ فلا تبدل.

إِذَا كُنْتُ حُفَا فَاثَقَّلْتُ مَقَالَتِي وَإِنْ لَمْ أَكُنْ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُنَازِعِ
لِي الْحُجَّةُ الْبَيِّنَةُ فِي كُلِّ مَوْطِنٍ بِهِ فَهِيَ تَبْدُو فِي قَرِينٍ وَشَاسِعِ
وَأَمَّا دَعَايَ لِلْخَيْرِ مَسَامِرًا نَجَافَتْ جُنُوبِي رَغْبَةً عَنْ مُضَاجِعِي
فَقَالَ لَنَا: أَهْلًا بِأَكْرَمِ سَامِرٍ يَبِينِدُ عَنِ الْكَفَاءِ لِلْكَفْلِ جَامِعِ
فَقُلْتُ لَهُ: لَوْلَاكَ مَا كُنْتُ جَامِعًا لِحَقٍّ وَخَلَقِي ثُمَّ فَاضَتْ مَذَابِعِي
فَقَالَ¹: أَتَيْتَنِي؟ قُلْتُ: دَمَعُ مَسْرُوقٍ لِمَا مُلِثْتُ مِمَّا تُقُولُ مَسَامِعِي
قَالَ اللَّهُ ﷻ: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾².

اعلم أن الكريم هو الذي يترك ما له، ويؤدّي ما أوجبه على نفسه من الحقوق؛ كما منه؛ قبل أن يُسألها. ثم إنه يسمع وقتا، وبطالِب وقتا؛ لتظهر بذلك منزلة الشافع عنده في مثل هذا، وكرمه بالسائل فيما سأله فيه بإجابته.

وعبيد الله عبدان: عبدٌ ليس للشيطان عليه سلطان؛ وهو عبد الاختصاص، وهو الذي لا ينطق إلا بالله، ولا يسمع إلا بالله؛ فالحجة لله، لا له. إلا لله الحجة البالغة؛ فإنها حجة الله. ومن عبيد الاختصاص من ينطق عن الله، ويسمع من الله؛ فهذا أيضا من أهل الحجة البالغة؛ لأنه لا ينطق عن الهوى ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى﴾³ فهو تعالى - السائل والمجيب.

وأما عند العموم فهو الذي قال عنهم لرسول الله ﷺ: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي﴾⁴ فما خص عبيدا من عبيد، وأضافهم إليه. وقوله: ﴿إِنِّي عِبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا﴾⁵

1 ص 94 ج

2 [الصفات : 96]

3 [النجم : 4]

4 [البقرة : 186]

فأضافهم إليه مع² كونهم مسرفين على الإطلاق في الإسراف، ونهاهم أن يقتطوا من رحمة الله. وهذا وأمثاله أطلع إبليس في رحمة الله من عين الجنة، ولو قنط من رحمة الله لراد إلى عصيانه عصيانا. وأخبر الله عنه في إسراره أنه يبعدنا الفقر ويأمرنا بالفحشاء؛ لجعل فضله تعالى: في مقابلة ما وعد به الشيطان من الفقر الذي هو به مأمور في قوله تعالى: ﴿وَعِظْهُمْ﴾³ فهو مصدق لله فيما أخبر به عنه، يمثل أمر الله لبشبهه في أمره، في قوله: ﴿وَعِظْهُمْ﴾⁴ وجعل مغفرته في مقابلة الفحشاء -والأمر بالفحشاء من الفحشاء- فدخل تحت وعد الحق بالمغفرة؛ فزاده طمعا، وإن كانت دار النار مسكنه لأنه من أهلها. وإن حارت عليه أوزار من اتبعه ممن هو من أهل النار، فما حل إلا ما هو منقطع بالغ إلى أجل، وفضل الله لا انقطاع له؛ لأنه خارج عن الجزاء الوفاق. ورحمة الله لا تخص محلا من محل، ولا دارا من دار؛ بل وسعت كل شيء؛ فدار الرحمة هي دار الوجود.

وهؤلاء العبيد المذكورون ذكرهم الله بالإضافة إليه، والإضافة إليه تشریف. فجمع في الإضافة بين العبيد الذين أسرفوا على أنفسهم الذين نهاهم سبحانه- أن يقتطوا من رحمة الله، وبشرهم أنه يغفر الذنوب جميعا. ولم يعين وقتا؛ فقد تكون المغفرة سابقة لبعض العبيد، لاحقة لبعض العبيد، وبين العبيد الذين ليس للشيطان عليهم سلطان.

فَأَمَّا إِلَّا عَبْدُهُ وَهُوَ رَبُّهُ وَمَا تَمَّ إِلَّا رَاجِعٌ وَرَجِعَ

أراد بالرحم -هنا- المرحوم -اسم مفعول- مثل قتل، وجرح، وطريد، ولا تبديل لكلمات الله⁶ وهي أعيان العالم، وإنما التبديل لله، لا لهم؛ ﴿مَا تَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا﴾⁷ وفي قراءة: ﴿أَوْ نُنْسَاهَا﴾ ﴿فَأُولَئِكَ يَنْتَظِرُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ خَسَنَاتٍ﴾⁸ ﴿وَمَنْ يَنْتَظِرْ نِعْمَةَ اللَّهِ﴾ وهي ما بشرنا به من عموم مغفرته ﴿مِنْ يَنْتَظِرْ مَا جَاءَتْهُ﴾ فمن هنا، وإن كانت شرطا، ففيها راحة الاستفهام. وقال في

1 [الزمر : 53]

2 ص 95

3 [الإسراء : 64]

4 "هو مصدق...وعدهم" مكتوبة في الهامش مع إشارة الصحيح وواضح أنها سقطت عند النقل لاهاق الكلمة الأخيرة في السطرين "وعدهم".

5 ص 95

6 [يونس : 64]

7 [البقرة : 106]

8 [الفرقان : 70]

الجواب: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾¹ ولم يقل: "فإن الله يعاقب من بدل نعمة الله" فهو كما قال: ﴿شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ في حال العقوبة. فما ثم من يقدر يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته، فيبدل نعمة الله بما هو خير منها بحسب حاجة الوقت؛ فإن الحكم له. ﴿أَوْ مِثْلَهَا﴾ والنسخ تبديلاً لا بَدْء.

ثم إنه القائل: «أنا عند ظنّ عبيدي في فليظنّ بي خيراً» فمن لم يظنّ بالله خيراً فقد عصى أمره، وجمل ربه. وأنشئ من إبليس فلا يكون، وقد أخبر الله تعالى- عنه أنّه يتبرأ من الكافر، ووصفه بالخوف لله رب العالمين، وقد ذكر تعالى- أنّه: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْمُلَاءَ﴾² وأتمّ هذه الآية بقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ﴾ أي يتمتع أن يؤثر فيه³ أمرٌ يحول بينه وبين عموم مغفرته على عباده، ﴿غَفُورٌ﴾ بنية مبالغة في الغفران بعموماً؛ فهي رجاء مطلق للعصاة على طبقاتهم.

وقوله في ﴿مَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَدِيءٍ مَا جَاءَهُ﴾⁴ إنّهُ ﴿شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ أي يسرع تعالى- إلى من هذه صفته بالعقاب، وهو أن يعقبه فيما بدله: إنّ التبديل لله ﷻ ليس له؛ فعرفه أنّه يده ملكوت كلّ شيء. فإنّ الله ما قرن بهذا العقاب ألماً، ومتى لم يقرن الألم بعذاب أو عقاب، فله مخفّل في عين الأمر المؤلم؛ فإنه لا يخاف إلا من الألم، ولا يرغب إلا في الالتئاذ خاصة. هذا يقتضيه الطبع الذي وجد عليه من يقبل الألم واللذة.

وقد أعطى الله لعبيده في القرآن من الاحتجاج ما لا يحصى- كثرة، كلّ ذلك تعليم من الله. فلو كان الشقاء يستأصل الشقي؛ ما بسط الله لعباده من الرحمة ما بسط، ولا ذكر من الحجج ما ذكر، وهو قوله: ﴿وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا﴾⁵ ولا يعظم الفضل الإلهي إلا في المشركين والمجرمين، وأما في المحسنين فلهما على المحسنين من سبيل⁶ فإنّ الفضل الإلهي جاءهم ابتداء، وبه كانوا محسنين. وما بقي الفضل الإلهي إلا في غير المحسنين ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾⁷، ﴿وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾⁸.

1 [البقرة: 211]

2 [فاطر: 28]

3 ص 96

4 [البقرة: 211]

5 [النساء: 113]

6 [التوبة: 91]

7 [الأحزاب: 4]

8 [يونس: 25]

الباب¹ الرابع وأربعائة

في معرفة منازلة: مَنْ شَقَّ عَلَى رَعِيَّتِهِ؛ سعى في هلاك مُلكه،
وَمَنْ رَفَقَ بِهِمْ؛ بقي مِلْكا، كُلُّ سَيِّدٍ قَتَلَ عبدا من عبيده؛ فإنما قتل سيادة من سياداته؛
إِلَّا أَنَا فَأَنْظُرْهُ

وَبَلَّكَ جَعَلَتْهُ سُبْحَانَهُ فِينَا	حُكْمُ الْإِضَافَةِ يُنْقِضُهُ وَيُقْبِلُنَا
سَادَ الْعِبَادَ وَلَا كَانُوا مَوَالِينَا	لَوْلَا الْعَبِيدُ لَمَّا كَانَتْ سِيَادَةُ مَنْ
عِنْدَ النَّدَاءِ كَمَا كُنَّا نَكُونُوا	فَقَدْ قَالَ فِي خَلْقِي مَا كَانَ مُتَقَدِّدِي
وَكَيْفَ يُغْذَمُ مَنْ فِيهِ يُوَالِينَا	مَا يعدم الْحَقُّ مَوْجُودًا لِزَلِيلِهِ
فِي نَفْسِهِ أَتَزَرَ وَلَا يُبَارِينَا	بِكُونِهِ كَانَ خَلْقًا وَلَيْسَ لَهُ

قال الله تعالى: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾² لم يقل: "رب نفسه" لأن الشيء لا يضاف إلى نفسه. فهذه وصية إلهية لعباده لما خلقهم على صورته، وأعطى مَنْ أعطى منهم الإمامة الكبرى والدنيا وما بينهما، وذلك قوله ﷺ: «كلكم راع ومسئول عن رعيته» فأعلى الرعاء: الإمامة الكبرى، وأدناها إمامة الإنسان على جوارحه، وما بينها بمن له الإمامة على أهله، وولده، وتلاميذه، ومماليكه. فما من إنسان إلّا وهو مخلوق على الصورة، ولهذا عمت الإمامة جميع الأناسي. والحكم في الكلّ واحد من حيث ما هو إمام.

والمُلْكُ يتسع ويضيق كما قرّرنا؛ فالإمام مراقب أحوال مماليكه مع الأنفاس. وهذا هو الإمام الذي عرف قدر ما ولّاه الله عليه وقدمه، كلّ ذلك ليعلم أنّ الله رقيب عليه، وهو الذي استخلفه، ثمّ نبّهه على أمرٍ لو عقل عن الله؛ وذلك أنّ السيّد إذا قصه عينٌ أو حالٌ من ساد عليه؛ فإنّه قد نقص من سيادته بقدر ذلك، وغزل بقدر ذلك. كن أعتق شقصاً له في عبد، فقد عتق من العبد ما عتق، ولم يَسْرِ العتق في العبد كلّهُ إلّا أن يُعتق كلّهُ.

1 ص 96

2 ص 97

3 [الفاقة: 2]

4 الشقص: السهم

كذلك الإمام إن غفل بلهوه وشأنه، وشارك رعيته فيما هم عليه من فنون اللَّذَاتِ وَنَيْلِ الشهوات، ولم ينظر من أحوال ما هو مأمور¹ بالنظر في أحواله من رعاياه؛ فقد غزل نفسه بفعله، ورمت به المرتبة. وبقي عليه السؤال من الله، والوَبَال، والخيبة، وفقد الرئاسة والسيادة، وحرمة الله خيرها، وندم حيث لم ينفعه الندم. فإنه لو لم يُسأل عن ذلك، وترك شأنه لكان بعض شيء؛ إلَّا الحقُّ فإنه لا ينقص عنه من مُلكه شيء. فإنَّ عبده إذا مات من الحياة الدنيا؛ انتقل إليه في البرزخ، فبقي حكم السيادة لله عليه. بخلاف الإنسان؛ إذا مات عبده؛ ماتت سيادته التي كان بها سيِّدا عليه. فهذا الفرق بيننا وبين الحقِّ في الربوبية. قال ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ يَحِبُّ الرَّفِيقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ» فالعالم من علم الرفق، والرفيق، والمرفوق. فما من إنسان إلَّا وهو رفيق، مرفوق به؛ فهو مملوك من وجوه، مالك من وجوه، ورفع بعضكم فوق بعض درجات لِيَتَّخِذَ بعضكم بعضًا سخرى²، والله ﷻ رَفِيعُ الثَّرَجَاتِ³ فنحن له، كما هو لنا، وكما نحن لنا؛ فنحن لنا وله، وهو لنا، لا له.

وليس في هذا الباب أشكل من إضافة العلم الإلهي إلى المعلومات، ولا القدرة إلى المقدورات، ولا الإرادة إلى المرادات، لحدوث التعلُّق؛ أعني تعلُّق كلِّ صفة بمتعلِّقها من حيث العالم، والقادر، والمريد. فإنَّ المعلومات، والمقدورات، والمرادات، لا نهاية لها؛ فهو يحيط علماً⁴ بأنَّها لا تنتهي.

ولمَّا كان الأمر على ما أشرنا إليه، وعثر على ذلك من عثر عليه من المتكلمين؛ قال بالاسترسال. وعبر آخرُ بحدوث التعلُّق. وقال الله في هذا المقام: ﴿حَتَّى تَعْلَمَ﴾⁵. وأنكر بعضُ العلماء من القدماء تعلُّق العلم الإلهي بالتفصيل؛ لعدم التنافي في ذلك، وكونه غير داخل في الوجود؛ فيعلم التفصيل من حيث ما هو تفصيل في أمرٍ ما، لا في كذا على التعيين. واضطربت العقولُ فيه؛ لاضطراب أفكارها.

ورَفَعُ الإشكالُ في هذه المسألة، عندنا، أهلُ الكشف والوجود والإلقاء الإلهي؛ أنَّ العلم نسبة بين العالم والمعلومات، وما ثمَّ إلَّا ذاتُ الحقِّ؛ وهي عين وجوده، وليس لوجوده مفتتح ولا ينتهي؛ فيكون له طرف، والمعلومات متعلِّق وجوده. فتعلُّق ما لا يتناهى وجوداً، بما لا يتناهى معلوماً، ومقدوراً، ومراداً. فنفتن؛ فإنه أمر دقيق. فإنَّ الحقَّ، عينُ وجوده، لا يتَّصِفُ بالدخول في الوجود فيتناهى؛ فإنه كلُّ ما

1 ص 97

2 مستنبطة من الآية: "وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيُخَاجَزَ بِهِمُ الْمَعْلُومَاتُ" [الزخرف: 32].

3 [غافر: 15]

4 ص 98

5 [محمد: 31]

دخل في الوجود فهو متناهٍ، والبارئ هو عين الوجود؛ ما هو داخل في الوجود؛ لأنَّ وجوده عينُ ماهيته. وما بيّز الحقُّ؛ فمنه ما دخل في الوجود؛ فتنهى بدخوله في الوجود، ومنه ما لم يدخل في الوجود؛ فلا يتصف بالتناهي. فتحقِّق ما¹ نَهَيْتَكَ عليه؛ فإنَّك ما تجده في غير هذا الموضع، وعلى هذا تأخذ المقدورات والمرادات ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾².

1 ص 98

2 [الأحزاب : 4]

الباب الخامس وأربعائة

في معرفة منازلة: مَنْ جعل قلبه بيتي، وأخلاه من غيري؛ ما يدري أحدٌ ما أعطيه؛
فلا تشبهوه بالبيت المعمور؛ فإنه بيت ملائكتي، لا بيتي؛
ولهذا لم أسكن فيه خليلي إبراهيم عليه السلام.

الْقَلْبُ يَنْشُكُ لَا يَنْتَبِي نَأْمُرُهُ	فَلَسْتُ أَذْكَرُ شَيْئًا أَنْتَ تَذْكُرُهُ
ذَكْرِي لِنَفْسِي حِجَابٌ إِنْ ذَكَرْتُكَ لِي	هُوَ السُّرُورُ الَّذِي بِالْحَسَنِ تَقْمُرُهُ
إِذَا ذَكَرْتُكَ كَانَ الذِّكْرُ مِنْكَ لَنَا	فَلَسْتُ تَذْكُرُ أَمْرًا نَحْنُ نَذْكُرُهُ
إِنْ الْخَلِيلَ يَظْهَرُ الْبَيْتِ مَسْكِنُهُ	مِنْ أَجْلِ قَلْبٍ لَهُ مَا زِلْتُ تَقْمُرُهُ
فَلَسُو يَحِلُّ بِهِ لَكُنْتُ تَابِعُهُ	وَلَيْسَ يَسْكُنُهُ فَلَسْتُ تَقْمُرُهُ
فَالْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا لَا يَقُوهُ بِهِ	إِلَّا الَّذِي هُوَ فِي قَلْبِي يُصَوِّرُهُ

اعلم أيُّها الله وليّاك بروح القدس- أن رحمة الله وسعت كل شيء، ومن رحمته أن خلق الله بها قلب عبده، وجعله أوسع من رحمته؛ فإن قلب المؤمن وسع الحق، كما ورد أن الله يقول: «ما وسعني أرضي ولا سمائي ووسعني قلب عبدي المؤمن» فرحمته مع أتباعها- تستحيل أن تتعلّق به، أو تسعه. فبئها، وإن كانت منه، فلا تعود عليه. وما أحال تعالى- عليه أن يسعه قلب عبده؛ وذلك أنه الذي يفقه عن الله، ويعقل عنه. وقد أمره بالعلم به، وما أمره إلا بما يمكن أن يقوم به؛ فيكون الحق معلوماً معقولاً للعبد في قلبه.

ولا يتصف بأنه تعالى- مرحوم؛ فهذا يدلّك على أن الرحمة لا تتأله من خلقه، كما يناله التقوى؛ أعني تقوى القلوب، كما قال: ﴿وَلَكِنْ يَتَأَلَّهِ التَّقْوَى مِنْكُمْ﴾² وقال: ﴿فَإِنِّي﴾ يعني شعائر الله وهي ضرب من العلم به- ﴿مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾³ وقال تعالى: ﴿فَتَكُونُ لَهُمْ قُلُوبٌ يَفْقَهُونَ بِهَا﴾⁴ وما جعلها عقلاً إلا ليعقل عنه العبد بها ما يخاطبه به، وما خاطبه به: أن رحمته وسعت كل شيء، وأن قلبه وسعه عقله.

1 ص 99

2 [الحج : 37]

3 [الحج : 32]

4 [الحج : 46]

إِلَّا أَنْ تَمَّ سِرًّا أُسِيرَ إِلَيْهِ وَلَا أَسْطَهْ؛ وَهُوَ أَنَّ اللَّهَ أَخْبَرُ¹ أَنَّهُ أَحَبُّ أَنْ يُعْرِفَ، وَمُقْتَضَى الْحُبِّ مَعْرُوفٌ؛ خَلْقُ الْخَلْقِ، وَتَعَرُّفٌ إِلَيْهِمْ؛ فَعَرَفُوهُ. فَمَا عَرَفُوهُ بِنَظَرِهِمْ، وَإِنَّمَا عَرَفُوهُ بِتَعْرِيفِهِ إِتَائِهِمْ. فَهَذِهِ إِشَارَةٌ «لَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ²». وَالْحَيَّةُ عِلْمٌ ذَوْقٌ، وَمَا فِينَا إِلَّا مُحِبٌّ، وَمَنْ أَحَبَّ عَرَفَ مُقْتَضَى الْحُبِّ؛ فَمِنْ هُنَا تَعْرِفُ عُمُومَ الرَّحْمَةِ. وَالحديث الآخر: غَضِبَ اللَّهُ الْكَائِنَ مِنْ إِغْضَابِ الْعَبْدِ، بِمَا قَالَ عَنْهُ التَّارِجَةُ -عَلَيْهِمُ السَّلَام- فِي بَابِ الشَّفَاعَةِ إِذَا سَأَلُوهُمُ الْخَلْقَ فِيهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يَقُولُونَ: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ» فَنَزَالَ الْغَضَبُ بِالْإِنْتِقَامِ. وَأَخْبَرَ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمْ: «إِنَّ الصَّدَقَةَ تَطْلُقُ غَضَبَ الرَّبِّ» وَهُوَ الْمَوْفِقُ عَبْدُهُ لِيَا تَصَدَّقَ بِهِ، فَهُوَ الْمَطْلُوقُ غَضَبُهُ بِمَا وَفَّقَ إِلَيْهِ عَبْدَهُ. وَهَذَا كَثِيرٌ، لَكِنْ هَذَا الْقَدَرُ عِنْدَ عِبَادِ اللَّهِ مِنْهُ، فَإِنَّمَا لَا نَزِيدُ عَلَيْهِ؛ لَأَنَّا مَا عَرَفْنَاهُ إِلَّا بِتَعْرِيفِهِ. وَهَذَا مِنْ جَمَلَةِ تَعْرِيفِهِ، لَا مِنْ نَظَرِ الْخَلْقِ.

فَلَمَّا اتَّخَذَ اللَّهُ قَلْبَ عَبْدِهِ بِنِيتَا؛ لِأَنَّهُ جَعَلَهُ مَحَلَّ الْعِلْمِ بِهِ: الْعَرَفَانِي، لَا النَّظَرِي؛ حِمَاهُ، وَغَارَ عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ مَحَلًّا لْغَيْرِهِ. وَالْعَبْدُ جَامِعٌ؛ فَلَا يَدَّ أَنْ يَظْهَرَ الْحَقُّ تَعَالَى -لِهَذَا الْعَبْدِ فِي صَوْرٍ شَيْءٌ؛ أَيْ: فِي صُورَةٍ كُلِّ شَيْءٍ³؛ لِأَنَّهُ مَحَلٌّ لِلْعِلْمِ بِكُلِّ شَيْءٍ. وَلَيْسَ مَحَلَّ الْعِلْمِ بِالْأَشْيَاءِ إِلَّا الْقَلْبُ. وَالْحَقُّ يَغَارُ عَلَى قَلْبِ عَبْدِهِ أَنْ يَكُونَ فِيهِ غَيْرُ رَبِّهِ؛ فَأَظْلَعَهُ أَنَّهُ صُورَةُ كُلِّ شَيْءٍ، وَعَيْنُ كُلِّ شَيْءٍ؛ فَوَسَّعَ كُلَّ شَيْءٍ قَلْبَ الْعَبْدِ؛ لِأَنَّ كُلَّ شَيْءٍ حَقٌّ؛ فَمَا وَسَّعَهُ إِلَّا الْحَقُّ. فَمَنْ عِلْمُ الْحَقِّ مِنْ حَقِّقَتِهِ؛ فَقَدْ عِلِمَ كُلَّ شَيْءٍ، وَلَيْسَ مَنْ عِلِمَ شَيْئًا عِلِمَ الْحَقِّ.

وَعَلَى الْحَقِيقَةِ؛ فَمَا عِلِمَ الْعَبْدُ ذَلِكَ الشَّيْءَ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ عِلْمُهُ؛ لِأَنَّهُ لَوْ عِلِمَهُ عِلِمَ أَنَّهُ الْحَقُّ. فَلَمَّا لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ الْحَقُّ؛ قُلْنَا فِيهِ: إِنَّهُ لَمْ يَعْلَمْهُ. وَإِنَّمَا قَالَ: «قَلْبُ الْمُؤْمِنِ» لَا غَيْرَ الْمُؤْمِنِ؛ لَكُونَ الْمَعْرِفَةُ بِاللَّهِ لَا تَكُونُ إِلَّا بِتَعْرِيفِهِ، لَا بِحُكْمِ النَّظَرِ الْفِكْرِيِّ. وَلَا يَقْبَلُ تَعْرِيفَهُ تَعَالَى -إِلَّا الْمُؤْمِنُ. فَإِنَّ غَيْرَ الْمُؤْمِنِ لَا يَقْبَلُ ذَلِكَ جَمَلَةً وَاحِدَةً.

فَإِنَّ النَّازِلَ عَلَى أَحَدِ ثَلَاثَةِ أُمُورٍ: إِمَّا أَنْ يُحِيلَ ذَلِكَ الَّذِي وَرَدَ بِهِ التَّعْرِيفُ عَلَى الْحَقِّ؛ فَيَنْقَسِمُ هُنَا الْحَاوِلُونَ عَلَى أَقْسَامٍ: فَمِنْهُمْ مَنْ يَطْلَعُ فِي الرِّسَالِ وَيَجْعَلُهُمْ تَحْتَ سُلْطَانِ الْخَيَالِ، وَهَذِهِ الطَّائِفَةُ مِنَ الْأَخْسَرِينَ الَّذِينَ أَضَلَّهُمُ اللَّهُ وَأَعَامَاهُمْ عَنِ طَرِيقِ الْهُدَى؛ بَلْ فِي طَرِيقِ الْهُدَى لَوْ عَلِمُوا. فَهَؤُلَاءِ قَدْ جَمَعُوا بَيْنَ الْجَهْلِ

1 ص 99 ب

2 إق: 37

3 ص 100

وبين المروق من الدين؛ فلا حظَ لهم في السعادة.

وقسم آخر منهم قالوا: إنَّ الرسل هم أعلمُ الناس بالله؛ فتزَّلوا في الخطاب على¹ قدر أفهام الناس، لا على ما هو الأمر عليه؛ فإنه مُحال. فهؤلاء كَذَّبوا الله ورسله فيما نُسب الله إلى نفسه وإلى رسله بحسن عبارة، كما يقول الإنسان إذا أراد أن يتأذَّب مع شخص آخر، إذا حدَّته بحديث يرى السامع في نظره أنه ليس كما قال المخبر، فلا يقول له: كذبت، وإنما يقول له: يُصَدِّق سيدي، ولكن ما هو الأمر على هذا، وإنما الأمر الذي ذكره سيدي (هو) على صورة كذا وكذا؛ فهو يكذِّبه ويجهِّله بحسن عبارة. هكذا فعلُ هؤلاء المتأولين.

وقسم آخر لا يقول بأنَّه نزل في العبارة إلى أفهام الناس، وإنما يقول: ليس المراد بهذا الخطاب إلَّا كذا وكذا، ما المراد منه ما تفهمه العامة، وهذا موجود في اللسان الذي جاء به هذا الرسول. فهؤلاء أشبهه حالاً² ممن تقدَّم؛ إلَّا أنَّهم متحكِّمون في ذلك على الله. فلا بقولهم هو المفهوم من اللسان، وكذلك الذي يعتقدُه عاتمة ذلك اللسان هو أيضاً المفهوم من ذلك؛ فما يمنع أن يكون المجموع؟ فأخطؤوا في الحكم على الله بما لم يحكم به على نفسه. فهؤلاء ما عبدوا إلَّا الإله الذي ربطث عليه عقولهم، وقيدته، وحصرتُه.

وقسم آخر قال: نؤمن بهذا اللفظ كما جاء من غير أن نقفل له معنى، حتى نكون في هذا الإيمان في حكم من لم يسمع به، ونبقى على ما أعطانا دليل العقل من إحالة مفهوم هذا الظاهر من³ هذا القول. فهذا القسم متحكِّم أيضاً بحسن عبارة، وأنه ردُّ على الله بحسن عبارة؛ فإنَّهم جعلوا نفوسهم حُكْم نفوس لم تسمع ذلك الخطاب.

وقسم آخر قالوا: نؤمن بهذا اللفظ على حدِّ علم الله فيه وعلم رسوله ﷺ. فهؤلاء قد قالوا: إنَّ الله خاطبنا عبثاً؛ لأنَّه خاطبنا بما لا نفهم، والله يقول: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ﴾⁴ وقد جاء بهذا؛ فقد أبان كما قال الله. لكن أبي هؤلاء أن يكون ذلك بياناً. وهؤلاء كلُّهم مسلمون.

وأما الأمر الثالث؛ فهم الذين كشفَ الله عن أعين بصائرهم غطاء الجهل؛ فأشهدهم آيات أنفسهم وآيات الآفاق؛ فتيِّن لهم أنَّه الحق، لا غيره. فأمنوا به، بل علموه بكلِّ وجه، وفي كلِّ صورة. وإنَّه بكلِّ

1 ص 100 ب

2 تاج في الباش بلم الأصل مع إشارة الصواب.

3 ص 101

4 [البراهيم: 4]

شَيْءٍ مُّحِيطًا¹ فلا يرى العارف شيئا إلّا فيه؛ فهو ظَرْفُ إحاطة لكلّ شيء. وكيف لا يكون، وقد بتّه على ذلك باسمه "الدهر"؛ فدخل فيه كلّ ما سوى الله؟ فمن رأى شيئا فما رآه إلّا فيه. ولذلك قال الصّدّيق: "ما رأيت شيئا إلّا رأيت الله قَبْلَهُ" لأنّه ما رآه حتى دخل؛ فبالضرورة يرى الحقّ قبل الشّيء بعينه؛ لأنّه يرى صدور ذلك الشّيء منه. فالحقّ بيت الموجودات كلّها؛ لأنّه الوجود. وقلوب العبد بيت الحقّ؛ لأنّه وسعته؛ ولكن قلب المؤمن، لا غير.

فَمَنْ كَانَ يَتَى الْحَقَّ فَالْحَقُّ يَتِيهِ فَعَيْنُ وَجُودِ الْحَقِّ عَيْنُ الْكَوَائِنِ

وما حاز المؤمن هذه السعة إلّا بكونه على صورة العالم وعلى صورة الحقّ، وكلّ جزء من العالم ما هو على صورة الحقّ، فمن هنا وصفه الحقّ بالسعة. قال أبو يزيد البسطامي في سعة قلب العارف: "لو أنّ العرش" يعني ملك الله "وما حواه" من جزئيات العالم، وأعيانه "مائة ألف ألف مرة" لا يريد الحصر، إنما يريد ما لا يتناهى ولا يبلغه المدى؛ فعبر عنه بما دخل في الوجود ويدخل أبداً، "في زاوية من زوايا قلب العارف ما أحسن به". وذلك لأنّ قلباً وسع القديم كيف يحسّ بالحدث موجوداً؟ وهذا من أبي يزيد توسّع على قدر مجلسه لإفهام الحاضرين. وأمّا التحقيق في ذلك أن يقول: إنّ العارف لما وسع الحقّ قلبه، وسع قلبه كلّ شيء؛ إذ لا يكون شيء إلّا عن الحقّ؛ فلا تتكوّن صورة شيء إلّا في قلبه؛ يعني في قلب ذلك العبد الذي وسع الحقّ.

فَهُوَ الْهَيُولَى لِكُلِّ صُورَةٍ مِنْ صُورَةِ صُورَةٍ وَسُورَةٍ
وَأَنْتَ³ مَا بَيْنَ ذَا وَهَذَا أَقَامَكَ الْحَقُّ فِيهِ سُورَةٍ

وينظر إلى قول أبي يزيد ما قال الجنيد: "إنّ الحدث إذا قُرنَ بالقديم لم يبق له أثر". إلّا أنّ قول الجنيد هنا آثم من قول أبي يزيد⁴؛ فإنّ الحدث إذا قرنته بالقديم؛ كان الأثر للقديم، لا للحدث. فيتبيّن لك بهذه المقارنة ما هو الأمر عليه؛ وهو ما قلناه. فإنّه لا يمكن أن يُجهل الأثر؛ وإنما كان قبل هذه المقارنة يُنسب إلى الحدث؛ فلما قرنه بالقديم رأى الأثر من القديم، ورأى الحدث عين الأثر؛ فقال ما قال.

ولا نشكّ، بعد أن تقرر هذا، أنّ الخليل إبراهيم عليه السلام هذه المثابة، هو والرسول قد وسّع قلبه الحقّ. فجعله تعالى - مسيداً ظهره إلى البيت المعمور، وما دخله. لأنّه لو دخله؛ لوسّع البيت المعمور الحقّ؛ لأنّه

1 [فصلت : 54]

2 ص 101ب

3 ص 102

4 "إلّا أنّ... أبي يزيد" فابتة في الهامش بقلم آخر مع إشارة التصريب.

قد وسَّعَ مَنْ وَسَّعَهُ. وهي إشارة، لا حقيقة؛ فإنَّ جسم إبراهيم عليه السلام محصور بـ "حبرون" ¹ بلا شك، فما نريد إلا الصورة التي هو عليها في البرزخ الذي انتقل إليه بالموت.

وأما قوله: "وأخلاه من غيري" هو قوله عليه السلام فحين يقرأ القرآن: «مَنْ شَغَلَهُ ذِكْرِي» يعني القرآن يقرأه العبد «عن مسأتي؛ أعطيته أفضل ما أعطى السائلين». قال تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نُزَلِّلُ الذِّكْرَ﴾ ³ وهو القرآن وقال: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ﴾ ⁴ يعني أهل القرآن لأنه قال: ﴿مِمَّا قُرْطَلْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ﴾ ⁵ فهو الجامع كل شيء. فمن اعتقد غيرا؛ وجب عليه أن يخلي قلبه للحق. والناس يتفاضلون في الدرجات؛ فإنَّ الله قد فضَّلَ العالمَ بضعة على بعض، وأفضَّلَ المفاضلة فضَّلَ العلم بالله. ألا تراه قد أعطاه تعالى - أعني للإنسان بمنزلة الاسم "الآخر" الذي لله، وأعطى نفسه تعالى - الاسم "الأول" في رتبة العلم به، وجعل الملك محاطا به بين الأول والآخر؟ فمن كان له عِلْمٌ بالمراتب عِلْمٌ ما للملك من الله، وما له من الإنسان. ولهذا كان الملك، وهو الروح الأمين، يأتي بالوحي من الاسم "الأول" الذي لله إلى العبد الكامل الرسول، النازل في منزل الاسم الإلهي "الآخر" وهو قوله تعالى: ﴿شَهِدَ اللَّهُ﴾ ⁶ فبدأ بنفسه في الشهادة بتوحيده، ثم ذكر ﴿الْمَلَائِكَةَ﴾، ثم ذكر بعد الملائكة ﴿أُولُوا الْعِلْمِ﴾؛ وهم الأناسي. فلهذا الأمر من قبل ومن بعد، والملك (هو) ما بينهما، وهكذا كان أمر الوجود.

فالْأَوَّلِيَّةُ للحق، ثم أوجد الملك، ثم أوجد الإنسان؛ وأعطاه الخلافة، ولم يعطها الملك لأنَّ الوسط له، وكلَّ وسط فهو محاط به، فافهم. فصوره فضل الملك ⁷ على الإنسان بما آتاه به من عند الله، وليس ذلك بدليل قاطع على الفضلية؛ في العقل وفي اللسان. كما أنَّ خلقَ السماوات والأرض أكبر من خلقِ الناس ⁸؛ لأنَّ الناس في رتبة الانفعال عن حركة الأفلاك، وقبول التكوين الذي في العناصر. فما تمَّ إلا وجوه خاصة، ما تمَّ وجه محيط. فمن وجه يفضل، ومن وجه يكون مفضولا. ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾ ⁹.

1 "بحرون" مضافة في الهامش بقلم آخر مع إشارة التصويب. وفوقها ثلاث كلمات صغيرة المجمع هي: "اسم قرية قبهه". وحبرون: هو الاسم القديم لمدينة الخليل في جنوبي القدس وبها الحرم الخليلي قبر إبراهيم عليه السلام ومشاهد أثرية أخرى. انظر بالأماكن الواردة في البداية والنهاية لأين كبير - (1 / 443)

2 ص 102

3 [الحجر : 9]

4 [النحل : 43]

5 [الأنعام : 38]

6 [آل عمران : 18]

7 ص 103

8 مستنط من الآية الكريمة: "خلقنا السماوات والأرض أكبر من خلق الناس" [غافر : 57]

9 [الأحزاب : 4]

الباب السادس وأربعائة
في معرفة منازلة: ما ظهر مِنِّي شيء لشيء،
ولا ينبغي أن يظهر

لَوْ ظَهَرْنَا لِلشَّيْءِ كَانَ بَيِّنًا وَسَوَاءٌ مَا نَمُّ؛ أَيْنَ الظُّهُورُ؟
أَنْتَ عَيْنُ الوجودِ مَا نَمُّ غَيْرٌ وَلِهَذَا أَنَا إِلَهَةُ الغُيُورِ
لَا تُقِلُّ يَا عَيْنِي: إِنَّكَ أُنِّي أَنَا بَاقِي وَأَنْتَ فَانٍ بِجُورِ
كُلِّ وَثْبٍ فَأَنْتَ خَلَقْتَ جَدِيدٌ وَلِهَذَا لَكَ الْفَنَاءُ وَالنُّشُورُ

يقول¹ الحق: "ما تم شيء أظهر إليه؛ لأنني عين كل شيء، فما أظهر إلا لمن ليست له شبيبة الوجود. فلا تراني إلا الممكنات في شبيبة ثبوتها؛ فما ظهرت إليها؛ لأنها لم تنزل معنومة، وأنا لم أزل موجودا؛ فوجودي عين ظهوري، ولا ينبغي أن يكون الأمر إلا هكذا. ولما كانت الأحكام فيما ظهر (هي) لأساني، وفي نفس الأمر لأعيان الممكنات؛ والوجود عيني، لا غيري، وقصّلت الأحكام الإمكانية الصور في العين الواحدة، كما يقول أهل النظر في تفصيل الأنواع في الجنس، وتفصيل الأشخاص في النوع؛ كذلك تفصيل الصور الإمكانية في العين؛ وترى الأساء أنا مسماها أعني الأساء الحسنى - فتجعل الأثر لها. وفي الحقيقة ما الأثر إلا لأعيان الممكنات؛ ولهذا ينطلق على الصور أساء الممكنات.

ومن أساء الممكنات أساء الله، فلها نسبتان: نسبة إلى الله تعالى، ونسبة إلى صور الممكنات. فالحق ليس بظاهر لأعيان صور الممكنات من حيث ما هي صور لها، لا من حيث أنها ظهرت في عين الوجود الحق. والشيء إذا كان في الشيء يمثل هذه الكينونة من القرب؛ لا يمكن أن يراه. فلا يمكن أن² يظهر له، كما نراه في الهواء؛ ما منعنا من رؤيته إلا القرب المفرط. فلا يمكن أن نراه، ولا يمكن أن يظهر لنا عادة. فلو تباعدتأ لرأيناه، ومن الحال بعد الصور عن العين التي توجد فيها؛ لأنها لو فارقتها انعدمت، كما هو الأمر في نفسه؛ فإن الصور في هذه العين تنعدم، وهي (في) لبس من خلقت جديد³.

1 ص 103 ب

2 ص 104

3 [ق: 15]

فالممكنات، من حيث أن لها الأسماء الإلهية، وهابئة هذه الصور الظاهرة، بعضها لبعض في عين الوجود. فما أظهرت هذه الأعيان الممكنات صورةً إلا بالأسماء الإلهية من قائل، وقادر، وخالق، ورازق، ومحبي، ومميت، ومعزّ، ومذلّ. وأمّا الغنى والعزّة فهي للذات¹. فبناها لها² بكونها تعطي هذه الصور، ولا تقبل العطاء لما تعطيه حقيقة ذاتها. وأمّا العزّة لها، فإنّ هذه الصور لا تعطيا، ولا تؤثر فيها علما بما تستفيد³ في حال وجودها بعضها من بعض؛ فإنّ الأعيان هي المعطية لهذه الصور تلك العلوم التي استفادتها بالأسماء الإلهية. وهذا معنى قوله تعالى: ﴿حَتَّى نَقُومَ﴾⁴ وهو العالم بلا شك. فالخلق عالم، والأعيان عالمة ومستفيدة، والعلم إنما هو عين الصور، واستفادتها من الأسماء الإلهية⁵ التي أعطيا أعيان الممكنات العلوم بها.

ومن هنا تعلم حكم الكثرة والوحدة، والمؤثر والمؤثر فيه والأثر، ونسبة العالم من الله، ونسبة تنوع الصور الظاهرة، وما ظهر ومن ظهر، وما بطن ومن بطن، وحقيقة ﴿الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ﴾⁶ وأنها نعت لمن له الأسماء الحسنى. فتحقق ما ذكرناه في هذا الباب، فإنه نافع جداً؛ يحوي على أمر عظيم لا يقدر قدره إلا الله.

فمن عرف هذا الباب عرف نفسه؛ هل هو الصورة؟ أو هو عين وأهب الصورة؟ أو هو عين العين الثابتة الممكنة التي لها عدم من ذاتها؟ ومن عرف نفسه عرف ربه ضرورة. فما يعرف الحق إلا الحق؛ فلا تهم ولا تأخر؛ لأنّ الممكن في حال عدمه ليس بمتأخر عن الأزل المنسوب إلى وجود الحق؛ لأنّ الأزل كما هو واجب لوجود الحق، هو واجب لعدم الممكن، وثبوته، وتعيينه عند الحق. ولولا ما هو متعين عند الحق، يميز عن ممكن آخر؛ لما خصصه بالخطاب في قول "كن".

ومن عرف هذا الباب عرف من يقول: "كن"، ولين يقال: "كن"، ومن يتكون عن قول "كن"، ومن يقبل حكم الكلاف والنون. ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾⁷.

1 "مهي للذات" ثابتة في الهامش.

2 مضافة في الهامش مع إشارة التصويب.

3 في "تنبيهه" ولفها كتبت "تستفيد" بقل آخر مع إشارة التصويب.

4 [محمد: 31]

5 ص 104 ب

6 [الحديد: 3]

7 [الأحراب: 4]

الباب¹ السابع وأربعائة

في معرفة منازل: في أسرع من الطرفة تختلس متى
إن نظرت إلى غيري؛ لا لضعفي ولكن لضعفك

يَلْعَبُ الدُّهُرُ كَيْفَ شَاءَ بِنَابِيَةِ	الْبِقَافِ الْمَضْلِيِّ عَيْنِ اخْتِلَابِيَةِ
وَأُنَاسُ الزَّمَانِ عَيْنُ أُنَابِيَةِ	وَهُوَ الدُّهُرُ وَالْمِثْبِيتَةُ مِنْهُ
وَقُلُوبُ الرِّجَالِ عَيْنُ لِيَابِيَةِ	كُلُّ شَيْءٍ لَهُ لِيَاسٌ مُسَمًّى
يُجُودِي كَالظُّلَمِيِّ عِنْدَ كِنَابِيَةِ ²	وَأَنَا صُورَةٌ لَهُ تَمُوتُ بِخَفْسِي
يَتَعَالَى عَنْهَا بِأَصْلِ أُنَابِيَةِ	لِحُدُودِ قَامَتْ بِصُورَةٍ كَوْنِي

دخلتُ على شيخنا أبي محمد عبد الله الشكاز بأغرناطة من بلاد الأندلس، وكان من أهل باغة، وهو من أكبر من لقبته في طريق الله. فقال لي: يا أخي؛ الرجال أربعة: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا﴾³ ﴿رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ﴾⁴ ﴿رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ﴾⁵، ﴿وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا﴾⁶ يريد على أرجلهم لا يركبون، ﴿وَعَلَى الْأَغْرَافِ رِجَالٌ﴾⁷.

فأراد بالرجال الأربعة حصَرَ المراتب؛ لأنه ما تمَّ إِلَّا رسول، ونبي، وولي، ومؤمن. وما عدا هؤلاء الأربعة فلا اعتبار لهم من حيث أعيانهم؛ لأنَّ الشيء لا يُعتبر إِلَّا من حيث منزلته، لا من حيث عينه الإنسانيّة. (فالإنسانيّة)⁸ واحدة العين في كلّ إنسان. وإنما يتفاضل الناس بالمنزل، لا بالعين. حتى في الصورة: من جميل، وأجل، وغير جميل. ولهذا ما جاء ﷺ في ذكر الرجال بأكثر من أربعة. فما أراد بالأربعة إِلَّا ما ذكرناه، وما أراد بالرجال في هذه الآيات المذكورة خاصة، وإنما أراد هذا الصنف الإنسانيّ: ذكرا كان

1 ص 105

2 النكاس: موضع في الشجر يستتر فيه الطي.

3 [الأنبياء : 7]

4 ص 105 ب

5 [النور : 37]

6 [الأحزاب : 23]

7 [الحج : 27]

8 [الأعراف : 46]

9 لم ترد في ق وأثبتناها من هـ، س

ولمّا قلت له في قوله ﴿يَأْتُونَكَ رِجَالًا﴾¹: "المراد به من أتى ماشيا على رجله". قال ﷺ: "الرجل لا يكون محمولا، والراكب محمول". فعلمتُ ما أراد؛ فإنه قد علم أنّ رسول الله ﷺ ما أسري به إلّا محمولا على البراق. فسلمتُ إليه ما قال، وما أعلمته ﷺ أنّ البقاء على الأصل هو المطلوب لله من الخلق. ولهذا ذكره تعالى - بقوله: ﴿وَقَدْ خَلَقْنَاكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا﴾² يعني موجودا. يقول³ له: ينبغي لك أن تكون - وأنت في وجودك - من الحال معي، كما كنت - وأنت في حال عدمك - من قبولك لأوامري، وعدم اعتراضك. يأمره بالوقوف عند حدوده ومراسمه: فيتكلّم حيث رسم له أن يتكلّم، ويتكلّم بما أمره به أن يتكلّم؛ فيكون سبحانه - هو المتكلّم بذلك على لسان عبده، وكذلك في جميع حركاته وسكناته، وأحواله الظاهرة والباطنة؛ لا يقول في وجوده: إنه موجود؛ بل يرى نفسه على صورته في حال عدمه.

هذا مراد الحقّ منه بالخطاب؛ فهو محمول بالأصالة؛ غير مستقلّ. فإنّ الحدث لا يستقلّ بالوجود من غير المرجّح؛ فلا بدّ أن يكون محمولا. ولهذا ما أسري برسولٍ قطّ إلّا على براق؛ إذا كان إسراء جسميّا محسوسا، وإذا كان بالإسراء الحيائيّ الذي يعبر عنه بالرؤيا؛ فقد يرى نفسه محمولا على مركب، وقد لا يرى نفسه محمولا على مركب؛ لكن يعلم أنّه محمول في الصورة التي يرى نفسه فيها؛ إذ قد علمنا أنّ جسمه في فراشه وفي بيته نائم، فاعلم ذلك.

وأما ما ذهب إليه الشيخ من الاستقلال وعدم الركوب؛ فذلك هو الذي يُختر منه؛ فإنه الاختلاس الذي ذكرنا. فإنّ العبد هنا اختلسته نفسه بالاستقلال، وهو في نفسه غير مستقلّ. فأخذ ذلك الاختلاس من يد الحقّ؛ فتخيّل أنّه غير محمول؛ فلم يعرف نفسه. ومن لم يعرف نفسه تجلّ ربه. فكان الغير، هنا، الذي نظر إليه عين نفسه؛ وذلك لضعفه في العلم بالأصل الذي هو عليه. ولا شك أنّ مرتبة الرسل - عليهم السلام - قد جمعت جميع مراتب الرجال من نبوة، وولاية، وإيمان؛ وهم المحمولون. فمن ورثهم، كان محمولا؛ يعلم ذلك من نفسه. وإنّا قلنا: "يعلم ذلك من نفسه" لأنّ الأمر في نفسه أنّه محمول ولا بدّ، ولكن من لا علم له بذلك يتخيّل أنّه غير محمول؛ فلهذا قيّدنا.

1 [الحج: 27]

2 [مرجم: 9]

3 ص 106

4 ص 106ب

وفي قوله (تعالى): ﴿يَأْتُوكَ رِجَالًا﴾ فالذي دعاهم قال لهم: قولوا ﴿وَمَا لَكُمْ أَنْتُمْ عَنِ اللَّهِ﴾¹ وقال لهم: ﴿اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاضْبِرُوا﴾² وكل معنى محمول بلا شك. فإنه غير مستقل بالأمر؛ إذ لو استقل به لما طلب العون والمعين.

وقوله ﷺ (في الآية): ﴿رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ﴾³ فهم، في تجارتهم، في ذكر الله؛ لأن التجارة على الحد المرسوم الإلهي (هي) من ذكر الله، كما قالت عائشة عن رسول الله ﷺ: «إنه كان يذكر الله على كل أحيانه» مع كونه يمارح العجوز والصغير، وكل ذلك عند العالم ذكر الله؛ لأنه ما من شيء إلا وهو يذكر بالله. فمن رأى شيئاً لا يذكر الله رائيه عند رؤيته؛ فما رآه؛ فإن الله ما وضعه في الوجود إلا مذكراً. فلم تلههم التجارة⁴ ولا البيع عن ذكر الله.

وكذلك: ﴿رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ﴾⁵ في أخذ الميثاق الذي أخذ الله عليهم، فوفوا به. وقيل فيهم: ﴿صَدَقُوا﴾ لأنهم غالبوا فيه وفي الوفاء به، الدعاوى المركوزة في النفوس التي أخرجت بعض من أخذ عليه الميثاق، أو أكثره، عن الوفاء بما عاهد عليه الله. فليس الرجل إلا من صدق مع الله، في الوفاء بما أخذ عليه، كما صدق النبي فيما أخذ عليه الله في ميثاق النبين والمرسلين.

وقوله: ﴿وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ﴾⁶ وهم أعظم الرجال في المنزلة؛ فإن لهم الاستشراق على المنازل. فما أشار بالأعراف هنا، هذا الشيخ، (إلى) من تساوت حسناته وسيئاته، وإنما أخذه من حيث منزلة الاستشراق. فإن الأعراف هنا- هو السور الذي بين الجنة والنار؛ ﴿بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ﴾⁷ وهو الذي يلي الجنة ﴿وَوَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ﴾ وهو الذي يلي النار. فجعل النار من قِبَلِهِ أي تقابله، والمقابل ضد. فلم يجعل السور محلاً للعذاب، وجعله محلاً للرحمة بقوله: ﴿بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ﴾ فاضطر ما أعجب تنبيه الله عباده بحقائق الأمور على ما هي عليه، ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾⁸.

1 [الفاتحة : 5]

2 [الأعراف : 128]

3 [البور : 37]

4 ص 107

5 [الأحزاب : 23]

6 [الأعراف : 46]

7 [الحديد : 13]

8 [الأعراف : 187]

فَهِلْ الْأَعْرَافَ فِي مَحَلِّ رَحْمَةِ اللَّهِ؛ وَذَلِكَ هُوَ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ فِي الْجَنَّةِ، وَإِنْ كَانُوا بَعْدَ مَا دَخَلُوهَا. ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّ لَهُمُ الْعُرْفَةَ بِمَقَامِ الْخَلْقِ فَقَالَ: ﴿يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسَمَائِهِمْ﴾² أَي: بِمَا جَعَلْنَا فِيهِمْ مِنَ الْعَلَامَةِ، وَقَوْلُهُ: ﴿وَنَادُوا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ﴾ ﴿لَمْ يَدْخُلُوهَا﴾ فَإِنَّهُمْ فِي مَقَامِ الْكُشْفِ لِلْأَشْيَاءِ. فَلَوْ دَخَلُوا الْجَنَّةَ؛ اسْتَرَجَعَ عَنْهُمْ بِدَخُولِهَا فِيهَا وَاسْتَرَجَعَ عَنْ كُشْفِ مَا هُمْ لَهُ كَاشِفُونَ. وَقَوْلُهُ: ﴿سَلَامٌ عَلَيْكُمْ﴾ نَحِيَّةُ إِقْبَالِ عَلَيْهِمْ لِمَعْرِفَتِهِمْ بِهِمْ، وَنَحِيَّةُ لَانْصِرَافِهِمْ عَنْهُمْ إِلَى جَنَّتِهِمْ.

يقول الله: ﴿اسْتَغِيثُوا بِإِلَهِكُمْ﴾³ ويقول: «أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءَ عَنِ الشُّرْكِ»، ومعلوم أَنَّ الاستغاثة شِرْكٌ فِي الْعَمَلِ. فَإِنْ كَانَ الْعَمَلُ لَهُ؛ فَأَيْنَ الْعَبْدُ؟ وَإِنْ كَانَ لِلْعَبْدِ؛ فَقَدْ أَشْرَكَ نَفْسَهُ. فَاخْتَلَسَ هَذَا الْقَدَرُ مِنْ تَوْحِيدِ الْأَعْمَالِ. فَمَنْ عَلِمَ أَنَّ الْعَبْدَ مَحَلٌّ لظُهُورِ الْعَمَلِ؛ فَلَا يَدْءُ مِنْهُ، وَلَا يَدْءُ مِنَ الْقَبُولِ إِنْ قِيلَ إِنَّهُ خَالِي-أَوْجَدَ الْعَبْدَ وَالْعَمَلِ. فَلَوْ لَمْ يَكُنِ الْعَبْدُ قَابِلًا لِإِيجَادِ "الْقَادِر" إِيَّاهُ؛ لَمَا وُجِدَ، دَلِيلُنَا الْمَحَال. فَلَا يَدْءُ مِنْ قَبُولِ الْمَكْنِ، فَلَا يَدْءُ مِنَ الْإِشْرَاقِ فِي الْإِيجَادِ: إِنْ كَانَ فِي إِيجَادِ الْعَبْدِ فَلَا يَدْءُ مِنْهُ، وَإِنْ كَانَ فِي إِيجَادِ الْعَمَلِ التَّكْلِيفِي فَلَا يَدْءُ مِنَ الْعَبْدِ؛ فَعَلَى كُلِّ حَالٍ لَا يَدْءُ مِنْكَ وَمِنْهُ. إِلَّا أَنْتَكَ مَنَعْتَ بِالضَّعْفِ، فَقَالَ تَعَالَى: ﴿إِلَهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعِيفٍ﴾⁴ لِيَكُونَ الْمَكْنُ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَدْفَعَ عَنْ نَفْسِهِ التَّرْجِيحَ⁵ عَلَى كُلِّ حَالٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعِيفٍ قُوَّةً لِمُتَّكِلِهِ، إِلَّا أَنَّهُ لَا يَسْتَطِيعُ؛ فَأَمَرَ بِطَلَبِ الْمَعُونَةِ. فَلَوْلَا أَنَّ لِلْمَكْلُفِ نِسْبَةً وَأَثَرَ فِي الْعَمَلِ؛ مَا صَحَّ التَّكْلِيفُ، وَلَا صَحَّ طَلَبُ الْمَعُونَةِ مِنْ ذِي الْقُوَّةِ الْمُتَيْنِ. فَإِنْ شِئْتَ سَمِيتُ أَنْتَ ذَلِكَ الْقَدَرُ مِنَ الْإِشْرَاقِ: كَسْبًا، وَإِنْ شِئْتَ سَمِيتَهُ: خَلْقًا، بَعْدَ أَنْ عَرَفْتَ الْمَعْنَى.

وَأَمَّا أَهْلُ اللَّهِ، أَرْبَابُ الْكُشْفِ، فَكَمَا قُلْنَا: إِنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ أَحْكَامُ أَعْيَانِ الْمَكْنَاتِ فِي الْعَيْنِ الْوُجُودِيَّةِ الظَّاهِرَةِ فِي الصُّورِ، عَنْ آثَارِ الْأَسْمَاءِ الْإِلَهِيَّةِ الْحَسَنَى، مِنْ حَيْثُ أَنَّ الْمَكْنَ مَقْصُوفٌ بِهَا. فَهِيَ لِلْحَقِّ أَسْمَاءٌ، وَهِيَ لِلْمَكْنِ نَعَوْتُ وَصِفَاتُ فِي حَالِ عَدَمِ الْمَكْنِ؛ لِأَنَّ وَجُودَ عَيْنِهِ مِنْ حَيْثُ الْحَقِيقَةِ- قَدْ بَيَّنَّا أَنَّهُ لَا يَتَحَصَّرُ. فَمَا اسْتَفَادَ الْمَكْنَ إِلَّا ظُهُورَ أَحْكَامِهِ بِوُجُودِ الصُّورِ الَّتِي تَتَّبِعُهَا أَسْمَاءُ الْمَكْنَاتِ. فَكَمَا أَنَّ أَسْمَاءَ اللَّهِ الْحَسَنَى لِلْمَكْنِ عَلَى طَرِيقِ النَّمِيَّةِ، كَذَلِكَ الْأَسْمَاءُ الْكُوتِبِيَّةُ الَّتِي تَتَطَلَّقُ عَلَى الصُّورِ الْكَائِنَةِ فِي عَيْنِ الْوُجُودِ، هِيَ أَسْمَاءُ لِلْعَيْنِ الْوُجُودِيَّةِ.

1 ص 107 ب

2 [الأعراف : 46]

3 [الأعراف : 128]

4 [الروم : 54]

5 ص 108

قال تعالى: ﴿قُلْ سُبُّهُمْ¹ فِي مَعْرِضِ الدَّلَالَةِ. فإِذَا سَمِعْتُمُوهُمْ، قَالُوا: هَذَا حَجَرٌ، هَذَا شَجَرٌ، هَذَا كَوْكَبٌ. وَالْكُلُّ اسْمٌ عَبْدٌ. ثُمَّ أَبَانَ الْحَقُّ تَعَالَى- ذَلِكَ كُلُّهُ² لِيَعْقِلَ عَنْهُ، فَقَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ﴾³ فَقَلْتُمْ عَنِ الْعَيْنِ مِنْ أَجْلِ الصُّورَةِ: إِنِّهَا حَجَرٌ، أَوْ شَجَرٌ، أَوْ كَوْكَبٌ، أَوْ أَيْ اسْمٌ كَانَ، مِنَ الْمَعْبُودِينَ الَّذِينَ مَا لَهُمْ اسْمٌ "الله".

فَمَا قَالَ أَحَدٌ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ: "أَنَا اللَّهُ" إِلَّا اللَّهُ الْمَرْقُومُ فِي الْقِرَاطِيسِ إِذَا نَطَقَ يَقُولُ: "أَنَا اللَّهُ". فَتَعْلَمُ عِنْدَ ذَلِكَ مَا مَعْنَى قَوْلِهِ: "أَنَا اللَّهُ" وَأَنَّهُ حَقٌّ -عَنِي: هَذَا الْقَوْلُ فِي ذَلِكَ اللِّسَانِ الْمَصْطَلَحِ عَلَيْهِ-. وَقَوْلُهُ أَيْضًا الْعَبْدُ الْكَامِلُ الَّذِي الْحَقُّ لِسَانُهُ، وَصَمْعُهُ، وَبَصَرُهُ، وَقَوَاهُ، وَجَوَارِحُهُ. كَأَنِّي زَيْدٌ وَأَمْثَالُهُ. وَمَا عَدَا هَذَيْنِ، فَلَا يَقُولُ: "أَنَا اللَّهُ" وَإِنَّمَا يَقُولُ الْأَسْمَ الْخَاصَّ الَّذِي لَهُ فِي ذَلِكَ اللِّسَانِ، فَاعْلَمْ ذَلِكَ. ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾⁴.

1 (الرعد : 33)

2 ص 108 ب

3 (الجم : 23)

4 (الأحزاب : 4)

الباب الثامن وأربعائة

في معرفة منازلة: يوم السبت

خُلِّ عَنْكَ مِزْرُ الْجَدِّ الَّذِي شَدَّدْتَهُ، فَقَدْ فَرَّغَ الْعَالَمُ مِنِّي وَفَرَّغَتْ مِنْهُ.

فَرَعْنَا مِنَ الْأَجْنَابِ فَالْحَلْقُ خَلَقْنَا	وَقَدْ بَيَّنَّتْ أَشْخَاصُهَا تَكُونُ
مَدَى ¹ الْجُودِ وَالْأُنْثَاسِ فَالْأَمْرُ دَائِمٌ	إِلَى غَيْرِ غَايَاتٍ لَهُ تَكْتَبِينُ
هُوَ الْغَايَةُ الْقُضْوَى فَلْيَنْسُتْ نَهَابَةً	سِوَاهُ فَهَذَا حَقُّهُ الْمُتَعَيَّنُ
أَنَا الْبَدَأُ لَا عَوْدَ نَرَاهُ لَأَنَّهُ	هُوَ الْوَاسِعُ الْخِتَارُ بِي تَنْتَبِهُوا
أَنَا أَوَّلُ بِالْقَضْدِ فَالْكُونُ كُونَا	وَأَخِرُ مَوْجُودٍ أَنَا يَلْتَبَيَّنُ
كُلُّوا طَيِّبَاتِ الرُّزْقِ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ	فَبِنِ أَجْلِنَا بَانُوا وَلِلَّهِ كُونُوا

قال الله تعالى: ﴿إِذْ يَقُولُونَ فِي السَّبْتِ²﴾ فنقول من باب الإشارة لا من باب التفسير: "يتجاوزون بالراحة حدها" وهذا سمي السبت سبتا. فإن الله خلق العالم في ستة أيام؛ بدأ به يوم الأحد، وفرغ منه يوم الجمعة وما مسته من لغوب، ولم يعي بخلق الخلق. فلما كان يوم السبت من الأسبوع، وفرغ من العالم؛ كان يشبه المستريح الذي مسته اللغوب؛ فاستلقى ووضع إحدى³ رجله على الأخرى، وقال: «أنا الملك» كذا ورد في الأخبار النبوية. فسَمِيَ: يوم السبت؛ يريد: يوم الراحة.

وهو يوم الأحد؛ فيه تتكون أشخاص كل نوع؛ دنيا وآخرة. فما هي إلا سبعة أيام، لكل يوم والي ولآله الله، فاتمى الأمر إلى يوم السبت. فوَلَّى اللهُ أَمْرَهُ وَالْيَاءُ، إله الإمساك والثبوت؛ فله إمساك الصور في الهباء. فنهائ هذا اليوم -الذي هو يوم الأحد- لأهل الجنان، وليله لأهل النار؛ فلا مساء لنهاره، ولا صباح ليليه.

وما رأينا أحدا اعتبر هذا اليوم إلا أحمد⁴ السبتي بن هارون الرشيد، أمير المؤمنين. وذلك أني كنت

1 ص 109

2 [الأعراف: 163]

3 ص 109 ب

4 ق: "محمد" وأبنتاه باسمه المعلوم "أحمد" والذي ذكره الشيخ هكنا في السفر التاسع والحادى عشر وفي نهاية هذا الباب.

يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة بمكة، قد دخلت الطواف؛ فرأيت رجلاً حسن الهيئة، له هيئة ووقار، وهو يطوف بالبيت آممي. فصرفت نظري إليه عسى أعرفه، فما عرفته في الجوارين، ولم أر عليه علامة قادم من سفر؛ لما كان عليه من الفضاضة والنضارة. فرأيت به بين الرجلين المتلاصقين، ويعبر بينهما، ولا يفصل بينهما، ولا يشعران به. فجعلت أتبع بأقدامي مواضع وطلّات أقدامه؛ ما يرفع قدماً إلا وضعْتُ قدمي في موضع قدمه، وذهنِي إليه، وصرِي معه؛ لثلاً يفوتي. فكنت أُمُرُّ بالرجلين المتلاصقين¹ اللذين يمرُّ هو بينهما؛ فأجزها في أثره كما يجوزها، ولا أفصل بينهما. فتمعّبت من ذلك!.

فلما أكمل أسبوعه²، وأراد الخروج؛ مسكته، وسلمت عليه. فردّ علي السلام، وتبسّم لي، وأنا لا أصرف نظري عنه مخافة أن يفوتي؛ فإني ما شككت فيه أنّه روح تجسد، وعلمت أنّ البصر يقبّده. فقلت له: إني أعلم أنّك روح متجسّد. فقال لي: صدقت. فقلت له: فمن أنت يرحمك الله؟ فقال: أنا السبتي ابن هارون الرشيد. فقلت له: أريد أن أسألك عن حال كُتِّ عليه في أيام حياتك في الدنيا. قال: قل. قلت: بلغني أنّك ما سُميت السبتي إلا لكونك كتّ تحتف كلّ سببٍ بقدر ما تأكله في بقية الأسبوع. فقال: الذي بلغك صحيح، كذلك كان الأمر. فقلت له: فلم خصّصت يوم السبت دون غيره من الأيام؛ أيام الأسبوع؟ فقال: نغم ما سألت. ثم قال لي: بلغني أنّ الله ابتداءً خلق العالم يوم الأحد، وفرغ منه يوم الجمعة فلما كان يوم السبت استلقي، ووضع إحدى رجله على الأخرى، وقال: «أنا الملك». هذا بلغني في الأخبار وأنا في الحياة الدنيا، فقلت: والله؛ لأعملن على هذا. فتفرّغت لعبادة الله من يوم الأحد إلى آخر الستة الأيام؛ لا أشتغل بشيء³ إلا بعبادته تعالى، وأقول: إنّه تعالى- كما اعتنى بنا في هذه الأيام الستة، فإني أنفّخ إلى عبادته فيها، ولا أمزجها بشغل نفسي؛ فإذا كان يوم السبت أنفّخ لنفسي- وأحصل لها ما يقوتها في باقي الأسبوع كما روينّا من إلقاء إحدى رجله على الأخرى وقوله: «أنا الملك». الحديث. وفتح الله لي في ذلك.

فقلت له: من كان قطب الزمان في وقتك؟ فقال: أنا، ولا غير. قلت له: كذلك وقع لي التعريف. قال: صدّقك من عرفك. ثم قال لي: عن أمرك؛ يريد المفارقة. قلت له: ذلك إليك. فسلم عليّ سلام مُحِبٍّ وانصرف. وكان بعض أصحابي والجماعة في انتظاري؛ لكونهم كانوا يشتغلون عليّ بـ"إحياء علوم الدين"

1 ص 110
2 أسبوعه: طوافه
3 ص 110 ب

للغزالي رحمه الله- فلما فرغْتُ من ركعتي الطواف، وجئت إليهم، قال لي بعضهم، وهو نبيل بن خزر بن خزرون السبتي: رأيناك تكلم رجلاً غريباً، حسن الوجه، وسهماً، لا نعرفه في الجاورين؛ مَنْ كان؟ ومتى جاء؟ فسكتُ ولم أخبرهم بشيء من شأنه إلا بعض إخواني، فأني أخبرتهم بقصته؛ فتعجبوا لذلك.

واعلم -أيُّدنا الله وإياك- أنَّ الفراغ الإلهي إنما كان من الأجناس في السِّتَةِ الأَبام، وأمَّا أشخاص الأنواع فلا. فبقي الفراغ بالأزمان، لا عن الأشخاص¹، وهو قوله تعالى: ﴿سَتَفْرُغُ لَكُمْ²﴾ من الشئون الذي قال فيها ﴿كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ³﴾ في هذه الدنيا؛ فيفرغ لنا مثلاً. وتنتقل الشئون إلى البرزخ والمبار الآخرة. فلا يزال الأمر من فراغ إلى فراغ، إلى أن يصل أوان عموم الرحمة التي وسمت كل شيء؛ فلا يقع بعد ذلك فراغ، يحده حال ولا يميزه؛ بل جودٌ مستمر، ووجود ثابتٌ مستقرٌ إلى غير نهاية في البارئين: دار الجنة، ودار النار. هكذا هو الأمر في نفسه.

ففراغُه من العالم (هو) هنا القدر الذي ذكرته آنفاً، وفراغ العالم منه (هو) من حيث الدلالة عليه، لا غير. وأمَّا الوهب من العلم به، فلا يزال دائماً؛ لكن عن غير طلب -في الآخرة- مقالٍ⁴. لكن التجلي دائم، والقبول دائم. فالعلم متجدد الظهور لي على النوم ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ⁵﴾.

1 ص 111

2 [الرحمن : 31]

3 [الرحمن : 29]

4 تامة في الهامش بقلم الأصل مع إشارة التصويب.

5 [الأحزاب : 4]

الباب التاسع وأربعمئة
في معرفة منازلة: أسماي حجاب عليك،
فلن رفعها وصلت إلي

وَأَعْيَانُنَا أَكُونَا فَتَقُولُ	حِجَابُكَ أَسْمَاءُ لَكُمْ وَتُسَوِّدُ
وَلَا غَيْرَ إِلَّا زَيْتَا فَتَقُولُ	لَنَا ¹ التَّوَلَّى الْفَرَاءَ لَيْسَتْ لِقَابِنَا
يَقُولُ هَذَا ظَالِمٌ وَجَمُودٌ	عَلَى مَنْ فَحَقُّ مَا تَقُولُ وَإِنَّمَا
فَكُلُّ مَقَالَتِي إِلَيْهِ تَوُودُ	فَكُلُّ مَقَالِي فِيهِ غَيْرُ مُتَيَّدِ
فَذَاكَ وَجُودٌ مَا إِلَيْهِ سَبِيلُ	فَلَا تَرْفَعِ الْأَسْتَارَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ

اعلم أيدينا الله وإليك بروح منه- أن الإنسان، وإن كان في نفس الأمر عبداً، ويجد في نفسه ما هو عليه من العجز، والضعف، والافتقار إلى أدنى الأشياء، والتألم من قرصة البرغوث، ويعرف هذا كله من نفسه ذوقاً؛ ومع هذا فإنه يظهر بالتراسة والتقدم، وكلما تمكن من التأثير في غيره؛ فإنه يؤثر، ويجد في نفسه طلب ذلك كله وحبّه؛ وذلك لأنه خلقه الله على صورته. وله تعالى- العزة، والكبرياء، والعظمة. فَنَسَرَتْ هذه الأحكام في العبد؛ فإنها أحكام تتبع الصورة التي خلق الإنسان عليها، وتستلزمها.

فرجالُ الله هم الذين لم يصرفهم خَلْقُهُمْ على² الصورة عن الفقر، والذلّة، والعبودية. وإذا وجدوا هذا الأمر الذي اقتضاه خَلْقُهُمْ على الصورة ولا بد؛ ظهروا به في المواطن التي عَيَّنَ الحقُّ لهم أن يظهروا بذلك فيها، كما فعل الحقُّ الذي له هذه الصفة ذاتية نفسية. فلا يظهر بها إلا في مواطن مخصوصة، ويظهر بالنزول، والتجسّب إلى عباده حتى كأنه فقير إليهم في ذلك، ويقوم نفسه مقامهم.

وإذا كان الحقُّ بهذه الصفة أن ينزل إليكم في صُوركم، فأتَمَّ أحقُّ بهذا النعم أن لا تبرحوا فيه، ولا تنظروا إلى ما تجذونه فيكم من قوّة الصورة. فذلك له، لا لكم، كما أن لكم ما نزل إليكم فيه، لا له. ولولا أن أسماه الحسنی قامت بكم وانقسمت بها، ما تمكّن لكم ذلك. فَرُدُّوا أسماه على صورته، لا عليكم. وخذوا منه ما نزل لكم فيه، فإن ذلك نفعكم وأسأوكم. فإنكم إذا فعلتم ذلك وصلتم إليه، أي كنتم من أهل الثرية؛ فلن

1 ص 111

2 ص 112

المقرب لا ينبغي له القرب، والجلوس مع الحق، والتحدث معه تعالى- اسما إلهيًا من الأسماء المؤثرة في العالم، ولا من أسماء التنزيه. وإنما يدخل عليه بالذلة؛ لشهود عزّه، وبالقدر؛ لشهود غناه، وباتهيئ؛ لنفوذ قدرته. فينزع من كلّ الأسماء التي تعطيه أحكام الصورة التي خلُق عليها.

هذا مذهب سادات أهل الطريق، حتى قالوا في ذلك: "إنّ صديقين لا يصطحبان، إنّما يصطحب صادق وصديق" ولهذا ما بعث رسول الله ﷺ بعثاً قط، ولو كان اثنين؛ إلّا قدّم أحدهما، وجعل الآخر تبعاً. وإن لم يكن كذلك فسُدَّ الأمر والنظام. وهو متّبع في ذلك حكم الأصل، فإنّه لو كان مع الله إله آخر لنفسد الأمر والنظام، كما قال (تعالى): ﴿لَوْ كَانَ فِيهَا إِلَهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾¹. فمن أراد صحة الحق فليصحبه بحقيقته وجليلته؛ من ذلّه وافتقاره. ومن أراد صحة الخلق فليصحبه بما شرع له ربّه، لا بنفسه، ولا بصورة ربّه؛ بل كما قلنا: بما شرع له. فيعطي كلّ ذي حقّ حقّه؛ فيكون عبداً في صورة حقّ، أو حقّاً في صورة عبد؛ كيما كان، لا حرج عليه.

ولمّا كان هذا كلّ مذهب أهل الله؛ كشف الله لنا من زيادة العلم التي امتنّ الله بها علينا، مع مشاركتنا إيّاهم فيها ذهبوا إليه؛ أنّ الله أطلعنا على أنّ جميع ما يتوسّى به العبد، ويحقّق له النعت به، وإطلاق الاسم عليه؛ لا فرق بينه وبين ما يُنعت به من الأسماء الإلهية؛ فالكلّ أسماء إلهية. فهو في كلّ ما يظهر به ما ذكروه، مما تقتضيه العبوديّة عندهم، والصورة ليس له، وإنما ذلك لله. وما له من نفسه سيوى عينه، وعينه² ما استفادت صفة الوجود إلّا منه تعالى؛ فما سماه باسم إلّا وهو له تعالى.

فإذا خرج العبد عن جميع أسمائه كلّها التي تقتضيها جليلته، والصورة التي خلُق عليها، حتى لا يبقى منه سيوى عينه، بلا صفة ولا اسم سيوى عينه؛ حينئذ يكون عند الله من المقربين. ووافقنا على هذا القول شيخنا أبو يزيد البسطاميّ حيث قال: "وأنا الآن لا صفة لي" يعني لمّا أقامه الله في هذا المقام. فصفات العبد كلّها معارة من عند الله؛ فهي لله حقيقة، ونعتنا بها؛ فقلناها أدبا على علم أنّها له، لا لنا؛ إذ من حقيقتنا عدم الاعتراض. إنّما هو التسليم الذاتي المحض، لا التسليم الذي هو صفة؛ فإنّ ذلك له.

فإذا كان العبد ما عنده من ذاته سيوى عينه؛ بالضرورة يكون الحقّ جميع صفاته، ويقول له: "أنت

1 ص 112ب

2 [الأنبياء : 22]

3 ص 113

عبيدي حقاً" فما سمع سامع في نفس الأمر إلّا بالحق، ولا أنصَرَ إلّا به، ولا علِمَ إلّا به، ولا حييَ، ولا قَدَرَ، ولا تحركَ، ولا سكنَ، ولا أرادَ، ولا قهرَ، ولا أعطى، ولا منعَ، ولا ظهر عليه وعنه أمرٌ ما هو عينه؛ إلّا وهو الحق، لا العبد. فما للعبد سيوى عينيه؛ سواء غلِمَ ذلك، أو جمَله.

وما فاز العلماء إلّا بعلومهم بهذا القدر في حق كلِّ ما سيوى الله؛ لا أنهم صاروا كذا بعد أن لم يكونوا. فـ ﴿لِيُثْلَ هَذَا فَلْيُنْفِلْ¹ الْعَامِلُونَ²﴾، وفي مثل هذا فليتنافس المتنافسون. ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ³﴾.

1 ص 113 ب

2 [الصافات : 61]

3 [الأحزاب : 4]

في معرفة منزلة: ﴿وَأَنْ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى﴾¹
فاعتزوا بي تسعدوا

لَيْسَ وَرَاءَ اللَّهِ مَرْمَى لِمَرَامٍ	هَذَا هُوَ الْحَقُّ الَّذِي لَا يَرَامُ
هَذَا مَقَامُ الْحَقِّ لَا تَقْتَدُوا	يَحْزَمُ فِي هَذَا الْمَقَامِ الْمَقَامُ
إِذَا وَصَلْتُمْ إِخْوَتِي فَارْجِعُوا	هَذَا وَجُودٌ مَا لَدَيْهِ الضَّرَامُ
رُجُوعَكُمْ مِنْهُ إِلَيْنِكُمْ فَمَا	تَمَّ سِوَى عَيْنِ الْوَرَا وَالْأَمَامِ
كُونُوا أَعِزَّاءَ بِهِ تَسْعِدُوا	فَلَيْسَ عِزٌّ غَيْرُ عِزِّ الْإِمَامِ
لَمَّا زَاوَا أَعْرَاضَهُمْ لَمْ يَحْصَمِ	وَلَمْ يَزُوا أَحْوَالَهُمْ فِي دَوَامِ
قَالُوا: أَنَا الْحَقُّ عَنْ كُونِنَا	لِنَاكَ شُكْرًا فِي اللِّسَانِ الْأَنَامِ

قال الله تعالى: ﴿يَا أَهْلَ الْبَيْتِ لَا تَحْزَنُوا﴾² وقال تعالى: ﴿وَأَنْ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى﴾ وقال
عليه السلام: «ليس وراء الله مرمى» وقال (تعالى): ﴿وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ﴾³ وما تمَّ إلَّا الله ونحن، وهو من
ورائنا محيط. فليس وراء الله مرمى إلَّا العدم المحض، الذي ما فيه حق ولا خلق. فهو تعالى- المحيط بنا.

فالوراء متا له من كل وجه؛ فلا نراه أبدا من هذه الآية؛ لأنَّ وجوهنا إنما هي مقبلة مصروفة إلى
نقطة المحيط؛ لأنَّا منها خرجنا؛ فلم يمكن لنا أن نستقبل بوجوهنا إلَّا هي. فهي قبلتنا وهي إمامنا. ومن كان
هذا نعمته والأمر كُرْبِي؛ فبالضرورة يكون الوراء متا للمحيط بنا. فإذا نظرنا إلى قوله: ﴿وَأَنْ إِلَى رَبِّكَ
الْمُنْتَهَى﴾ فإنما يريد بظهورنا، لا بوجوهنا. فإنَّ مشيئنا (هي) إلى المحيط التقهقرى؛ فهو من ورائنا محيط؛
لأنَّه الوجود. فلو لم يكن من ورائنا؛ لكان انتهائنا إلى العدم، ولو وقفنا في العدم؛ ما ظهر لنا عين. فمن
الحال وقوعنا في العدم؛ لأنَّ الله -هو الوجود المحض- من ورائنا محيط بنا؛ إليه تنتهي. فيحول وجوده

1 [الحج: 42]

2 ص 114

3 [الأحزاب: 13]

4 [البروج: 20]

5 ص 114 ب

فليس بين قوله: ﴿وَأَنْ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى﴾ وبين قوله: ﴿وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ﴾¹ تقابل لا يمكن معه الجمع بينهما، بل الجمع بينهما معلوم. فالعالم بين النقطة والمحيط؛ فالنقطة (هي) الأول، والمحيط (هو) الآخر. فالحفظ الإلهي يصحبنا حيثما كنا؛ فيصرفنا منه إليه. والأمر دائرة ما لها طرف يُشهد فيوقف عنده. فلماذا قيل للمحمدي الذي له مثل هذا الكشف: ﴿لَا مَقَامَ لَكُمْ﴾² لكون الأمر دورياً ﴿فَارْجِعُوا﴾ فلا يزال العالم سائحاً في فلك الوجود دائماً إلى غير نهاية؛ إذ لا نهاية هناك. ولا يزال وجه العالم أبداً إلى الاسم "الأول" - الذي أوجده - ناظراً، ولا يزال ظهر العالم إلى الاسم "الآخر" المحيط الذي ينتهي إليه بوارثه - ناظراً؛ فإن العالم يرى من خلفه كما يرى من أمامه، ولكن يختلف إدراكه باختلاف الحال عليه؛ ولولا الاختلاف ما تميز عين، ولا كان فرقان.

إِنَّ الْوُجُودَ رَحَى عَلَيَّ تَدُورُ وَأَنَا لَهَا قُطْبٌ فَلَسْتُ أَبُورُ
لَوْ زِلْتُ مَا دَارَتْ وَلَا كَانَتْ رَحَى فَالْقُرْآنُ نَكْتُ الْكَوْنِ فَهُوَ قَبِيرُ
يَا جَاهِلًا³ بِالْأَمْرِ وَهُوَ مُشَاهِدٌ اغْلَمْ بِأَنَّكَ بِالْأُمُورِ خَبِيرُ
الْجَمْعُ يَجْجِبُ فَرْقَهُ عَنْ غَيْبِهِ وَهُوَ الدَّلِيلُ عَلَيْهِ فَهُوَ بَصِيرُ

قيل لطائفة: ﴿ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا﴾⁴ فقيل لهم حق؛ لأن الله من ورائهم محيط؛ وهو النور. فلو لم يضرب بالسور بينه وبينهم؛ لوجدوا النور الذي التمسوه، حين قيل لهم: ﴿الْتَمِسُوا نُورًا﴾ فإن الحياة الدنيا محل اكتساب الأنوار بالتكاليف، وأنها دار عمل مشروع؛ فهي دار ارتقاء واكتساب. فلما أقبلوا على الآخرة صارت الدنيا وراءهم، فقيل لهم: ﴿ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا﴾ أي لا يكون لأحد نور إلا من حياته الدنيا. فحال سُور المنع بينهم وبين الحياة الدنيا؛ فالسور دائرة بين النقطة والمحيط.

فأهل الجنان بين السور والمحيط. فالنور من ورائهم، وباطن السور إليهم (وهو) الذي فيه الرحمة، ووجه السور الذي هو ظاهره - ينظر إلى نقطة المحيط. وأهل النار بين النقطة وظاهر السور ﴿وَظَاهِرُهُ

1 [البروج : 20]

2 [الأحراب : 13]

3 ص 115

4 [الحديد : 13]

مِنْ قَبْلِهِ الْعَذَابُ¹ إِلَى الْأَجَلِ الْمُسَقَى. فهو حائل بين البارئ، لا بين الصفتين؛ فَإِنَّ السُّورَ فِي شَيْبِهِ رَحْمَةً²، وَعَيْنُهُ عَيْنَ الْفَصْلِ بَيْنَ الْبَارِئِينَ. لِأَنَّ الْعَذَابَ مِنْ قَبْلِهِ، مَا هُوَ فِيهِ، وَالرَّحْمَةَ فِيهِ. فَلَوْ كَانَ فِيهِ الْعَذَابُ؛ لَتَسْرَدَ الْعَذَابُ عَلَى أَهْلِ النَّارِ، كَمَا تَسْرَدُ الرَّحْمَةُ عَلَى أَهْلِ الْجَنَّةِ. فَالْسُّورَ لَا يَرْتَقِعُ، وَكَوْنُهُ رَحْمَةً لَا يَرْتَقِعُ. وَلَا يَدَّ أَنْ يَظْهَرَ مَا فِي الْبَاطِنِ عَلَى الظَّاهِرِ، فَلَا يَدَّ مِنْ شَمُولِ الرَّحْمَةِ لِمَنْ هُوَ قَبْلَ ظَاهِرِ السُّورِ. وَلِهَذَا قِيلَ لَهُمْ: ﴿الْتَمِسُوا نُورًا﴾ فَلَوْ قِيلَ لَهُمْ: "الْتَمِسُوا رَحْمَةً" لَوَجَدُوهَا مِنْ حِينِهِمْ بِوُجُودِ السُّورِ.

فَإِذَا أَرَادَ أَهْلُ الْجَنَّةِ أَنْ يَتَنَمَّوْا بِرُؤْيَا النَّارِ؛ يَصْعَدُونَ عَلَى ذَلِكَ السُّورِ؛ فَيَنْغَمِسُونَ فِي الرَّحْمَةِ؛ فَيَطْلَعُونَ عَلَى أَهْلِ النَّارِ؛ فَيَجِدُونَ مِنْ لَوْنَةِ النِّجَاةِ مِنْهَا مَا لَا يَجِدُونَهُ مِنْ نَعَمِ الْجَنَّةِ؛ لِأَنَّ الْأَمْنَ الْوَاردَ عَلَى الْخَائِفِ أَعْظَمُ لَوْنَةٍ عِنْدَهُ مِنَ الْأَمَنِ الْمُسْتَصْحَبِ لَهُ. وَيَنْظُرُ³ أَهْلُ النَّارِ إِلَيْهِمْ بَعْدَ شَمُولِ الرَّحْمَةِ؛ فَيَجِدُونَ مِنَ اللَّوْنَةِ بِمَا هِيَ فِي النَّارِ، وَيَحْمَدُونَ اللَّهَ تَعَالَى- حَيْثُ لَمْ يَكُونُوا فِي الْجَنَّةِ؛ وَذَلِكَ لِمَا يَقْتَضِيهِ مَزَاجُهُمْ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ. فَلَوْ دَخَلُوا الْجَنَّةَ بِذَلِكَ الْمَزَاجِ؛ لَأَدْرَكَهُمُ الْأَلَمُ، وَلَتَضَرَّرُوا. فَإِذَا عَقَلْتَ (هَذَا) فَلَيْسَ النَّعِيمُ إِلَّا الْمَلَامَةُ، وَلَيْسَ الْعَذَابُ إِلَّا غَيْرُ الْمَلَامَةِ، كَانَ مَا كَانَ. فَكُنْ حَيْثُ كُنْتَ؛ إِذَا لَمْ يُصِيبْكَ إِلَّا مَا يَلَامُكَ فَانْتَ فِي نَعَمٍ، وَإِذَا⁴ لَمْ يُصِيبْكَ إِلَّا مَا لَا يَلَامُكَ فَانْتَ فِي عَذَابٍ.

فُجِّبَتْ الْمَوَاطِنُ إِلَى أَهْلِهَا، وَأَهْلُ النَّارِ الَّذِينَ هُمْ أَهْلُهَا: هِيَ مَوْطِنُهُمْ، وَمِنْهَا خُلِقُوا، وَإِلَيْهَا رَجَعُوا. وَأَهْلُ الْجَنَّةِ الَّذِينَ هُمْ أَهْلُهَا: مِنْهَا خُلِقُوا، وَإِلَيْهَا رَجَعُوا. فَلَوْنَةُ الْمَوْطِنِ ذَاتِيَّةٌ لِأَهْلِ الْمَوْطِنِ؛ غَيْرَ أَنَّهُمْ مُحْجَبُونَ بِأَمْرِ عَارِضٍ، غَرَضَ لَهُمْ مِنْ أَعْمَالِهِمْ؛ مِنْ إِفْرَاطٍ وَتَقْرِيطٍ. فَتَغَيَّرَ عَلَيْهِمُ الْحَالُ؛ فَحُجِّبَهُمْ عَنِ لَوْنَةِ الْوُطْنِ مَا قَامَ بِهِمْ مِنَ الْأَمْرَاضِ الَّتِي أَدْخَلُوهَا عَلَى أَنْفُسِهِمْ، حَتَّى أَنَّهُمْ لَوْ لَمْ يَعْمَلُوا مَا يَوْجِبُ لَهُمْ وَجُودَ الْأَلَامِ وَالْأَسْقَامِ، وَخُشِرُوا مِنْ قُبُورِهِمْ عَلَى مَزَاجِ وَطَنِهِمْ، وَخُيِّرُوا بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ؛ لِاخْتَارُوا النَّارَ؛ كَمَا يَخْتَارُ السَّمَكُ الْمَاءَ، وَيَقَرُّ مِنَ الْهَوَاءِ الَّذِي بِهِ حَيَاةُ أَهْلِ الْبَرِّ. فَهَيَّوْهُ أَهْلُ الْبَرِّ بِمَا يَحْيَا بِهِ أَهْلُ الْمَاءِ، وَمَيِّتْ أَهْلُ الْمَاءِ بِمَا يَحْيَا بِهِ أَهْلُ الْبَرِّ، فَاعْلَمْ ذَلِكَ.

وَأَنْتَ فَلَا يَصِحُّ لَكَ الْبَقَاءُ مَعَ الْحَقِّ عَلَى الْبُؤْسِ؛ فَإِنَّهُ لَا يَدَّ أَنْ يَقَالَ: «رُدُّوهُمْ إِلَى قُصُورِهِمْ» وَلَمْ يَقُلْ: «رُدُّوهُمْ إِلَى بُيُوتِهِمْ»، وَلَا إِلَى أَزْوَاجِهِمْ" فَمَا جَاءَ بِلَفْظِ "الْقُصُورِ" إِلَّا لِلْمَعْنَى الْمَقُولِ مِنْهُ. فَإِذَا رُدُّوهُمْ إِلَى

1 [الحديد : 13]
2 ص 115 ب
3 ق: وينظرون
4 ص 116

قصورهم، وأشرفوا على ملكهم؛ فمن الحال أن يظهروا فيه عبيدا، وإنما يظهرون فيه ملوكا؛ فيعظمهم أهلهم، وتقوم العزة عليهم في نفوسهم. فنقول لهم الحقيقة: "ليكن عزكم الذي اقتضاه لكم الموطن - بالله، لا بنفوسكم". فيعتزون في ملكهم بعز الله؛ فتكون العزة لله² بالأصالة ﴿وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ﴾³ خلة إلهية، لا بالأصالة.

فيسعدون بهذا العلم عند الله، ويجدون في التجلي المستأنف؛ مع أن العلماء بالله لا يزالون في تجل دائما؛ لَمَّا علموا أن الحق عين كل صورة. ومع هذا فلهم التجلي العام في الكتيب؛ فإن ذلك يعطي ذوقا آخر خلاف هذا النوق الذي يجدونه دائما ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾⁴.

انتهى السفر الثامن والعشرون بانهاء الباب العاشر وأربعمئة، يتلوه السفر التاسع والعشرون، الباب الأحد عشر وأربعمئة في معرفة منازلة؛ فيسبق عليه الكتاب فيدخل النار من حضرة كاد لا يدخل النار مخافوا الكتاب ولا تخافوني؛ فإنني وإياكم على السواء.⁵

1 ص 116 ب

2 (النساء : 139)

3 (المنافقون : 8)

4 (الأحزاب : 4)

5 وفي الهامش ما يلي: "عرضت بالنسخة الأولى بحلب، وتم ذلك تاسع ربيع الأول سنة أربعين وسبعمائة، والحمد لله". وأكمل المتن ختم الأوقاف الإسلامية

الفهارس



فهرس الآيات وفقا لتسلسل السور والآيات

رقم الصفحة	رقم الآية	رقم السورة	اسم السورة	رقم الصفحة	رقم الآية	رقم السورة	اسم السورة
87ب	2	1	الفاتحة	5ب	7	3	آل عمران
97	2	1	الفاتحة	33	7	3	آل عمران
17ب	5	1	الفاتحة	39ب	7	3	آل عمران
81	5	1	الفاتحة	39ب	7	3	آل عمران
106ب	5	1	الفاتحة	102ب	18	3	آل عمران
56	7	1	الفاتحة	24	97	3	آل عمران
56ب	7	1	الفاتحة	56ب	159	3	آل عمران
56	3-1	1	الفاتحة	25ب	181	3	آل عمران
14ب	29	2	البقرة	26ب	181	3	آل عمران
86	30	2	البقرة	49ب	80	4	النساء
88	30	2	البقرة	55ب	80	4	النساء
66	31	2	البقرة	76ب	80	4	النساء
88ب	32	2	البقرة	54	89	4	النساء
63ب	74	2	البقرة	73ب	100	4	النساء
95ب	106	2	البقرة	40ب	113	4	النساء
33	115	2	البقرة	50ب	113	4	النساء
40ب	115	2	البقرة	96	113	4	النساء
10ب	164	2	البقرة	116ب	139	4	النساء
6	175	2	البقرة	66	171	4	النساء
33	184	2	البقرة	81	2	5	المائدة
40ب	184	2	البقرة	78	3	5	المائدة
44ب	186	2	البقرة	26ب	64	5	المائدة
94ب	186	2	البقرة	71	110	5	المائدة
95ب	211	2	البقرة	6	117	5	المائدة
96	211	2	البقرة	86	117	5	المائدة
17ب	285	2	البقرة	89ب	118	5	المائدة
29ب	6	3	آل عمران	59	35	6	الأحزاب

رقم الصفحة	رقم الآية	رقم السورة	اسم السورة
109	163	7	الأعراف
10	185	7	الأعراف
107	187	7	الأعراف
5	17	8	الأضال
5	17	8	الأضال
54	17	8	الأضال
55	21	8	الأضال
55	23	8	الأضال
55	24	8	الأضال
91	61	8	الأضال
18	75	8	الأضال
7	6	9	التوبة
49	6	9	التوبة
85	6	9	التوبة
60	67	9	التوبة
60	67	9	التوبة
96	91	9	التوبة
21	102	9	التوبة
84	124	9	التوبة
84	125	9	التوبة
4	10	10	يونس
96	25	10	يونس
32	26	10	يونس
35	26	10	يونس
95	64	10	يونس
22	90	10	يونس
22	91	10	يونس
22	98	10	يونس

رقم الصفحة	رقم الآية	رقم السورة	اسم السورة
102ب	38	6	الأنعام
56ب	54	6	الأنعام
62	57	6	الأنعام
93ب	57	6	الأنعام
33	59	6	الأنعام
89ب	90	6	الأنعام
24	91	6	الأنعام
24ب	91	6	الأنعام
26ب	91	6	الأنعام
26ب	91	6	الأنعام
27ب	91	6	الأنعام
39	91	6	الأنعام
90ب	103	6	الأنعام
91	103	6	الأنعام
78	119	6	الأنعام
78	121	6	الأنعام
86	12	7	الأعراف
88ب	23	7	الأعراف
105ب	46	7	الأعراف
107	46	7	الأعراف
107ب	46	7	الأعراف
81	128	7	الأعراف
106ب	128	7	الأعراف
107ب	128	7	الأعراف
90ب	143	7	الأعراف
48ب	146	7	الأعراف
62	155	7	الأعراف
20	156	7	الأعراف
56ب	156	7	الأعراف

رقم الصفحة	رقم آية	رقم السورة	اسم السورة
43	110	17	الإسراء
88	7	18	الكهف
46ب	18	18	الكهف
46ب	22	18	الكهف
71	65	18	الكهف
48ب	9	19	مريم
105ب	9	19	مريم
83	62	19	مريم
17	14	20	طه
21	44	20	طه
21ب	44	20	طه
22	44	20	طه
21ب	45	20	طه
21	46	20	طه
22	46	20	طه
22	49	20	طه
22	50	20	طه
22	51	20	طه
22	52	20	طه
77ب	114	20	طه
105	7	21	الأنبياء
112ب	22	21	الأنبياء
48ب	37	21	الأنبياء
89	107	21	الأنبياء
10ب	18	22	الحج
105ب	27	22	الحج
105ب	27	22	الحج
10	30	22	الحج
10	30	22	الحج

رقم الصفحة	رقم آية	رقم السورة	اسم السورة
59	46	11	هود
9	123	11	هود
42ب	123	11	هود
88ب	123	11	هود
60ب	20	13	الرعد
43ب	33	13	الرعد
108	33	13	الرعد
83	35	13	الرعد
15ب	4	14	إبراهيم
101	4	14	إبراهيم
76	5	14	إبراهيم
81	5	14	إبراهيم
82	5	14	إبراهيم
12	20	14	إبراهيم
43	52	14	إبراهيم
6	2	15	الحجر
17	9	15	الحجر
102ب	9	15	الحجر
14	21	15	الحجر
5	40	16	النحل
48ب	40	16	النحل
102ب	43	16	النحل
77	102	16	النحل
80ب	125	16	النحل
4ب	44	17	الإسراء
86ب	44	17	الإسراء
95	64	17	الإسراء
18	67	17	الإسراء
84	72	17	الإسراء

رقم الصفحة	رقم الآية	رقم السورة	اسم السورة
47	4	33	الأحزاب
55ب	4	33	الأحزاب
62ب	4	33	الأحزاب
65	4	33	الأحزاب
68	4	33	الأحزاب
69ب	4	33	الأحزاب
73	4	33	الأحزاب
75ب	4	33	الأحزاب
85	4	33	الأحزاب
87	4	33	الأحزاب
90	4	33	الأحزاب
93ب	4	33	الأحزاب
96	4	33	الأحزاب
98ب	4	33	الأحزاب
103	4	33	الأحزاب
104ب	4	33	الأحزاب
108ب	4	33	الأحزاب
111	4	33	الأحزاب
113ب	4	33	الأحزاب
116ب	4	33	الأحزاب
114	13	33	الأحزاب
114ب	13	33	الأحزاب
105ب	23	33	الأحزاب
107	23	33	الأحزاب
82	13	34	سبا
68ب	23	34	سبا
76	46	34	سبا
2ب	10	35	فاطر
73	10	35	فاطر

رقم الصفحة	رقم الآية	رقم السورة	اسم السورة
9ب	32	22	الحج
99	32	22	الحج
19	37	22	الحج
99	37	22	الحج
99	46	22	الحج
52ب	47	22	الحج
76	55	22	الحج
61ب	109	23	المؤمنون
62	109	23	المؤمنون
86	24	24	النور
88	35	24	النور
105ب	37	24	النور
106ب	37	24	النور
87ب	41	24	النور
10ب	45	25	الفرقان
95ب	70	25	الفرقان
6ب	194,193	26	الشعراء
77	194,193	26	الشعراء
86	18	27	النمل
86	22	27	النمل
68	42	27	النمل
107ب	54	30	الروم
32ب	17	32	السجدة
38ب	17	32	السجدة
46	17	32	السجدة
9	4	33	الأحزاب
16ب	4	33	الأحزاب
23ب	4	33	الأحزاب
32	4	33	الأحزاب

رقم الصفحة	رقم الآية	رقم السورة	اسم السورة
69	54	41	فصلت
101	54	41	فصلت
60	5	42	الشورى
24	11	42	الشورى
24ب	11	42	الشورى
25ب	11	42	الشورى
28ب	11	42	الشورى
43ب	11	42	الشورى
50ب	11	42	الشورى
64ب	11	42	الشورى
91	11	42	الشورى
49	19	42	الشورى
13	27	42	الشورى
13ب	27	42	الشورى
2	51	42	الشورى
6ب	51	42	الشورى
78	19	43	الزخرف
48	24	45	الجاثية
24	37	45	الجاثية
29ب	37	45	الجاثية
30ب	37	45	الجاثية
47	28	47	محمد
43ب	31	47	محمد
45	31	47	محمد
98	31	47	محمد
104	31	47	محمد
19	8	49	الحجرات
79ب	12	49	الحجرات
104	15	50	ن

رقم الصفحة	رقم الآية	رقم السورة	اسم السورة
43ب	15	35	فاطر
21ب	28	35	فاطر
95ب	28	35	فاطر
10	55	36	يس
113ب	61	37	الصافات
26ب	96	37	الصافات
54ب	96	37	الصافات
86	96	37	الصافات
94ب	96	37	الصافات
24	180	37	الصافات
24ب	182-180	37	الصافات
27ب	182-180	37	الصافات
4	20	38	ص
82ب	29	38	ص
18ب	9	39	الزمر
88ب	53	39	الزمر
89ب	53	39	الزمر
94ب	53	39	الزمر
63/2ب	68	39	الزمر
88	69	39	الزمر
10	74	39	الزمر
60ب	74	39	الزمر
97ب	15	40	غافر
86	11	41	فصلت
26ب	21	41	فصلت
86ب	21	41	فصلت
10	31	41	فصلت
10ب	53	41	فصلت
70ب	53	41	فصلت

رقم الصفحة	رقم الآية	رقم السورة	اسم السورة
81	29	55	الرحمن
111	29	55	الرحمن
111	31	55	الرحمن
34	60	55	الرحمن
40ب	4-1	55	الرحمن
7	3	57	الحديد
87ب	3	57	الحديد
87ب	3	57	الحديد
104ب	3	57	الحديد
17	4	57	الحديد
17ب	4	57	الحديد
23	4	57	الحديد
68ب	4	57	الحديد
90	13	57	الحديد
107	13	57	الحديد
115	13	57	الحديد
115	13	57	الحديد
88ب	16	59	الحشر
60ب	19	59	الحشر
116ب	8	63	المنافقون
52ب	4	70	المعارج
51	20	73	المزمل
46	24	74	المدثر
86	10	79	النازعات
21ب	24	79	النازعات
21ب	25	79	النازعات
21ب	26	79	النازعات
46ب	25، 24	81	التكوير
23ب	6	82	الإشطار

رقم الصفحة	رقم الآية	رقم السورة	اسم السورة
17	16	50	ق
17ب	16	50	ق
20	16	50	ق
38	22	50	ق
27	37	50	ق
81ب	37	50	ق
90	37	50	ق
99ب	37	50	ق
18ب	58	51	الناريات
7	1	52	الطور
7ب	2	52	الطور
7ب	3	52	الطور
7ب	4	52	الطور
7ب	5	52	الطور
7ب	6	52	الطور
7ب	7	52	الطور
7ب	8	52	الطور
94ب	4	53	النجم
42	8	53	النجم
108ب	23	53	النجم
78ب	32	53	النجم
113ب	42	53	النجم
46	4، 5	53	النجم
46ب	8، 9	53	النجم
17	49	54	القمر
5	50	54	القمر
31	27	55	الرحمن
48ب	29	55	الرحمن
55	29	55	الرحمن

رقم الصفحة	رقم الآية	رقم السورة	اسم السورة
23	3	87	الأعلى
10ب	17 - 19	88	الغاشية
58ب	5	94	الشرح
58ب	6	94	الشرح
24ب	4	95	التين
78	5	98	البينة

رقم الصفحة	رقم الآية	رقم السورة	اسم السورة
62	12	85	البروج
114	20	85	البروج
114ب	20	85	البروج
7	20 ، 22	85	البروج
23	1	87	الأعلى
23	2	87	الأعلى

فهرس الأحاديث النبوية

الحديث	مخرج الحديث	صفحة المخطوط
أُتبع السيئة الحسنة تمحها	سنن الترمذي 1910، مسند أحمد 20392	ب19
أتى عليّ عبيدي	موطأ مالك 174، صحيح مسلم 597	ب87
الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه	صحيح البخاري 48، صحيح مسلم 9	ب80
ارحموا من في الأرض	سنن الترمذي 1847، مسند عبد الله بن المبارك 273	ب59
اعبد الله كأنك تراه	صحيح البخاري 48، صحيح مسلم 9	ب32، ب38
الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى	صحيح البخاري 1، سنن أبي داود 1882	ب78
أعني على نفسك بكثرة السجود	صحيح مسلم 754، سنن أبي داود 1125	81
افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم	صحيح مسلم 4550، مشكل الآثار للطحاوي 3795	ب79
ألا تستحيون؟ إن الملائكة تمنني على أقسامها في الجنابة وأنتم تركبون	صحيح مسلم 271، سنن ابن ماجه 4299	ب82
أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن ناس أصابهم النار بنفوسهم فأمانهم الله فيها إمامة إن أراد ذلك يطلق ابنتي. فوالله ما تجتمع بنت عدو الله وبنت رسول الله تحت رجل واحد	صحيح البخاري 2879، صحيح مسلم 4484	ب72
إن الصدقة تطفى غضب الربّ	سنن الترمذي 600، شعب الإيمان للسيقي 3202	ب99
إن الله أدبني فحسن أدبي	فيض القدير - (1 / 291)، الدرر المنتشرة في الأحاديث	89

الحديث	نخرج الحديث	صفحة الخطوط
المشتركة - (1 / 1)		
إِنَّ اللَّهَ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ فَرَحِ صَاحِبِ النَّاقَةِ الَّتِي عَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشِرَابُهُ إِذَا وَجَدَهَا بَعْدَ مَا ضَلَّتْ وَهُوَ فِي فِلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ مَنْقُطَةً وَأَيُّضَ الْمَوْتِ فَرَحَ بِهَا. فَاللَّهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ هَذَا بِنَاقَتِهِ	صحيح مسلم 4929، مسند أبي يعلى الموصلي 5054	24
إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ	صحيح مسلم 4731، مسند أحمد 7021	24ب
إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ مِائَةَ أَلْفِ آدَمَ		53
إِنَّ اللَّهَ فِي قِبَلَةِ الْمُصَلِّيِّ	صحيح البخاري 391، صحيح مسلم 852	32ب
إِنَّ اللَّهَ قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ	صحيح البخاري 3092، صحيح مسلم 287	99ب
إِنَّ اللَّهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمُوتُوا	صحيح البخاري 1083، صحيح مسلم 1302	69ب
إِنَّ اللَّهَ هُوَ الدَّهْرُ	صحيح مسلم 4169، مسند أحمد 8774	48
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ	صحيح البخاري 5565، صحيح مسلم 4027	97ب
إِنَّ اللَّهَ يُعْجِبُ مِنَ الشَّابِّ لَيْسَتْ لَهُ صَبُوءَةٌ	مسند أحمد 16731، المعجم الكبير للطبراني 14269	24
إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: شَفَعْتَ الْمَلَائِكَةَ وَشَفَعَ النَّبِيُّونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَفِي أَرْحَمِ الرَّاحِمِينَ	مسند أحمد 11463، ومصنف عبد الرزاق 20855	56
إِنَّ فَاطِمَةَ بَضْعَةٌ مِنِّي؛ يَسُوءُنِي مَا يَسُوءُهَا، وَيَسْرُنِي مَا يَسْرُهَا، وَإِنَّهُ لَيْسَ لِي تَحْرِمٌ مَا أَحَلَّ اللَّهُ، وَلَا تَحْلِيلٌ مَا حَرَّمَ اللَّهُ	مسند أحمد 18155	72ب
إِنَّ فِي الْجَنَّةِ مَا لَا عَيْنَ رَأَتْ وَلَا أَذْنَ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ	صحيح البخاري 3005، صحيح مسلم 5050	32ب، 36ب
		37ب
أَنَا أَغْنِي الشُّرَكَاءَ عَنِ الشُّرْكِ	صحيح مسلم 5300، سنن ابن	107ب

الحديث	مخرج الحديث	صفحة
الخطوط		

ماجه 4192

أنا الملك	109ب،	
	110	
أنا ربكم؛ وبرونه، ومع هذا ينكرونه ولا يصدقون به ... فإذا	صحيح مسلم 269	36ب
تحول لهم في العلامة التي يعرفونه بها يقولون له: أنت ربنا		
أنا سيد الناس يوم القيامة	صحيح البخاري 4343، صحيح مسلم 287	66
أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي خيرا	مسند أحمد 15442، مستدرک علی الصحیحین 7711	95ب
إنه تاب توبة لو قُسمت على أهل مدينة وسبقَتْهم	صحيح مسلم 3207، مسند أحمد 25980	22ب
إنه كان يذكر الله على كل أحيانه	صحيح مسلم 558، مسند أحمد 25172	106ب
أهل الله وخاصته	مسند أحمد 11831، مستدرک علی الصحیحین 2003	45ب
أين الله؟ .. إنها مؤمنة	مسند أحمد 7565، سنن أبي داود 2857	16
بحسب ابن آدم لقبات يقمن صلبه	السنن الكبرى للنسائي 6768، الآداب للبيهقي 463	74
بُلُوا أرحامكم ولو بالسلاام	شعب الإيمان للبيهقي 7740، مسند الشهاب القضاي 613	18ب
جاءه جبريل -عليه السلام- ليلة، ومعه شجرة فيها كوكبي الطائر. فقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم- في الوكر الواحد، وقعد جبريل عليه السلام- في الوكر الآخر. ثم إن الشجرة علت بهما حتى بلغا السماء، فتدلج إليهما رفرف دُرّ وياقوت. فأما محمد -صلى الله عليه وسلم- فلم يعلم ما هو؛ فلم يؤثر فيه. وأما جبريل	63مكرر	

الحديث	مخرج الحديث	صفحة المخطوط
عليه السلام- عندما رآه؛ غشي عليه. فقال صلى الله عليه وسلم:- فعلت فضله علي في العلم فجعلت قرة عيني في الصلاة	سنن النسائي 3879، مسند أحمد 13526	32ب
الحمد لله المنعم المفضل	مصنف ابن أبي شيبة - (7) / 58، 59 (90)	
الحمد لله على كل حال	مصنف ابن أبي شيبة - (7) / 58، 59 (90)	
ذلك عرش إبليس	مصنف ابن أبي شيبة - (8) / 69 (661)	
الذي يطش بها، ويسعى بها، ويتكلم به، ويسمع به، ويصر به	صحيح البخاري 6021، المعجم الكبير للطبراني 7738	86
الذين إذا زُؤوا ذكر الله	السنن الكبرى للنسائي 11235، تفسير ابن أبي حاتم 11272	67
الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء	سنن الترمذي 1847، المستدرک على الصحيحين 7375	56ب، 59ب
زُب ضاحك ملء فيه لا يدري أرضى الله أم أضغطة	47	
الرحم شجرة من الرحمن	سنن الترمذي 1847، المستدرک على الصحيحين 7375	18
الرحم شجرة من الرحمن مَنْ وصلها وصله الله، وَمَنْ قطعها قطعه الله	سنن الترمذي 1847، المستدرک على الصحيحين 7375	56
ردُّهم إلى قصورهم	116	
رضائي عنكم فلا استسط عليكم أبدا	4	

الحديث	تخريج الحديث	صفحة المخطوط
شفعت الملائكة وشفع النبيون والمؤمنون وبقي أرحم الراحمين	مسند أحمد 11463، ومصنف عبد الرزاق 20855	57ب
الصدقة تقع بيد الرحمن قبل أن تقع بيد السائل	صحيح مسلم 1685، صحيح ابن حبان 3387	19
الصوم لا مثل له	سنن النسائي 2190، مسند أحمد 21122	41
علمت علم الأولين والآخرين	مسند أحمد 3304، المعجم الكبير للطبراني 16640	66
فثلث للطعام، وثلث للشراب، وثلث للنفس	سنن ابن ماجه 3340، تهذيب الآثار للطبري 635	74
فمن كانت هجرته إلى الله	صحيح البخاري 1، سنن أبي داود 1882	73ب
فينبئون كما تثبت الحبة تكون في حبل السيل	صحيح البخاري 764، صحيح مسلم 267	83
قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها	موطأ مالك 174، صحيح مسلم 598	42، 86ب
لعبدي ولعبيدي ما سأل	مسند أحمد 11664، وسنن الترمذي 2066	100
قلوب المؤمنين	سنن أبي داود 3567، سنن ابن ماجه 4164	91ب
الكبراء ردائي والعظمة إزارتي؛ من نازعني واحدا منها قصمته	صحيح البخاري 844، صحيح مسلم 3408	97
كلكم راع ومسئول عن رعيته	صحيح البخاري 6021، المعجم الكبير للطبراني 7738	17ب
كنت سمعه	صحيح البخاري 6021، المعجم الكبير للطبراني 7738	85ب
كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره، ولسانه، وبده، ورجله	صحيح البخاري 6021، المعجم الكبير للطبراني 7738	44ب، 66ب
كنت سمعه وبصره	صحيح البخاري 6021، المعجم الكبير للطبراني 7738	69

الحديث	مخرج الحديث	صفحة
لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك	صحيح مسلم 751، سنن النسائي 169	64ب
لا أرى أحداً منكثراً على أركنه يأتيه الحديث عني، فيقول: اتلُ به علي قرآنًا. إنه والله لمثل القرآن أو أكثر لا أركي على الله أحداً	مسند الشافعي 1078، سنن أبي داود 3989	77
لا أركي على الله أحداً	صحيح البخاري 2468، صحيح مسلم 5319	78
لا هجرة بعد الفتح	صحيح البخاري 2575، صحيح مسلم 3468	73ب
لا يوارث أهل ملتين	سنن أبي داود 2523، سنن ابن ماجه 2721	19ب
نكَلْ حَقَّ حَقِيقَةٍ، فما حَقِيقَةُ إِيْمَانِكَ؟» فقال الرجل: «كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى عَرْشِ رَبِّي بَارِزًا» - يعني يوم القيامة - فقال له رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «عَرَفْتَ فَالزَمْ صَلِّ اللهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ	المعجم الكبير للطبراني 3289، شعب الإيمان للبيهقي 10195	38
اللهم أنت الصاحب في السفر	صحيح مسلم 2392، سنن أبي داود 2231	68ب
اللهم إني أسألك بكل اسم سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم غيبك	مسند أحمد 3528، المستدرک علی الصحیحین للحاکم 1830	41
اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون	شعب الإيمان للبيهقي 1428، صحيح البخاري 3218	89
ليس وراء الله مرمى	البحر الزخار - مسند البرار 944، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد - (4 / 435)	114
ما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض نسمة المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له من لقاءي	صحيح البخاري 6021، مسند أحمد 24997	7ب
ما وسعني أرضي ولا سمائي ووسعتي قلب عبدي المؤمن	الزهد لأحمد بن حنبل 429	99
مرضت فلم تعديني، وجعت فلم تطعنني، وطمثت فلم تسفني	صحيح مسلم 4661، شعب الإيمان للبيهقي 8879	24

الحديث	مخرج الحديث	صفحة المخطوط
المعدة بيت الناء، والحجبة رأس الدواء، وأصل كل داء: البردة	74	
من شغله ذكرى عن مسألتي؛ أعطيته أفضل ما أعطي السائلين	شعب الإيمان للبيهقي 597، مسند الشهاب القضاي 553	102
من غزف نفسه غزف ربه	أدب الدنيا والدين للهاوردي - (1 / 86)، المهرر الوجيز - (6) 365 /	20ب، 43ب، 44، 61، 104ب
هذه بيني وبين عبيدي، ولعبيدي ما سأل	موطأ مالك 174، صحيح مسلم 598	81ب
هلتوا إلى بغيكم	سنن الترمذي 3524، مسند أحمد 7117	38
والخير كله في يديك، والشر ليس إليك	صحيح مسلم 1290، سنن الترمذي 3344	11
وجعلت قرة عيني في الصلاة	سنن النسائي 3879، مسند أحمد 13526	39
ولدت في زمان الملك العادل	شعب الإيمان للبيهقي 4976	92ب
يا محمد؛ إن الله يقول لك: ما أرسلك سبأها ولا لقانا وإنما بعثك رحمة	السنن الكبرى للبيهقي - (2) / (210)	89
يتشبشش للذي يأتي المسجد كما يتشبشش أهل الغائب بغائهم إذا ورد عليهم	مسند أحمد 9465، صحيح ابن خزيمة 1423	24
ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة	صحيح البخاري 1077، وصحيح مسلم 1261	2ب
اليوم أضع نسبكم وأرفع نسبي أين المتقون	المستدرک علی الصحیحین للحاكم 3684، المعجم الكبير للطبراني 164	18

رقم المخطوط	المطلع	القافية	عدد الآيات	البحر
53ب	رأيت الحق في الأعيان حقاً	سواي ء	3	الوافر
64	فيها صحت السعادة فينا	الشقاء ء	3	الخفيف
32	نكون على النقيض إذا اجتمعنا	السواء ء	5	الوافر
44ب	فإن قلت: إنا واحد كثر صادقاً	تكذب ب	1	الطويل
64	فيها صح وجودي وبها	نسب ب	2	الرمل
45ب	فينطق حين ينطق بالصواب	الخطاب ب	2	الوافر
91	من غالب الحق ما ينفك ذا نصب	تعب ب	6	البسيط
5	والعين واحدة والحكم للنسب	للسبب ب	1	البسيط
44	فيا حيرة أبدت حقائق كونه	تقوته ت	3	الطويل
9	لا تحقرن عباد الله إن لهم	المقامات ت	5	البسيط
55ب	من أراد الحق يطلبه	والملكوت ت	7	المديد
42ب	فتدليه دتو	عروج ج	5	مجزوء الرمل
42ب	اجعل يديك على الكيد	أجد د	4	مجزوء الكامل
93ب	إن الخليفة من كانت إمامته	تعضده د	4	البسيط
87ب	تمددت الأعيان والأمر واحد	شاهد د	2	الطويل
91	فكل سمع وبصر	وقد د	3	مجزوء الرجز
2	منازلات العلوم تبدي	والعباد د	5	مخلع البسيط
69ب	ألا إلى الله تصير الأمور	غرور ر	11	السهل
73ب	إن الرجال رجال الله كلهم	غبرا ر	5	البسيط

رقم الخطوط	المطلع	القافية	عدد الآيات	البحر
114ب	إِنَّ الوجودَ رَحَى عَلَى تدورُ	أبور ر	4	الكامل
75ب	الخلقُ ظلٌ لذات الحق ليس له	بصر ر	7	البسيط
86	فأين حال الدعاوى	يتبرا ر	2	المختث
2ب	فكلنا إليه فقير	صغير ر	4	مخلع البسيط
101ب	فهو الهولي لكل صورة	وسوره ر	2	مخلع البسيط
50	فيعلم العقل ما لا يشهد البصرُ	الفكر ر	1	البسيط
98ب	القلبُ بينك لا بيني فأعمره	تذكره ر	6	البسيط
103	لو ظهرنا للشيء كان سوانا	الظهور ر	4	الخفيف
105	التفاتُ المصلّي عن اختلاسه	بناسه س	5	الخفيف
20ب	ليس الذي يخبر عن غيره	نفسه س	7	السريع
23ب	من هاله ما هو من جنسه	نفسه س	5	السريع
94	إذا كثُ حَقًّا فالقال مقاتلي	المنازع ع	6	الطويل
87	ظهوري بطون الحق في كل موطن	مطلع ع	4	الطويل
53	فلم يُنَزْ بانها ولم يُنَزْ أمرها	بالقطع ع	1	الطويل
65	جاء حديثٌ وارِدٌ	المصطفى ف	6	مجزوء الرجز
3	هذا هو الأمر الذي	وكنى ف	4	مجزوء الرجز
59ب	فلا تحاقت ولا تشاقت	تفارق ق	1	مخلع البسيط
85	لولا وجود الحق في الخلق	يبقي ق	4	السريع
111	ججائك أساء لك وتووث	فنقول ل	5	الطويل
3	لو كان لي إليك سبيل	دليل ل	5	مخلع البسيط
95ب	فما ثم إلا عبده وهو ربه	ورحيم م	1	الطويل

رقم الخطوط	المطلع	القافية	عدد الآيات	البحر
65ب	لولا الشهود وما فيه من النعم	العدم م	5	البسيط
113ب	ليس وراء الله مرمى لرام	برام م	7	السريع
68ب	منزل الآلاء والنعم	الكرم م	3	المديد
41ب	إلي منك الدنو وقتاً	متي ن	5	مخلع البسيط
16ب	أنا مع العبد حيث كانا	وأنا ن	5	مخلع البسيط
96ب	حكم الإضافة يقيه ويقينا	فيما ن	5	البسيط
62ب	الخلق تقدير وليس بكان	تكون ن	7	الكامل
44ب	فإن فنيث لم يكن	أكن ن	6	مجزوء الرجز
108ب	فرغنا من الأجناس فالخلق خلقنا	تكون ن	6	الطويل
42ب	فكان منه التدلي	التداني ن	2	المجتث
101ب	فمن كان بيت الحق فالحق بيثه	الكوانن ن	1	الطويل
26	فهكذا نهم المعاني	بالبيان ن	8	مخلع البسيط
53	لقد طفتنا كما طفتم سنينا	أجمعينا ن	1	الوافر
47ب	إذا قلنا بأن النعم عين	منه ه	6	الوافر
17ب	فلم يكن الجمع إلا بنا	به ه	1	المقتارب
55ب	فليس عيني سواة	أباه ه	3	المجتث
22ب	أيها الخلق المسوى	تلوى و	6	مجزوء الرمل
90	قد استوى الميت والحى	شي ي	4	السريع
242 مجموع الآيات				

استشادات

رقم المخطوط	المطلع	القافية	عدد الآيات	البحر	الشاعر
19	الناس في جمعة العنيل أكفاء	حواء ء	4	البسيط	علي بن أبي طالب
58ب	إذا ضاق بك الأمر	نشرح ح	2	الهمز	
67	وما على الله بمُسْتَكْرٍ	واحد د	1	السريع	أبو نؤاس
28	قد استوى بشر على العراقي	ممراق ق	1	الرجز	بغيت
مجموع الآيات			8		

مصطلحات صوتية

المصطلح	صفحة المخطوط	المصطلح	صفحة المخطوط
الأب	50ب	أم الكتاب	56ب، 57
إبراهيم	98ب، 102	الإمامان	132ب
إبليس	95، 96ب، 95	الإمامة - الإمام	97
الاتحاد	85ب	الأمانة	86
أجير	34	الأثنى	25، 76، 76ب
الأحدية - أحدية	19ب، 87	أول - آخر	48ب، 114ب
الأحد - أحدية الكثرة		الباطل	24ب
الأدب	66	بحر	7ب، 45
آدم	4، 6ب، 17ب، 19،	البرق	74، 87ب
	24ب، 51ب، 53،	البسط	13ب
	53ب، 66، 74،	البقاء	105ب
	76ب،	بلفيس	68
الإذن الإلهي	71ب	البيت	98ب
إرادة	30ب	بيت الحق	101ب
أربعة - أربع	51ب	البيت المعمور	7ب، 98ب، 102
أسراء - معراج	106	بيت الموجودات	101
الاسم	57	التجلي العام في	116ب
الأعراف / الحد	107	الكثرة / تجلي الكتيب	
الإلّ	44	التداني	42ب
الإله الحق	44	التدلي	42، 42ب
الأم	19، 51، 57		

المصطلح	صفحة المخطوط
الخير	11، 55
النوق / أول التجلي	ب116
الرجاء	ب58
رجال المراتب	ب105
الرحمة الامتنانية	ب56
الرحمة الخاصة	ب56
الرحمة السابقة	57
الرحمة الواجبة	ب56
الرحمن - الرحيم	ب56، 57، 58
	ب58، 59
الروح/العقل	ب7
الستر	ب37
السفر	ب68
الشر/العدم	ب65، 66
الشطح/دعوى	75
الصاحب المجهول	33
الصبر	ب34، 34، 82
الصدق	77
الصق	17
الصفة	ب24، 27، 34، 34
	ب64، 112
صورة الحق - صورة	ب67، 93

المصطلح	صفحة المخطوط
ترجمان الحق	ب6
التلقي	ب7
التسليم	113
التلقي	ب7
التوحيد	ب21، 82
الثبوت	ب26، 109
جبريل	ب6، 77، 89
	ب102
الجمع	115
جوامع الكلم/العلم	ب66، 66
الحجاب الأقرب	38
الحضرة /كن	ب3، 4
حق الحق/أنت	ب64
الحق المشروع	ب93
حواء	18، 19، 51
	ب76
الحيرة	57
الحضر	ب71
خلافة من عند الله	ب102، 103
خلق تقدير- خلق	ب62
إيجاد	
خلق جديد	103

المصطلح	صفحة المخطوط
القوت	44
الكثير الواحد -	
الواحد الكثير	
الكشف الاعتصامي	70ب
الكشف العرفاني	99ب
الكلمة الإلهية	5ب
كلمة الحضرة	3ب، 4
اللّسن	3ب
اللوح (المحفوظ)	4
مجلي النعوت	29ب
المقدسة	
المحمدي	114ب
مريد - مراد	50ب، 97ب
مطلع	87
المقام	86ب
مقام إلهي	75
المنازلة	2ب، 3ب، 5،
	7ب، 8، 42
المنازلة الأصلية	5
ميثاق - ميثاق النرية	85، 107
الميزان	14، 14ب، 74ب
نعم / المزاج الملائم	115ب، 116

المصطلح	صفحة المخطوط
الحق الظاهر	
صورة العالم	101ب
الطبع	74
الظاهر والباطن	7، 45ب، 104ب
عبد الاختصاص -	94ب
عبد العموم	
العبد الكامل العبد	102ب، 108ب
الجامع الكامل	
العدل / الميزان	14ب
الحكمي المعنوي /	
الحق / الميل	
العدم (المطلق)	65ب
العصمة	35ب، 68ب
العماء	3ب، 6ب، 32
عين القلب	7
الفصل	43
الفقر	2ب، 25، 30،
	43ب، 112، 114ب
الفهوانية	3ب، 30، 49
قدم - على قدم	73ب
القرب	46ب
التقطب	110ب، 114ب
القلم (الأعلى)	4

المصطلح	صفحة المخطوط
وارد	33، 46، 115ب
الواقعة	36
الوجه الخاص	6ب، 71، 71ب، 72، 72ب، 73، 75
الوحدة	104ب
الوحي	102ب
ولي-الولاية	106ب
الوهم	48ب
يد الله-اليدان	26ب

المصطلح	صفحة المخطوط
نهار	51، 51ب
نهر	82ب
نهر الحياة	82ب
نور الإيمان	6ب
النيابة	66
الهباء	51ب، 109ب
الهمة	11ب، 37ب، 74ب
الهو	17ب
الهوية	74ب، 87ب

الاسم	صفحة الخطوط	الاسم	صفحة الخطوط
إبراهيم الخليل	98ب، 102	بشر	28، 28ب
إيليس	69، 95، 95ب	الترمذي (أبو	45ب
ابنة أبي جهم	72ب	عيسى)	
أبو السعود بن	74ب	جبريل	6ب، 77، 89، 102ب
الشبل البغدادي		الجنيد (أبو القاسم)	102
أبو العباس السبتي	74ب	الجيلي = عبد	74ب، 75
أبو العباس العريبي	20، 34	القادر الجيلي	
أبو بكر الصديق	64ب، 72، 101	حواء	18، 19، 51ب، 76ب
أبو طالب بن عبد	19ب	الحضر	71ب
المطلب		داود (النبي)	4
أبو محمد عبد الله	105	الدجال	8، 52ب، 90ب
الشكاز		رضوان	88ب
أبو نعيم الأصفهاني	263	رعد (من الملائكة)	87ب
أبو نواس (الحسن	67	روح القدس	9ب، 70ب، 77، 99
بن هانق)		زينب (في شعر)	77ب
أحمد السبتي ابن	70، 109ب، 110	سليمان (النبي)	86
هارون الرشيد		سليمان الديلي	75
آدم	4، 6ب، 17ب، 19،	عائشة (أم المؤمنين)	106ب
	24ب، 51ب، 53،	عبد القادر الجيلي	74ب، 75
	53ب، 66، 74،		
	76ب،		
البسطامي (أبو	33، 33ب، 62، 75،		
يزيد)	101ب، 102، 108ب،		

الاسم	صفحة المخطوط
عقيل بن أبي طالب	19ب
علي بن أبي طالب	19ب، 72ب
عيسى (النبي)	51ب، 66، 71، 89ب
الغزالي (أبو حامد)	110ب
محمد بن محمد	
فاطمة الزهراء	72ب
فرعون	21ب، 22، 92ب
كسرى	92ب
ماعز الأسلمي	22ب
مالك بن أنس	88ب
مريم (عليها)	51ب، 66
الاسم	صفحة المخطوط
السلام	
منصور بن عمار	77ب
موسى (النبي)	3ب، 21، 22، 27ب، 37، 37ب، 39، 61ب، 71ب، 74ب، 90ب، 92ب
ثييل بن خزر بن خزدون السبتي	110ب
نوح (النبي)	59
هارون (النبي)	21
هارون الرشيد	109ب، 110
يونس (النبي)	22ب

فهرس الأماكن

الاسم	صفحة المخطوط	الاسم	صفحة المخطوط
أشبيلية	20	العراق	28، 28ب
أغرناطة=غرناطة	105	العليا	20، 34
الأندلس	105، 34، 20	غرب الأندلس	20، 34
أهرام مصر	53	غرناطة	105
باغة	105	الكعبة	53
بغداد	74ب	المدينة المنورة	114
بيت الله الحرام	109ب	مراكش	74ب
البيت المعمور	7ب، 98ب، 102	مصر	53
حبرون	102	المغرب	48
الحجر الأسود	54	مكة المكرمة	73ب، 79، 109ب
حلب	79		

فهرس الكتب

الكتاب	المؤلف	صفحة المخطوط
التوراة		27ب، 31
ترجمان الأشواق	ابن العربي	79
إحياء علوم الدين	أبو حامد الغزالي	110ب
دلائل النبوة	أبو نعم الحافظ	2/63
الجامع الصحيح	الترمذي	45ب

فهرس الفرق

الفرقة	صفحة المخطوط
القدماء	98

المحتويات

3	رموز مستخدمة في التحقيق
9	الفصل الخامس في المنازلات
	الباب الرابع والثمانون وثلاثمائة في معرفة المنازلات الخطابية وهو من مِرْ قوله يَكُنْ (وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُلِمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ) - (وهو من الحضرة المحمدية)
9	
18	الباب الخامس والثمانون وثلاثمائة في معرفة منزلة: مَنْ حَقَّرَ غُلْبَ، وَمَنْ اسْتَهْيَنَ مَلْعَ
26	الباب السادس والثمانون وثلاثمائة في معرفة منزلة: حبل الوريد وأبينة المعية
30	مِرْ إلهي لا يعرفه كثير من الناس
34	الباب السابع والثمانون وثلاثمائة في معرفة منزلة التواضع الكبيرتي
	الباب الثامن والثمانون وثلاثمائة في معرفة منزلة مجهولة وذلك إذا ارتقى من غير تعيين قصد ما يقصده من الحق، وكل شيء عند الحق معيّن، فقد قصده من الحق ما لا يناسب قصده من عدم التعيين
44	
55	الباب التاسع والثمانون وثلاثمائة في معرفة منزلة: إلهي كوكبك وإليك كوني
	الباب التسعون وثلاثمائة في معرفة منزلة: زمان الشيء وجوده، إلا أنا فلا زمان لي، وإلا أنت فلا زمان لك؛ فأنت زمانني وأنا زمانك
62	
69	الباب الأحد والتسعون وثلاثمائة في معرفة منزلة: المملك السّال الذي لا تثبت عليه أقدام الرجال المُؤال
	الباب الثاني والتسعون وثلاثمائة في معرفة منزلة: مَنْ رَحِمَ رَحْمَنًا، وَمَنْ لَمْ يَرْحَمْ رَحْمَنًا، ثُمَّ غَضِبْنَا عَلَيْهِ وَنَسِينَاهُ
72	
80	الباب الثالث والتسعون وثلاثمائة في معرفة منزلة: مَنْ وَقَفَ عِنْدَمَا رَأَى مَا هَلَاكَ هَلْكَ
84	الباب الرابع والتسعون وثلاثمائة في معرفة منزلة: مَنْ تَأَذَّبَ وَصَلَّ، وَمَنْ وَصَلَ لَمْ يَرْجِعْ، وَلَوْ كَانَ غَيْرَ أَدِيبٍ
	الباب الخامس والتسعون وثلاثمائة في معرفة منزلة: مَنْ دَخَلَ حَضْرَتِي وَبَقِيَتْ عَلَيْهِ حَيَاتُهُ؛ فَعَزَاؤُهُ عَلَيَّ فِي مَوْتِ صَاحِبِهِ
87	
89	الباب السادس والتسعون وثلاثمائة في معرفة منزلة: مَنْ جَمَعَ الْمَعَارِفَ وَالْعُلُومَ حَبِيبُهُ عَنِّي
	الباب السابع والتسعون وثلاثمائة في معرفة منزلة: (إِلَيْهِ يَصْغَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ) هذا قول الله الصّادق
93	
	الباب الثامن والتسعون وثلاثمائة في معرفة منزلة: مَنْ وَعِظَ النَّاسَ لَمْ يَعْرِفْ، وَمَنْ ذَكَرَهُمْ غَرَفْنِي؛ فَكُنْ أَيْ الرَّجُلَيْنِ شُنْتُ
96	
97	فصل في الواحدة التي يعط بها الواعط وهي أن يقوم من أجل الله
102	فصل في قوله تعالى: (وَتَكَرَّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ)
103	فصل في اليوم العقيم
107	الباب التاسع والتسعون وثلاثمائة في معرفة منزلة: منزل من دخله ضربتُ عنقه، وما بقي أحدٌ إلا دخله
	الباب الموفي أربعمائة في معرفة منزلة: مَنْ ظَهَرَ لِي، بَطُنْتُ لَهُ، وَمَنْ وَقَفَ عِنْدَ حَدِّي؛ اطَّلَعْتُ عَلَيْهِ
110	
114	الباب الأحد وأربعمائة في معرفة منزلة: المَيِّتَ وَالْحَيَّ لَيْسَ لَهُ إِلَى رُؤُوفِي مِنْ سَبِيلٍ

- الباب الثاني وأربعمئة في معرفة منازل: مَنْ غَالِبِي غُلَيْبُهُ، وَمَنْ غَالِبِيهِ غُلَيْبِي؛ فَالْجَنُوحُ إِلَى الْمَلِكِ أَوَّلَى..... 116
- الباب الثالث وأربعمئة في معرفة منازل: لَا حِجَّةَ لِي عَلَى غِيْبِي؛ مَا قُلْتُ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ: لِمَ عَمِلْتُ؟ إِلَّا قَالَ لِي: أَنْتَ عَمِلْتَ وَقَالَ الْحَقُّ: وَلَكِنَّ السَّيْفَةَ أَسْبَقُ بِلَا شَكٍّ فَلَا تَبْدِيلُ..... 119
- الباب الرابع وأربعمئة في معرفة منازل: مَنْ شَوَّقَ عَلَى رَعِيَّتِهِ، سَعَى فِي هَلَاقٍ مُلْكُهُ، وَمَنْ رَفَقَ بِهِمْ بَقِيَ مُلْكُهُ؛ كُلُّ مَيِّدٍ قَتَلَ عِبْدًا مِنْ عِبِيدِهِ؛ فَمَا قَتَلَ سَيَادَةً مِنْ سَيَادَاتِهِ؛ إِلَّا أَنَا فَلَنُظَرُّهُ..... 122
- الباب الخامس وأربعمئة في معرفة منازل: مَنْ جَعَلَ قَلْبَهُ بَيْتِي، وَأَخْلَاهُ مِنْ غَيْرِي؛ مَا يَدْرِي أَحَدٌ مَا أُعْطِيهِ؛ فَلَا تَشْبَهُوه بِالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ؛ فَإِنَّهُ بَيْتٌ مَلَائِكَتِي، لَا بَيْتِي؛ وَلِهَذَا لَمْ أُسْكَنْ فِيهِ خَلِيلِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ..... 125
- الباب السادس وأربعمئة في معرفة منازل: مَا ظَهَرَ مِنِّي شَيْءٌ لَشَيْءٍ، وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَظْهَرَ..... 130
- الباب السابع وأربعمئة في معرفة منازل: فِي أَسْرَعٍ مِنَ الطَّرْفَةِ تَخْتَلِسُ مِنِّي إِنْ نَظَرْتُ إِلَى غَيْرِي؛ لَا لَضَعْفِي وَلَكِنْ لَضَعْفِكَ..... 132
- الباب الثامن وأربعمئة في معرفة منازل: يَوْمَ الصَّبْتِ حُلُّ عَنكَ مَنَزَرِ الْجَدِّ الَّذِي شَدَحْتَهُ، فَقَدْ فَرَّغَ الْعَالَمُ مِنِّي وَفَرَّغَتْ مِنْهُ..... 137
- الباب التاسع وأربعمئة في معرفة منازل: أَسْمَلَنِي حِجَابُ عَلَيْكَ، فَإِنْ رَفَعْتَهَا وَصَلْتُ إِلَيْ..... 140
- الباب العاشر وأربعمئة في معرفة منازل: (وَأَنْزِلْ إِلَى رَبِّكَ الْمُتَكَلِّمِ) فَاعْتَرَوْا بِي تَسْمَعُوا..... 143

الفهرس

- فهرس الآيات وفقا لتسلسل السور والآيات..... 149
- فهرس الأحاديث النبوية..... 156
- فهرس الشعر..... 163
- استشهادات..... 166
- مصطلحات صوفية..... 167
- فهرس الأعلام..... 171
- فهرس الأماكن..... 173
- فهرس الكتب..... 174
- فهرس الفرق..... 174

السفر التاسع والعشرون من الفتوح المكي^١

1 العنوان ص 1 ب. يليه: "إنشاء مولانا وسيدنا الشيخ الإمام صفوة الأنام إمام الأمة قدموة الأئمة سلطتن الحقين محيي الملة والدين أبو عبد الله محمد بن علي بن العربي الطائي الحائمي، رحمه الله وأرضاه.. منه. رواية مالك هذه المجلدة محمد بن إسحق القنوي عنه". وعلى اليسار: "قول به".

يليه: "وقف هذا الكتاب مع ما قبله وبعده الشيخ المذكور أعلاه بخط المؤلف رضي الله عنها في المكان والشرط المذكورين في أول الكتاب وآخره. تفضل الله منه، وأأباه رضاه إلى يوم يلقاه، في كتيب رؤاه، آمين". ثم ختم الوقف الإسلامي برقم 1764، وطابع دفعة برقم 1873. ثم 247 صحيفة.

رموز مستخدمة في التحقيق

آيات قرآنية	﴿ 》
حديث شريف	« »
إضافات أدخلت على الأصل	()
نسخة قونية*	ق
نسخة السلجانية	س
نسخة القاهرة	هـ

* إذا جاء التعبير من غير تحديد نسخة فالمقصود به نسخة قونية باعتبارها الأصل.

تنويه هام:

نظرا لعدم تخصيص كل سفر بمجلد واحد، وتم دمج الأسفار في مجموعات.. فقد اضطررنا إلى اعتماد أرقام صفحات مخطوط قونية كمرجع يعود إليه الباحث عن مواضع الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والنصوص الشعرية وأسماء الأعلام والأماكن.. الخ.

أما أرقام تلك الصفحات فقد بيّناها في الحواشي عند كل كلمة تبدأ بها صفحة المخطوط. فمثلا ص 4 تدلّ على أنّ الكلمة المعنية هي الكلمة الأولى في ص 4 (وهي الجهة اليمنى من لوحة المخطوط)، ص 4ب تدلّ على أنّ الكلمة المعنية هي الكلمة الأولى في ص 4ب (وهي الجهة اليسرى من لوحة المخطوط).

أما أرقام موضوعات السفر فهي ذات الأرقام في الكتاب المطبوع هذا.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 الباب العاشر
 وأربع مائة في معرفة منازل فيسبغ عليه
 الكتاب بعد كل العار من حضره فادخل
 العار فقاموا الباب ولا تفاوت فأت
 وأما على السواء مثل هذا
 فقال بعل بابل العولدت وما أنا بظان للغير لمحت
 الشاب على الجميع اسمن عليه دله العزاب ما أصعب
 الأمر عن العاقل الخبير
 أن خوف الكتاب شدة نوح
 إذ له الحكم في الرجود و
 وقرانه في القاب صرنا
 وزاناه في حقا يقين
 في الباب ٢٢٤، الآ لكون
 هاد منه بمل ما لنا لبنا
 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصبح عنه أن الرجل
 لي عمل أهل الجنة مما يبرو للناس حتى يابق بينه وبين الجنة

سمود للعام والمخاص والعالى سمود الموعظ اوعينا
 وسمود العالم مسا وما لا سمود الموعظ اوعينا وسمود
 العالم اسانا العون الموعظ اوعينا عالما بنونين ولا
 بيوتهم لسان العالم يومسور الله ولا رونه فهم شبرا من
 لمزوم في مقعر صرنا نمنا نمنا نمنا فان قيل لم نفعولكم
 بالشاهد والشهود فمق نفعولكم عن ذلك ليس تشهد
 ذاتك بذاك فانت غيرك ولما لم في هذا كله مع الحسن
 سمود اوع الاسان بان في عالم اديا واسان اوع الموعظ
 دعاء العالم صرنا ومننا عصرنا ونفعا علمه من سار لا
 الموعظ اوع الاسان بان في عالم اديا واسان اوع الموعظ
 الموعظ هو مصر السسل وها نحن بحمد الله ومعونه والعامه
 بضرع الاكتاب والجهوات الى دناو علمها المعبر لك
 الا علم بانه من عمل على ذلك وجروا وشدوا شهدوا
 اذ ثبتت ما هذا من الله لا انا على اعاده الخلق ذلك
 مع من الله على سلكه من كبري الانتصار ايضا عن سوال
 من العبرته في ذلك لانه لا نقض حالنا الا بالاعمال ما
 امر الحق بالاعمال فعمل الله ما يشاء والله سؤل الموعظ

بسم الله الرحمن الرحيم¹

الباب الأحد عشر وأربعمئة

في معرف منازلة: «فيسبق عليه الكتاب فيدخل النار»

من حضرة: كاد لا يدخل النار

خافوا الكتاب ولا تخافوني، فأني وإياكم على السواء في مثل هذا

قال تعالى: ﴿مَا يَبْدُلُ الْقَوْلَ لَنِي وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ﴾² يحكم الكتاب على الجميع، «أَفَنُحِ قَوْلُ عَلَيْهِ
كَلِمَةُ الْعَذَابِ»³ فما أصعب الأمر عند العاقل الخبير.

إِنَّ خَوْفَ الْكِتَابِ شَرٌّ نَوْمِي إِذْ لَهُ الْحُكْمُ فِي الْوُجُودِ وَفِينَا

وَقَرَأْنَاهُ فِي الْكِتَابِ صَرِيحًا وَزَيْنَاهُ فِيهِ حَقًّا يَقِينًا

لَا يَخَافُ الْإِلَٰهَ إِلَّا يَكُونُ حَادِثٌ مِنْهُ خَلٌّ بِالْعَالِيَيْنَا

قال رسول الله ﷺ في الصحيح عنه: «إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فِيمَا يَدُو لِلنَّاسِ حَتَّى مَا
يَبْقَى بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ إِلَّا شِبْرٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُ النَّارَ» وكذلك قال في
أهل الجنة. ثم قال: «وإنما الأعمال بالحوادث» وهي على حكم السوابق، فلا يقضي الله قضاءً إلا بما سبق
الكتاب به أن يقضي.

فَعِلْمُهُ فِي الْأَشْيَاءِ عَيْنُ قَوْلِهِ فِي تَكْوِينِهِ؛ فَمَا يَبْدُلُ الْقَوْلَ لَهُ. فَلَاحُكَمُ لِحَالِقِي وَلَا مَخْلُوقِي إِلَّا بِمَا سَبَقَ
بِهِ الْكِتَابُ الْإِلَهِيُّ؛ وَلِنَا قَالُ: ﴿وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ﴾ فَمَا نَجْرِي عَلَيْهِمْ إِلَّا مَا سَبَقَ بِهِ الْعِلْمُ، وَلَا أَحْكَمُ فِيهِمْ
إِلَّا مَا سَبَقَ بِهِ. فِهَذَا مَوْقِفُ السَّوَاءِ الَّذِي يَوْفَقُ فِيهِ الْعَبْدُ.

إِذَا كَانَ عِلْمُ الْحَقِّ فِي الْحَقِّ يَحْكُمُ فَنَبِي خَلْقِهِ أُخْرَى فَلَا يَخْجَعُ

وَلَيْسَ بِمُخْتَارٍ إِذَا كَانَ هَكَذَا فَكُلُّ إِلَى سَبْقِ الْكِتَابِ مُسَلِّمٌ

فَمَا الْخَوْفُ إِلَّا مِنْ كِتَابٍ تَهْتَمُّ لَهُ سُورُؤُنَا وَآيٍ وَأَنْجَمٌ

1 ص 2

2 [ق: 29]

3 [الزمر: 19]

4 ص 2ب

فَلَوْ كَانَ مُخْتَارًا أَمِنَاهُ إِنَّهُ
وَأَخْبَرَ فِي الْبُشْرَى بِرَحْمَتِهِ الَّتِي
عَلَى¹ غَضَبِ أُنْدَاهُ فَعَلَّ عَيْنِيهِ
وَلَيْسَ كِتَابِي غَيْرَ ذَاتِي فَافْتَهُمُوا
زَيْغُوفَ رَجِيمٍ بِالْعِبَادِ وَأَرْحَمُ
يَكُونُ لَهَا السَّقِيُّ الْكَرِيمُ الْمَقْدُمُ
يَزُولُ بِخَفْدِ اللَّهِ عَنْهُ وَعَنْهُمْ
فَمَا مِثْلُهُ إِلَّا² يَافُثُوا أَوْ اكْثُمُوا

﴿يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ﴾³ فانظر -أيها الولي المحيم- إلى ما يَحُوكُ في صدرك، لا تنظر إلى العوارض؛ فإنك بحسب ما يحوك. فإن حاك الإيمان فأنت مؤمن، وإن حاك صَرْفٌ ما وجب به الإيمان إلى ما لا يقتضيه ظاهر الحكم؛ فأنت بحسب ذلك، وبه يُحْتَمَّ لك. ولا تنظر إلى ما يبدو للناس منك، ولا تعول إلا على ما يحوك في صدرك؛ فإنه لا يحوك في صدرك إلا ما سبق في الكتاب أن يُحْتَمَّ به لك. إلا أن الناس في غفلة عما نَبَّهْتُمْ عليه، ولا رادَ لأمره، ولا مُقَبِّحَ لِحُكْمِهِ⁴.

وذلك الذي يحوك في صدرك هو عين تحلي الأمر الذي لك، وَتَسْمُكُ من الوجود الحق. قال بعضهم في باب الورع: "ما رأيت أسهل علي من الورع؛ كل ما حاك له شيء في نفسي تركته"، يؤيده قول النبي ﷺ: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» وقال: «استفت قلبك وإن أفنك المفنون».

واعلم أن الله تعالى -ما كتب إلا⁵ ما علم، ولا علم إلا ما شهد من صور المعلومات على ما هي عليه في أنفسها؛ ما يتغير منها وما لا يتغير. فيشبهها كلها في حال عدمها، على تنوعات تغيراتها، إلى ما لا يتناهى؛ فلا يوجد لها إلا كما هي عليه في نفسها. فمن هنا تعلم علم الله بالأشياء: معدوما وموجودها، وواجبها وممكنها ومحالها. فأنتم على ما تترنأه -كتاب يسبق، إلا بالإضافة؛ إضافة الكتاب إلى ما يظهر به ذلك الشيء في الوجود، على ما شهده الحق في حال عدمه؛ فهو سَبَقُ الكتاب على الحقيقة، والكتاب سَبَقُ وجود ذلك الشيء. وتعلم ذوق ذلك من علم الكواثر قبل تكوينها؛ فهي له مشهودة في حال عدمها، ولا وجود لها. فمن كان له ذلك؛ علم معنى: سَبَقُ الكتاب؛ فلا يَخْفُفُ سَبَقُ الكتاب عليه، وإنما يخاف

1 ص 3

2 رسمها في ق: إلا ياي

3 القيامة: 14

4 الرعد: 41

5 ص 3ب

نفسه؛ فإنه ما سبقَ الكتابُ عليه ولا العلمُ إلّا بحسب ما كان هو عليه من الصورة التي ظهر في وجوده عليها. فلمْ تشك؛ لا تعترض على الكتاب. ومن هنا إن عقلت- وصَفَ الحقُّ نفسه بأنَّ له الحجةَ البالغة لو نوزع؛ فإنه من المُحال أن يتعلّق العلمُ إلّا بما هو المعلوم عليه في نفسه.

فلو احتجَّ أحدٌ على الله بأن يقول له: علِّمتك سبقَ فيّ بأن أكون على كذا؛ فلمْ تؤاخذني؟ يقول له الحقُّ: هل علِّمتك إلّا بما أنت عليه؟ فلو كتبت على غير ذلك لعلّفتك¹ على ما تكون عليه. وإنك قال: ﴿حَتَّى نَقُومَ﴾². فارجعْ إلى نفسك وأنصفْ في كلامك. فإذا رجع العبد على نفسه، ونظر في الأمر كما ذكرناه؛ علم أنَّه محجوج، وأنَّ الحجةَ لله تعالى- عليه.

أما سمعته تعالى- يقول: ﴿وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ﴾³ ﴿وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ﴾⁴ وقال: ﴿وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾⁵ كما قال: ﴿وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ﴾⁶ يعني أنفسهم؟ فإنهم ما ظهروا لنا حتى علمناهم وهم معدومون، إلّا بما ظهروا به في الوجود من الأحوال، والعلمُ تابعٌ للمعلوم، ما هو المعلوم تابعٌ للعلم، فافهمه. وهذه مسألة عظيمة دقيقة؛ ما في علمي أنّ أحداً به عليها، إلّا إن كان وما وصل إلينا. وما من أحدٍ، إذا تحقّقها، يمكن له إنكارها.

وفرقَ يا أخي- بين كون الشيء موجوداً؛ فيتقدّم العلمُ وجوده، وبين كونه على هذه الصورة في حال عدمه الأزليّ له. فهو مساوٍ للعلم الإلهي به، ومتقدّمٌ عليه بالرتبة؛ لأنّه لذاته أعطاه العلم به. فاعلم ما ذكرناه؛ فإنه ينفك ويقوّيك في باب التسليم والتفويض للقضاء والقدر، الذي قضاء حالك. ولو لم يكن في هذا الكتاب إلّا هذه المسألة؛ لكانت كافية لكلِّ صاحبٍ نظيرٍ سديد، وعقلٍ سليم. ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾⁸.

1 ص 4

2 [محمد : 31]

3 [النحل : 33]

4 [الزخرف : 76]

5 [النحل : 33]

6 [الزخرف : 76]

7 ص هـ

8 [الأحراب : 4]

الباب الثاني عشر وأربعائة
في معرفة منازلة: مَنْ كَانَ لِي
لَمْ يَنْدَلْ وَلَا يَجْزَى أَبَدًا

إِذَا كَانَتْ أَعْمَالِي إِلَى خَالِقِي تُعْزَى فَيَوْمَ الثَّنَادِي لَا نَذِيلٌ وَلَا نُخْزَى
وَأَتَى سَلَامًا وَهُوَ كَوْنِي مُحَقَّقًا فَتَنْطَى عَلَى قَدْرِ الْإِلَهِ إِذَا نُجْزَى
وَنُظْطَى بِعِلْمٍ وَاجِدٍ فِيهِ كَثْرَةٌ وَذَلِكَ عِلْمٌ يُؤْزِتُ الْعَالِمَ الْعِزًّا
فَفِي جَنَّةِ الْبِزْزُونِ سُوقٌ مُعَيَّنٌ بِهِ نَشْرُ- الرَّحْمَنُ مِنْ صُورِهِ بَزًّا
فَمَنْ شَاءَ يَجْلِي الْحَقَّ فِي أَيِّ صُورَةٍ يَنْشَاءُ وَلَا كَوْنٌ يُؤْزِيهِمْ أَزًّا
فَطُورِي لِيَعْبُدَ قَامَ لِلَّهِ وَخُدَّةً وَلَمْ تَعْرِفِ اللَّاتِ الْمُسْتَمَاءَ وَالْعُرَى

قال الله ﷻ: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾¹ فابتدأ بلام الملة، وختم بياء الإضافة. وقال فيما أوحى به إلى موسى ﷺ: «يا ابن آدم؛ خلقت الأشياء من أجلك وخلقتك من أجلي» وقال لنا على لسان رسوله ﷺ: «الصوم لي» وقال: «الصوم لا يمثل له» فإنه له، و﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾².

وأذلُّ الأذلاء مَنْ كَانَ لَهُ ﷻ؛ لِأَنَّ ذُلَّ النَّبِيلِ عَلَى قَدَرٍ مَنْ ذُلَّ تَحْتَ عِزِّهِ، وَلَا عِزَّ أَعْظَمَ مِنْ عِزِّ الْحَقِّ، فَلَا ذُلَّ أَذَلَّ مِنْ هُوَ اللَّهُ. وَمَنْ ذُلَّ لِلَّهِ فَإِنَّهُ لَا يَذُلُّ لغيرِ اللَّهِ أصلاً، إِلَّا أَنْ يَذُلَّ لِعَيْنِ الصِّفَةِ؛ حَيْثُ يَرَاهَا فِي مَخْلُوقٍ أَوْ غَيْرِ مَخْلُوقٍ. فَيَتَخَيَّلُ مَنْ لَا عِلْمَ لَهُ بِمَا شَهِدَ هَذَا الذَّلِيلُ أَنَّهُ ذُلَّ تَحْتَ سُلْطَانِ هَذَا الْعَزِيزِ؛ وَإِنَّمَا ذُلَّ تَحْتَ سُلْطَانِ الْعِزَّةِ، وَهِيَ اللَّهُ. فَمَا ذُلَّ إِلَّا لِلْحَقِّ الْمَنْعُوتِ بِهَذَا النِّعَةِ، وَيَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنْدَلَّ؛ فَلَهَا يَنْدَلُّ كُلُّ ذَلِيلٍ فِي الْعَالَمِ. فَهُمْ الْعَالِمُ بِذَلِكَ فِي حَالِ ذُلِّهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يَعْلَمُ.

وَأَمَّا الْخِزْيُ؛ فَلَا يَجْزَى إِذَا كَانَ اللَّهُ. فَإِنَّ الْخِزْيَ لَا يَكُونُ مِنَ اللَّهِ لِمَنْ هُوَ لَهُ؛ وَإِنَّمَا يَكُونُ لِمَنْ هُوَ لغيرِ اللَّهِ فِي شَهَادَةٍ. وَلَنَلِكَ قَالَتْ خَدِيجَةُ وَرَقَةُ بْنُ نُوْفَلٍ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ: «كَلَّا وَاللَّهِ؛ لَا يَجْزِيكَ اللَّهُ أَبَدًا» لَمَّا ذَكَرَ لَهُ ابْتِدَاءُ نَزْلِ النَّامُوسِ عَلَيْهِ. فَالْخِزْيُ الَّذِي يَقُومُ بِالْعَبْدِ إِنَّمَا هُوَ مَا جَنَاهُ عَلَى نَفْسِهِ؛ بِجَهْلِهِ³ وَتَعَدِّيهِ

1 ق: "كل" وكتب فوقها بضم الأصل: أي

2 ص 5

3 [الناربات: 56]

4 [الشورى: 11]

5 ص 5

رسوم سيّده وحدوده. فالنلّ صفة شريفة إذا كانت النلّة لله، والخزي صفة ذميمة بكلّ وجه إذا قامت بالنفس. فجميع مذام الأخلاق وسفاسافها صفات مخزية عند الله، وفي العرف. وجميع مكارم الأخلاق صفات شريفة في حقّ وخلق.

ألا ترى إلى قول رسول الله ﷺ: «إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ» فإنه نقص منها المسعى سفاسافاً؛ فعين لها مصارف؛ فعادت مكارم أخلاق. فهي إذا اتّصف بها العبد في المواطن المعينة لها؛ لم يلحقه خزي، ولا كان ذا صفة مخزية. فما تمّ إلا خُلِقَ كريم محمداً زال حكم الغرض النفسي. الخاليف للأمر الإلهي والحدّ الزمانيّ النبويّ.

وأما الكائنون لله فهم على مراتب: منهم من هو لله بالله، ومنهم من هو لله بنفسه، ومنهم من هو لله؛ لا بالله، ولا بنفسه، لكن بغيره، من حيث ما هو مجبور لتلك الغير. فمن هو لله بالله فلا يذلّ ولا يخزي؛ فإنّ الله لا يوصف بالنلّة، كما قال الله لأبي يزيد في بعض منازلته¹: "تَهَرَّبْ إِلَيَّ بِمَا لَيْسَ لِي: النلّة والافتقار". ومن هو الله بنفسه فيذلّ ذلّ شرف، لكنّه لا يخزي. ومن كان لله لا بالله ولا بنفسه؛ فهو بحيث يقبل الجبر. فإنّ² أجبر في الله؛ فمزلته منزلة من هو لله بالله في حقّ شخص، وبنفسه في حقّ شخص. وإن أجبر في أمر نفسيّ، وهو لنفسه في تلك الحالة لا لله؛ فهو في الخزي الدائم والنلّ اللازم. وانحصرت أقسام هذه المنازلة. **﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾**³.

1 ق: منازلته

2 ص 6

3 [الأحزاب : 4]

الباب الثالث عشر وأربعائة
في معرفة منازلة: مَنْ سألني فما خرج من قضائي،
وَمَنْ لم يسألني فما خرج من قضائي

كُلُّ شَيْءٍ بِقَضَاءٍ وَقَدَرٍ وَالَّذِي لَيْسَ بِشَيْءٍ بِقَضَاءٍ
فَالَّذِي يُلْهِمُهُمْ مَا أَسْرُدُهُ حَازَ عِلْمَ السَّرِّ فِيهِ وَمَضَى
وَاجِدًا فِي عَصْرِهِ مُتَقَرِّدًا فَيَا نَارَ الْقَلْبِ مِنْهُ فَأَضَا
فَإِذَا عَانَيْتُ مَنْ نَوَزُهُ إِنَّمَا عَانَيْتُ بَرَقًا وَمَضَا
مَا رَأَيْتَا لِمَقَامٍ نَالَهُ فِي وَجُودِ الْكَوْنِ مِنْهُ
قُلْتُ¹ لَمَّا قِيلَ لِي إِنَّ لَهُ فِي الَّذِي يَهْوَاهُ مِنْهُ غَرَضًا
فَالَّذِي أَخَّرَ عَنْ تَخْصِيلِهِ لَمْ يَكُنْ إِلَّا لِأَمْرِ غَرَضًا

اعلم أن الله تعالى - عزف أن نسبة القضاء إلى القاضي لا تصح حتى يقضي - صلاحية وجودا، ولا يصح له هذا الاسم حتى يقضي، ولا يعين القضاء إلا حال المقضي عليه. فالقضاء أمر معقول لا وجود له إلا بالمقضي به، والمقضي به يعينه حال المقضي عليه، وهذه الجملة تثبت اسم القاضي. فلو ارتفعت هذه الجملة من الذهن؛ ارتفع اسم القاضي، ولو ارتفعت من الوجود؛ ارتفع أيضا حقيقة، فإن أطلق؛ أطلق مجازا. وحقيقة المجاز والتجوز؛ أن ينسب الوقوع إلى ما ليس بواقع.

المثال في ذلك: ادعى شخص على شخص ذمتا، وأنكر المدعى عليه. فعينت الدعوى إقامة البيّنة؛ وهو المقضي به على صاحب الدعوى، وعين الإنكار المقضي به على المنكر؛ وهو اليمين إذا لم يتم البيّنة. وحدث اسم القاضي حقيقة للحاكم باليمين على المدعى عليه إذا أنكر وطلب إقامة البيّنة من المدعي. فالقضاء مجمل، والمقضي به تفصيل ذلك المجمل؛ وهو القدر؛ لأن القدر توقيت.

فمن سأل؛ فخالفه أوجب عليه السؤال، والسؤال طلب وقوع الإجابة؛ فإنه قال: **فَأَجِيبْ دَعْوَةَ الدَّاعِ** إذا دعاني² والإجابة أثر في الجيب اقتضاه السؤال. فمن سأل أثر، ومن أجاب تأثر. فالخلق أمر؛ اقتضى.

1 ص 6ب

2 ص 7

3 البقرة: 186

له ذلك حالُ المأمور. والخلقُ دافع؛ اقتضاء حال المدعو. لأنَّ الداعي يبرجو الإجابة لما تقرَّر عنده من حال المدعو، والأمر يبرجو الامتثال من المأمور لما غلَّبه من حال المأمور. فحالُ المأمور والمدعو جعل للآمر أن يكون منه الأمر، وحالُ المدعو جعل للداعي أن يكون منه الدعاء؛ وكلُّ واحدٍ¹ فحالُه اقتضى-أن يكون أمراً وداعياً. فالدعاء والأمر نتيجة بين مقدمتين؛ هما حال الداعي والمدعو، والأمر والمأمور؛ فزالَت الوحدة، وبان الاشتراك.

فالتوحيد الحقُّ إنما هو لمن أعطى العلم للعالم، والحكم للحاكم، والقضاء للقاضي؛ وليس إلا عين الممكن؛ وهو الخلق في حال عدمه ووجوده، كما قترناه في الباب قبل هذا.

والأحوال نسب عدمية، وهي الموجبة لوجود الأحكام من الحكم في المحكوم به وعليه. فالممكن مرجح في حال عدمه ووجوده، فالترجيح أثر المرجح فيه²، وحالُ الترجيح أوجب للممكن أن يسأل وأن لا يسأل بحسب ما تقتضيه حاله؛ لأنَّ ما عيَّننا حالاً من حال. فبالحال يسأل فيؤثر الإجابة في المرجح، والمرجح أعطى الحال في ترجيحه الذي أوجب السؤال المؤثر في المرجح الإجابة. فلا يجيب المرجح إلا عن سؤال، ولا سؤال إلا عن حال، ولا حال إلا عن ترجيح، ولا ترجيح إلا من مرجح، ولا مرجح إلا من قابل للترجيح؛ وهو الممكن، والممكن أصلُ ظهور هذه الأحكام كلها؛ فهو المعطي لجميع الأساء، والأحكام، وقبول المحكوم عليه بذلك، والمسئى.

فما ظهر أمرٌ إلا نتيجة عن مقدمتين؛ فلحقَّ التوحيد في وجود العين، وله الإيجاد؛ بالاشتراك منه، ومن القابل. فله جن عينه- وجوبُ الوجود لنفسه؛ فهو واحد، وله الإيجاد: من حيث نفسه، وقبول الممكن؛ فليس بواحد في الإيجاد. ولو صحَّ توحيد الإيجاد؛ لوجد المُحال، كما وُجد الممكن. وإيجاد المُحال مُحال. فإذا قلتُ، على ما قد تقرَّر، من وجود حقٍّ وخلق، فقل بوجود مؤثِّر، ومؤثِّر فيه مؤثِّر فيمن أثَّر فيه **هُوَ الَّذِي يَرَجِعُ الْأُمُورَ كُلَّهَا**³؟ أي إلى هذا الحكم، لا إلى العين.

وَضَلُّ تَبِيهِ

ثمَّ لتعلم أنَّ الله تعالى- قد أمرنا بالرضا قبل القضاء مطلقاً؛ فعلمنا أنَّه⁴ يريد الإجمال. فإنَّه إذا فصله حال المُضي عليه بالمقضي به؛ انقسم إلى ما يجوز الرضا به، وإلى ما لا يجوز. فلما أطلق الرضا به علمنا أنَّه

1 ربما قرئت: واحد

2 ص 7

3 [هود: 123]

4 ص 8

أراد الإجمال. والقدر توقيت الحكم؛ فكل شيء بقضاء وقدر؛ أي بحكم مؤقت. فمن حيث التوقيت المطلق يجب الإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومزّه. ومن حيث التعيين يجب الإيمان به، لا الرضا ببعضه.

وإنما قلنا: يجب الإيمان به أنه شرٌّ، كما يجب الإيمان بالخير أنه خير. فنقول: إنه يجب عليّ الإيمان بالشرّ. أنه شرٌّ¹، وأنه ليس إلى الله من كونه شرّاً لا من كونه عين وجود؛ إن كان الشرّ أمراً وجودياً. فمن حيث وجوده، أي وجود عينه هو إلى الله، ومن كونه شرّاً ليس إلى الله. قال ﷺ في دعائه ربّه: «والشرّ ليس إليك». فالمؤمن ينفي عن الحق ما نفاه عنه.

فإن قلت: ﴿فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا﴾² قلنا: ألهمها، فعلمت أنّ الفجور فجور، وأنّ التقوى تقوى؛ لكي تسلك طريق التقوى، وتُجانب طريق الفجور. فإن قلت: فقوله: ﴿كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾³؟ قلنا: ليس ذلك في السبب المحكوم بها في الشرع، وذلك هو الشرّ، وإنما هو فيما يسوؤك، والذي يسوؤك إنما هو مخالفة غرضك، وهو قولهم: «إِنَّا نَحْنُ بَكْ» فقال لهم الله: ﴿قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾؛ ما يسوؤكم، وما يُحَسِّنْ عندكم. وقد تقرر قبل هذا أنّ القابل له الأثر في التعيين، ما هو للمعطي. فهو تعالى -معطي الخير، والقابل يفصله إلى ما يحكم به عليه من خير وشرّ. فخيرته (هي) إيقاؤه على الأصل، فله حكم الأصل. ولهذا قال: «والخير كله بيدك» وما حكم به من الشرّ من القابل، وهو قوله: «والشرّ ليس إليك».

فإن قلت: فهذا المخلوق على قبول الشرّ هو ممكن؛ فلا شيء لم يخلقه على قبول الخير؛ فالكُلّ منه؟ قلنا: قد قدّمنا وبينّا أنّ العلم تابع للمعلوم، وما وُجد الممكن إلّا على الحال الذي كان عليه في حال عدمه من ثبوت وتغيير، كان ما كان، والحقّ ما علم إلّا ما هو المعلوم عليه في حال عدمه، الذي إذا ظهر في الوجود كان بتلك الحال. فما طرأ على المعلوم شيء لم يتصف به في حال عدمه، فما للعلم فيه أثر. وما قلنا بالقدر إنه توقيت إلّا لأنه من المقدار ﴿وَمَا نَزَّلَهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ﴾⁷ و﴿كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾⁸ فاعلم ذلك ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾⁹.

1 كما يجب... شرّ" تابعة بالهامش مع إشارة التصويب.

2 [الشمس : 8]

3 [النساء : 78]

4 [النساء : 78]

5 ص 8ب

6 ق: وبيننا

7 [الحجر : 21]

8 [النور : 49]

9 [الأحزاب : 4]

الباب الرابع عشر وأربعمئة
في معرفة منازلة: ما ترى إلا حجاب

مَنْ رَأَى الْحَقَّ هَمَازًا عَلَنًا إِنَّمَا أَبْصَرَهُ خَلْفَ حِجَابٍ
وَهُوَ لَا يَعْرِفُهُ وَهُوَ بِهِ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْأَمْرُ الْعَجَابُ
كُلُّ رَأْيٍ لَا يَنْزِي غَيْرَ الَّذِي هُوَ فِيهِ مِنْ نَعِيمٍ وَعَذَابٍ
صُورَةُ الرَّائِي تَجَلَّتْ عِنْدَهُ وَفِي عَيْنِ الرَّائِي² بَلْ عَيْنُ الْحِجَابِ

ورد في الصحيح تجلّي الحقّ في الصور وتحوّلها فيها، وهو مرادنا بالحجاب. ثبت عقلا وشرعا وكشفا، والكشف يعطي ما يعطي الشرع سواء؛ أنّ الحقّ لا يقبل التغيّر. فأما بالعقل؛ فالأدلة في ذلك معروفة، ليس هذا الكتاب موضعها؛ فإنّه مبنيّ على الشرع وعلى ما يعطيه الكشف والشهود؛ فلنّ القول تقتصر عن إدراك الأمر على ما يشهد به الشرع في حقّه. وأما الشرع فقولاه: «لَيْسَ كَيْفِيهِ شَيْءٌ»³ فلو تغيّر في ذاته لم يصدق هذا الحكم وهو صدق؛ فاستحال أن يتغيّر في ذاته، والحقّ يقول: «إِنَّ اللَّهَ قَالَ عَلَى لِسَانِ عَبْدِهِ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» وقال⁴: «كُتِبَ سَمْعُهُ وَبَصَرُهُ». فالصور التي تقع عليها الأبصار، والصور التي تدرّكها العقول، والصور التي تمثّلها القوّة المتخيّلة؛ كلّها حُجُبٌ يَرى الحقّ من ورائها، ويُنسب ما يكون من هذه الصور من الأعمال إلى الله تعالى- كما قال: «وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ»⁵.

فلم يزل الحقّ غيبا فيما ظهر من الصور في الوجود، وأعيان الممكنات في شبيّه ثبوتها على تنوّعات أحوالها مشهودة للحقّ غيبا أيضا، وأعيان هذه الصور الظاهرة في الوجود-الذي هو عين الحقّ- أحكامُ أعيان الممكنات؛ من حيث ما هي عليه في ثبوتها من الأحوال، والتنوّع، والتغيّر، والتبدّل، تظهر في هذه الصور المشهودة في عين الوجود الحقّ. وما تغيّر الحقّ عمّا هو عليه في نفسه، كما أنّ الهباءَ ما تغيّر عن كونه هباءً، مع قبوله لجميع الصور. فهي معاني في جوهره، والمعاني المنسوبة إلى تلك الصور والأعراض

1 ص 9

2 رجمها في ذ: الزّاه

3 [الشورى : 11]

4 ص 9ب

5 [الصفّات : 96]

والصفات من باب قيام المعنى بالمعنى. فلا تزال الحُجُب مُسندلة؛ وهي أعيان هذه الصور. فلا يرى إلّا من وراء حجاب، كما لا يَكُنّم إلّا من وراء حجاب.

فإذا رآه الرائي كفاحاً؛ فما يراه إلّا حتى يكون الحقُّ بصره؛ فيكون هو الرائي نفسه ببصره في صورة عبده. فأعطته الصورة المكافئة¹؛ إذ كانت الحاملة للبصر وجميع القوى؛ فتشاهده في الصورة عينا من الالهم "الظاهر" إذ هو بصره². وكفاحاً، وتشاهده من الالهم "الباطن" علماً؛ إذ هو بصر آلَيْكَ التي أدركت بها ما أدركت. وإنما قلنا: "كفاحاً"؛ لما ورد في الخبر النبويّ الذي خرّجه الترمذي وغيره في سياق هذه اللفظة عينا. ثم إنّ صاحب الرؤيا إذا رأى ربه تعالى- كفاحاً في منامه، في أيّ صورة يراه، فيقول: "رأيت ربّي في صورة كذا وكذا" ويصدّق ويصدّق. مع قوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾³ نفى عنه المماثلة في قبوله التجلّي في الصور كلّها التي لا نهاية لها لنفسه.

فإنّ كلّ من سواه تعالى- من له التجلّي في الصور لا يتجلّى في شيء منها لنفسه، وإنما يتجلّى فيها بمشيئة خالقه وتكوينه. فيقول للصورة التي يتجلّى فيها من هذه صفته: "كن" فتكون الصورة؛ فيظهر بها من له هذا القبول من المخلوقين؛ كالأرواح والمتروحين من الأناسيّ كهضيب البان وشبهه. يقول الله: ﴿فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ﴾⁴ فسوّاه وعدله على مزاج يقبل كلّ صورة إذا شاء الحق، وجعل التركيب لله، لا له. وفي نسبة الصور لله يقال: في أيّ صورة شاء ظهر، من غير جعل جاعل⁵، فلا يلبس عليك الأمر في ذلك.

ولمّا لم يكن له تعالى- ظهور إلى خلقه إلّا في صورة، وصوره مختلفة في كلّ تجلٍ لا تتكرّر صورة؛ فإنّه سبحانه- لا يتجلّى في صورة مرتين، ولا في صورة واحدة لشخصين. ولمّا كان الأمر كذلك؛ لم ينضبط للعقل ولا للعين ما هو الأمر عليه، ولا يمكن للعقل تقييده بصورة ما من تلك الصور؛ فإنّه ينتقض له ذلك التقييد في التجلّي الآخر في الصورة الأخرى، وهو الله في ذلك كلّ، لا يشك ولا يرتاب. إلّا إذا تجلّى له في غير معتقده؛ فإنّه يمتوّد منه كما ورد في صحيح الأخبار. فيعلم أنّ تمّ في نفس الأمر عينا قبل الظهور في هذه الصور المختلفة، لا يعرف لها ماهيّة أصلاً ولا كَيْفِيّة. وإذا حكم ولا بدّ بكَيْفِيّة؛ فيقول:

1 ص 10

2 [النوري : 11]

3 [الإسفار : 8]

4 ص 10 ب

الكيفية (هي) ظهوره فيما شاء من الصور؛ فتكون الصور مُشَاءة، وكلّ مُشَاءٍ معدومٌ بلا شك. فما ظهر لك إلا حادثٌ في عين قديم؛ فما رأيتُ إلا حادثاً مثلك؛ لأنك ما رأيتُ إلا صورةً يقيدها نظرك ببصرٍ- هو الحق، في عينٍ هو الحق، أعني في العين التي ظهرت في تلك الصورة. فهو مدرك في الآخرة والنوم عيناً وعلماً شرعاً، وغير مدرك علماً.

ولاً¹ نشك إيماناً وكشفاً، لا عقلاً؛ أنّ بهويته أدرك المدرك جميع ما يدرك، سواء أدرك جميع ما يدرك أو بعضه، على أيّ حالة يكون استعداد المدرك -اسم مفعول- فالبصر من المدرك -اسم فاعل- هوية الحق لا بدّ من ذلك. وهكذا جميع ما ينسب إلى هذه الآلات من القوى، ما هي سيّوى هوية الحق؛ إذ يستحيل خلاف ذلك.

فالألاّت ومَحَالُّها (هي) أحكامُ أعيان الممكنات في عين الوجود الحق، وهو لها كالروح للصورة التي لا يمسك عليها ذلك النظام إلا هو، ولا تترك تلك الصورة شيئاً إلا به جسناً وخيالاً. والكلّ بحمد الله خيال في نفس الأمر؛ لأنّه لا ثبات لها دائماً على حال واحدة. و«الناس نيام» وكلّ ما يراه النائم قد عرف ما يرى، وفي أيّ حضرة³ يرى «فإذا ماتوا اتبهوا» من هذا النوم في النوم. فما برحوا نائمين، فما برحوا في رؤيا، فما برحوا في أنفسهم من هذا التنوّع، وما برح ما يدركونه في أعينهم من التنوّع. فلم يزل الأمر كذلك، ولا يزال الأمر في الحياة الدنيا وفي الآخرة هكذا كما أوردناه وذكرناه **هُوَ اللَّهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ**⁴.

1 ص 11

2 في الهامش بقلم آخر مع إشارة التصويب: يمكن أن يدرك من حيث استعداد المدرك أن يدرك -اسم مفعول-.

3 ق: "صورة" وعليها إشارة المسح، والتصحيح في الهامش: حضرة

4 [الأحزاب : 4]

الباب¹ الخامس عشر وأربعمئة
في معرفة منازلة: من دعائي
فقد أدنى حق عبوديته، ومن أنصف نفسه فقد أنصفني

إِذَا مَا دَعَوْتُ اللَّهَ مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ	فَلَسْتُ لَهُ عَبْدًا وَمَا أَنْصَفَ
وَأَصْبَحْتُ عَبْدًا لِلْخَطْوِطِ وَمَا لَنَا	وَقَاءَ وَلَا عَهْدَ وَقَدْ ثَبَّتَ الْعَهْدُ
وَلَوْلَا يَأْمُ الْعَبْدِ فِي عَهْدِ رَبِّهِ	لَمَّا صَحَّ "أَوْفُوا بِالْعُقُودِ" وَلَا وَعْدُ
وَلَيْسَ سِوَى التَّكْلِيفِ قُرْبٌ مُخَصَّصٌ	يَعْنِيهِ أَمْرٌ وَيُقْبَلُهُ عَهْدُ
وَقَامَتْ حُقُوقُ الْحَقِّ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ	عَلَيْنَا وَلَوْلَا الْقُرْبُ مَا عُرِفَ الْبُعْدُ
فَمَنْ أَنْصَفَ الْأَكْوَانُ أَنْصَفَ رَبُّهُ	وَكَانَ لَهُ فِي ذَاتِ خَالِقِهِ الْحِلَّةُ
وَصَحَّ لَهُ مَجْدٌ تَلِيدٌ وَطَارِفٌ ²	وَكَانَ لَهُ بَيْنُ ³ الْمَلَائِكَةِ الْحَمْدُ
أَلَا إِنَّمَا الْعَبْدُ الَّذِي لَمْ يَزَلْ بِهِ	يَمُوتُ وَيَحْيَا وَالْوُقُوفُ لَهُ حَدٌّ
وَمَا كَلَّفَ الرَّحْمَنُ شَيْئًا سِوَى الَّذِي	يَقُومُ بِهِ فَاتَّخَذَ فَقَدْ بَتَّقَعَ الْجَهْدُ
فَمَنْ قَامَ بِالرَّحْمَنِ كَانَ لَهُ الْجِدُّ	وَمَنْ قَامَ لِلرَّحْمَنِ كَانَ لَهُ الْجِدُّ
وَأَخْصَصَ بِالْآيَاتِ فِي عَيْنِ نَفْسِهِ	وَأَفَاقِهِ فَاتَّخَذَ بِمَا حَمَدَ الْحَفْدُ

قال الله تعالى: ﴿ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ وقال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَكِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ ذَٰخِرِينَ﴾⁴ فوصفهم بأنهم لا يخرجون عن المبودية، وأن الذلة حقيقة، وهو قوله: ﴿ذَٰخِرِينَ﴾. فمن لم يبرز أن يكون عبداً لي، كما هو في نفس الأمر، فإنه سيكون عبداً لطبيعته التي هي جهم، وبذلك تحت سلطانها، كما ليس هو في نفس الأمر؛ فترك العلم، واتصف بالجهل. فلو علم لكان عبداً لي، وما دعا غيري؛

1 ص 11ب

2 الطارف: ما استحدث من المال، والخليد: ما ورثه عن الآباء فقيا. فيكون هنا إشارة إلى صلة الحادث بالقديم.

3 كتب فوقها من غير إشارة الاستبدال: "دون" وبجانبها "صح".

4 ص 12

5 [غافر : 60]

كما هو في نفس الأمر عبدٌ لي؛ أَحَبُّ أم كَرِهَ، ويحلم أو عِلِمَ. وإذا كان عبداً لي بدعائه ليأي، ولم يتكبر في نفسه أن يكون عبداً لي عند نفسه؛ أعطيته التصريف في الطبيعة؛ فكان سيِّداً لها وعليها، ومصرفاً لها ومصرفاً فيها، وكانت أُمَّتُهُ. فانظر ما فاته من العزِّ والسلطان من استكبر عن عبادتي، ولم يَدْعُنِي في السَّراء وكشف الضَّرَّ؛ وتَعَبَّدَتْهُ الأسبابُ فكان من الجاهلين.

وبما يؤيد (ذلك) أَنَّ الحقَّ عَيْنُ قُوَى العبد؛ فالتصريف له؛ لأنَّ العبد لا تصرفه إلا قواه، ولا يصرفه إلا الحقُّ؛ فقواه عَيْنُ الحقِّ. دليلنا ما قالته الرسل سلام الله عليهم- في ذلك، فأخبر محمد ﷺ عن الله أَنَّهُ قال: «كُنتَ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ وَيَدَهُ» يعني العبد إذا هَرَبَ إليه بالنوافل حتى يَحْبِتَهُ، وَذَكَرَ قَوَاهِ الَّتِي حَصَرَفَهُ. ونزل في القرآن تصديق هذا القول، وهو قوله: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْتَلُونَ﴾² والعمل ليس لجسم الإنسان بما هو جسم، وإنما العمل فيه لقواه. وقد أخبر أَنَّ العمل الذي يظهر من الإنسان المضاف إليه؛ أَنَّهُ اللَّهُ خَلَقَ؛ فَالْحَقُّ قَوَاهِ.

وَأَمَّا موسى (عليه السلام) فَأَخَذَ الْعَالَمَ فِي مَاهِيَةِ الْحَقِّ لَمَّا دَعَا فِرْعَوْنَ إِلَى اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ: ﴿وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾³ يسأله عن الماهية؛ فقال له موسى (عليه السلام): ﴿هَـزُبِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ﴾⁴.

يقول: إِنْ اسْتَقَرَّ فِي قُلُوبِكُمْ مَا يَعْطِيهِ اللَّيْلُ وَالنَّظَرُ الصَّحِيحُ مِنَ الْبَالِ. فَأَخَذَ مُوسَى (عليه السلام) الْعَالَمَ⁵ فِي التَّعْرِيفِ بِمَاهِيَةِ الْحَقِّ، وَالرَّسَلِ عِنْدَنَا أَعْلَمُ الْخَلْقِ بِاللَّهِ. فقال فرعون، وقد علم أَنَّ الحقَّ مع موسى فيما أجابه به إِلَّا أَنَّهُ أَوْهَمَ الْحَاضِرِينَ وَاسْتَخَفَّهُمْ؛ لِأَنَّ السُّؤَالَ مِنْهُ إِنَّمَا وَقَعَ بِمَا طَابَقَهُ الْحَقُّ، وَهُوَ قَوْلُهُ: ﴿وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾⁶ فما سأله إِلَّا بِذِكْرِ الْعَالَمِينَ، فَطَابَقَ الْجَوَابُ السُّؤَالَ. فقال فرعون لقومه: ﴿أَلَا تَسْتَعْتِفُونَ﴾⁶ أسأله عن الماهية فيجيبني بالأمور الإضافية. فغالطهم، وهو ما سأل إِلَّا عَنِ الرَّبِّ الْمُضَافِ. فقال له موسى: ﴿رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ﴾⁷ فَخَصَّ الْإِضَافَةَ لِدَعْوَى فِرْعَوْنَ فِي قَوْمِهِ أَنَّهُ رَبُّهُمْ الْأَعْلَى. فقال

1 ص 12 ب

2 [الصافات : 96]

3 [الشعراء : 23]

4 [الشعراء : 24]

5 ص 13

6 [الشعراء : 25]

7 [الشعراء : 26]

فرعون: ﴿إِنْ زُسُوكُمْ إِلَيَّ أُزِيلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ﴾¹ أي قد ستر عنه عقله؛ لأن العاقل لا يسأل عن ماهية شيء فيجب بمثل هذا الجواب!.

فقال له موسى لقرينة حال اقتضاهما المجلس - ما قاله إبراهيم عليه السلام لعمرو: ﴿وَبِزْ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا يَنْتَبِهَانِ﴾² إلى كنتم تقولون؟³ ولو لم يقل هنا: ﴿وَمَا يَنْتَبِهَانِ﴾ لجاز؛ لأنه ليس بينها شيء؛ وذلك لأن عين حال الشروق في ذلك الحيز، هو⁴ عين استوائها، هو عين غروبها. فكل حركة واحدة منها في حيز واحد: شروق، واستواء، وغروب؛ فما تم ما ينبغي أن يقال: "ما بينها". لكنه قال: ﴿وَمَا يَنْتَبِهَانِ﴾ لغموضه على الحاضرين؛ فأنهم لا يعرفون ما⁵ فضلناه في إجمال ﴿وَمَا يَنْتَبِهَانِ﴾ فجاء بالمشرق والمغرب المعروف في العرف، ثم قال لهم: ﴿إِنْ كُنْتُمْ تَقُولُونَ﴾ فأحاطهم على النظر العقلي.⁵

فَمَا عَرَفَ الْحَقُّ إِلَّا بِمَا وَلَا وَجَدَ الْخَلْقُ إِلَّا بِهِ

• • •

فَبُيِّنَ لِلنَّاسِ وَمَا إِلَهُهُ فَبُيِّنَ عَلَيْنَا وَلِئَلَّيْهِ

وكنا ذكر إبراهيم عليه السلام الذي ذكر الله عنه أنه أتاه الحجة على قومه: ﴿وَجُمُوحٌ وَجَمِيٌّ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾⁶ فما ذكره إلا بالعالم، فالعالم ظاهره خلق، وباطنه حق. ومن حكم باطنه يتصرف، وما يؤثر في باطنه التصرف إلا تصرف في ظاهره من باطن؛ فما تصرف في باطنه الذي هو الحق - إلا الحق، لا غير. فنصرفه حكم عليه بالتصرف؛ فالصورة الظاهرة ماثلة للصورة الباطنة.

حتى أن بعض المتكلمين ذهب في كتابة القرآن وفي تلاوته الحديثة؛ أن لكل حرف يكتبه الكاتب من القرآن، أو يتلوه التالي من القرآن (أنه) في ذلك الحرف المنطوق به الحادث - أو المكتوب؛ حرف مثله هو قديم. واضطره إلى ذلك كون الحادث لا يستقل في وجوده؛ فلا بد من استصحاب القديم له. وهذا مذهب رئيس من رؤساء المعتزلة. ثم إن هذا القديم، إن لم يكن على صورة ما خرج عنه وظهر، وهو

1 [الشعراء : 27]

2 [الشعراء : 28]

3 ق: هو هو

4 ص 13 ب

5 كتب أحد المراجعين في الهامش: هناك البيت المختلفان (المختلفان) غير متصدين

6 غلطي في الهامش فلم أخرج هنا البيت والبيت السابق كما يلي: هناك البيت المختلفان غير متصدين

7 [الأنعام : 79]

الحادث، وإلا فليس هو له.

ولذلك كان العالم على صورة الحق¹، وكان الإنسان الكامل على صورة العالم وصورة الحق، وهو قوله: «إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ» فليس في الإمكان أبدع ولا أكل من هذا العالم؛ إذ لو كان؛ لكان في الإمكان ما هو أكمل من الله. فإنَّ آدم -وهو من العالم- قد خلقه الله على صورته، وأكل من صورة الحق فلا يكون. وذلك أنَّ ظهور العالم عن الحق (هو) ظهور ذاتي؛ فالحق مرآة للعالم، ظهر فيها صور العالم؛ فَرَأَتْ الْمَمَكَنَاتُ نَفْسَهَا فِي مِرْآةِ الْحَقِّ الْوُجُودِ؛ فتوقفت في الوجود عليه، وتوقفت في العلم به على العلم بها.

فَلَمْ يَكُنْ إِلَّا بِهَا وَلَمْ تَكُنْ إِلَّا بِهِ
فَمَا لَهَا مِنْ مُشَبِّهِ وَمَا لَهُ مِنْ مُشَبِّهِ
يَا غَائِلًا عَنْ قَوْلِنَا فَكُنْ بِهَا نَكُنْ بِهِ

فإذا كان الأمر كما ذكرناه؛ فمن أنصف نفسه وأعطاه حَقَّها؛ فإنما أنصف الحق وأعطاه حَقَّه؛ لأنَّه أفرد نفسه بما يستحقه، وأفرد ربه بما يستحقه. ومن تميَّز عن شيء فما هو عينه، ولا مثله فيما تميَّز به عنه؛ لكنَّه مثله في كونه تميَّز، فافهم ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾². واجعل بالك في كلِّ منظوم في أوَّل كلِّ باب من أبواب هذا الكتاب؛ فإنَّه يتضمَّن من³ علوم ذلك الباب على قدر ما أردت أن أتبه فيه عليها، تجد في النظم ما ليس في الكلام في ذلك الباب؛ فتزيد علما بما هو عليه ما ذكرته في النظم ﴿وَعَلَى اللَّهِ قَضُ السَّبِيلِ﴾⁴.

1 ص 14

2 [الأحزاب : 4]

3 ص 14ب

4 [النحل : 9]

الباب السادس عشر وأربعمئة

في معرفة منازلة: عين القلب

عَيْنُ الْقُلُوبِ مِنَ الْوُجُودِ النَّاطِقُ وَعَلَيْهِ سَادَاتُ الطَّرِيقِ تَنَاطَرُ
فَانْظُرْهُ فِي تَقْلِيْبِهَا مُتَقَلِّبًا وَمُقَلِّبًا فَهُوَ الْوُجُودُ الْحَاضِرُ
مَا تَمَّ إِلَّا مَا يُعَايَنُ وَتَشَهُ وَالْمَاضِي وَالْآتِي خَدِيتُ سَائِرُ
الْظُّرُفُ فِي الْأَكْوَانِ لَيْسَ بِكَائِنٍ مَا تَمَّ تَمَّ وَتَمَّ حُكْمٌ قَاصِرُ
هَذَا هُوَ الْحَقُّ الَّذِي ظَهَرَ بِهِ أَغْيَانًا وَأَنَا الْعَلِمُ الْحَاضِرُ
لَوْ قُلْتُ مَا هُوَ لَمْ تَسْفَعْ عُقُولَكُمْ أَيْنَ الْقَوْلُ وَلَيْسَ تَمَّ مُعَايِرُ

قال¹ الله تعالى: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ﴾ الذي ذكرها به ﴿إِلَّا بِذِكْرِ اللَّهِ﴾ الذي ذكرها به إذا كانت مؤمنة ﴿تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾² في قلبها؛ فتسكن إلى التقلب مع الأنفاس، وتعلم أنَّ الثبات على حال واحدة لا يصح؛ فإنَّ صورة الحق لا تعطي الضيق، ولا اتساع لها ولا مجال إلا في التقلب، ولا تقلب للحق إلا في أعيان الممكنات، وأعيان الممكنات لا نهاية لها، فالتقلب الإلهي فيها لا يتناهى؛ فهو كل يوم في شأني حيث كان، فما زال الأمر مذ كان ولا يزال، من حال إلى حال.

فالعين آلة، وبالبصر يقع الإدراك للمبصر وهو الحق؛ فيه تبصر؛ ومن أبصر أمراً فقد علمه، وإذا علمه فقد سكن إليه، فأبصر التقلب دائماً؛ فقلبه دائماً؛ فاطمأن به، وسكن إليه. فهو في كل نفس ينظر إلى آثار ربه في قلبه؛ فيما يفهمه، وفيما خرج عنه؛ ما يعطيه فيه ويُنَبِّه به عليه؟ فلا يزال صاحب هذا المقام في كل نفس في علم جديد؛ فهو في خلق جديد. وغيره في لبس من هذا الخلق الجديد. أمر الله تبارك وتعالى نبيه ﷺ أن يقول: ﴿رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾³ أي: ارفع عني اللبس الذي يحول بيني وبين العلم بالخلق الجديد، فيفوتني خير كثير حصل في الوجود لا أعلمه. والحجاب ليس⁴ إلا التشابه والتأثر، ولولا ذلك لما التبس على أحد الخلق الجديد الذي لله في العالم في كل نفس بكل شأن.

1 ص 15

2 [الرعد : 28]

3 [طه : 114]

4 ص 15 ب

وما تنبه لهذا من الطوائف إلا القائلون بتجديد العالم في كل زمان فرد، وهم طائفة يقال لهم: الحسابية، ولم يبلغوا فيه مبلغ الأمر على ما هو عليه، لكنهم قاربوا كما قارب القائلون بأن العرض لا يقي زمانين، والعرض (هو) كل ما لا قيام له بنفسه، فهؤلاء أيضا قاربوا الأمر. وما بلغوا فيه ما هو الأمر عليه إلا القاضي أبو بكر بن الطيب؛ فإنه قارب في بعض الأمر في موضعين: الموضع الواحد قوله في الأكوان: "إنها ينسب لا عين لها"، وقوله فيها نُسب إلى الحق من صفة: "أن ذلك الحكم لمعنى ما هو عين المعنى الآخر الذي أعطى حكما آخر". فقارب أيضا ولم يبلغ فيه ما هو الأمر عليه، وإنما تميز عن يقول: "إن سمع الحق وبصره (هو) عين علمه". والبالغاني لا يقول بهذا.

ورأيت بفاس أبا عبد الله الكتاني، إمام أهل الكلام في زمانه بالمغرب، وقد سألتني يوما في الصفات الإلهية. فقلت له ما هو الأمر عليه عندنا، ثم قلت له: فما قولك أنت فيها: هل أنت مع المتكلمين، أو تخالفهم في شيء مما ذهبوا إليه فيها؟

فقال لي: أنا أقول لك ما عندي؛ أما إثبات الزائد على الذات المسقى صفة؛ فلا بدّ منه عندي وعند الجماعة¹. وأما كون ذلك الزائد عينا واحدة لها أحكام مختلفة كثيرة، أو لكل حكم معنى زائد أوجه؛ ما عندنا دليل على أحديته ولا على تكثيره، هذا هو الإنصاف عندي في هذه المسألة. وكلّ من تكلف في غير هذا دليلا فهو مدخول، والزائد لا بدّ منه. غير أنا قول: ما هو هو ولا هو غيره؛ لما قد علمت يا سيّدنا - من مذهب أهل هذا الشأن في الغيرين.

فقلت له: يا أبا عبد الله؛ أقول لك ما قال رسول الله ﷺ لأبي بكر في تعبيره الرؤيا: «أصببت بعضا وأخطأت بعضا». فقال لي: لا أهتمك والله - فيما تعلمه، ولا أقدر أرجع عن الحكم بالزائد، إلا إن فتح الله لي بما فتح الله به عليك، مع اختلاف أهل النظر فيما ذهبوا إليه. هذا قوله! فتعجبت من إنصافه، ومن تصميمه، مع شهادته على نفسه أنه ما يتهمني وهو يخالفني!، فأشبهت من أضله الله على علم. ولكن لا يقدح ذلك عندي في إيمانه، وإنما يقدح في عقله.

ثم رجعت ويقول: إن عين القلب ليس إلا ما هو الحق عليه في أحوال العالم؛ ظاهرا وباطنا، وأولا وآخر. وإن تعددت الأسماء فالمسقى واحد، والمفهوم ليس بواحد. فيحار الباعى إذا دعا، ما يدري ما يدعو: هل يدعو المسقى؟ أو يدعو المفهوم؟ فإن الأسماء الإلهية ما² تعددت جزافا؛ فلا بدّ من سبب يُقلل ليعتدّها. فالمفهوم من العالم، ما هو عين المفهوم من الحي؛ والحي هو العالم، فالحي عين العالم،

1 ص 16

2 ص 16ب

والمفهوم من الحيّ ما هو المفهوم من العالم، ولا القادر، ولا العزيز، ولا العالي، ولا المتعالي، ولا الكبير، ولا المتكبر. ولم تقل هذا عنه، ولا سميته بهذا؛ بل هو سمي لي نفسه بهذا. فهل هو اسم له؟ أو لما هو المفهوم منه؟ وهل المفهوم منه أمر وجودي، أو نسبة؟ ثم مشاركتنا إياه في هذه الأسماء الواردة الإلهية كلّها من أعجب ما في الأمور، ثم رفع المحاظة بيني وبينه. فتعلم قطعاً أنّ هذه الأسماء من حيث المفهوم لا ترفع المحاظة.

فَقَدْ حَزْنَا وَقَدْ حَارَا	فَمِنْ حَارٍ فَحَارَا
فَقَدْ أَبْغَدْنِي عَيْنَا	وَقَدْ قَرَّبَنِي جَارَا
وَقَدْ عَيَّنَ لِي دَارَا	وَقَدْ عَيَّنَنِي دَارَا
لَهُ يَسْكُنُهَا خُلَانَا	فَدُنَا خَيْثُ مَا دَارَا
فَمَنْ أَضْفَى وَمَنْ قَالَ	وَمَنْ كَيْسَرَى وَمَنْ دَارَا
مَلِيكَ مَا لَهُ مُلْكٌ؟	مُحَالٌّ، حَارَ مَنْ حَارَا
وَنَادَى مَنْ أُنِّي يَنْغِي	فَكَانَتْ دَارُهُ الْكَارَا

فما عيّنني داراً إلّا له؛ فيه أسمع، وبه أبصر، وقد وسعه قلبي. وما عيّن لي داراً إلّا هو؛ فيه أقيم، وبه أنزل. وهو يسترني عن خلقه؛ فهو الظاهر، وأنا مخبوء في كفيه. فإذا سمع بالآلة أو بالنسب؛ فبي يسمع وببي يُصر على ذلك، كما أسمع به وأبصر به. فهو في النوافل؛ فإنه الأصل وأنا الزائد؛ فلنّ ظاهر الصورة عيني. وأنا فيه بالفراض؛ فبي يسمع وببي يصر.

فَمَنْ كَانَ سَمِعَ الْحَقِّ فَالْحَقُّ سَامِعٌ	وَمَنْ كَانَ عَيْنَ الْحَقِّ فَالْحَقُّ نَاطِقٌ
فَيُخَيِّلُ التَّغْلِيْبَ وَالْعَيْنَ وَاجِدٌ	عَلَى مِثْلِ هَذَا كُلُّ عَيْنٍ يُشَارِ

الباب السابع عشر وأربعمئة في معرفة منازلة: من أجره على الله

إِنَّ الرِّسَالَةَ أَجْزَاهَا مُتَحَقِّقٌ لَكِنْ عَلَى اللَّهِ الَّذِي يَسْتَخْلِعُهُ
هَذَا هُوَ الْعَدْلُ الَّذِي قَامَتْ بِهِ أَغْبِيَانِ كَوْنٍ لَمْ يَزَلْ يَسْتَخْلِعُهُ
الْعَفْوُ¹ وَالصُّلْحُ الْجَمِيلُ يَزِيدُ مَا قَدْ كَانَ مِنْ حَقٍّ عَلَى مَنْ يَحْكُمُهُ
الْعَفْوُ إِنْ خَصَصْتَهُ يَزِيدُ وَعَفْوُ اللَّهِ كَثْرٌ عِنْدَ مَنْ يَتَّقُهُ

(النوع الأول من أجره على الله: الرسل)

قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْزُهُ عَلَى اللَّهِ²﴾ وقال ﷺ: ﴿وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ³﴾ وأخبر الله -تعالى- في كتابه عن كل رسولٍ من رُسُلِهِ عليهم السلام - أنه قال لأُمته: ﴿وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ⁴﴾ فيما بلغه عن الله إليهم ﴿إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ⁵﴾ فإنه تعالى - هو الذي استخدمه في التبليغ.

فاعلم أنَّ الله تعالى - له المنة على عباده بأن هداهم للإيمان بِرُسُلِهِ؛ فوجب عليهم شكر الله. وحلاوة الرسول فيضمنها الله عنهم؛ بأن جعل أجر رسولِهِ ﷺ عليه، وضمَّ في ذلك الأجر ما يجب على المؤمنين من الحلاوة له لما هداهم الله به. فأنزله ﷻ منزلة مَنْ له تَضَاعَفَ الأجر: أجر التبليغ، وأجر ما قام فيه الحقُّ خليفة عن المؤمنين؛ إذ هو الوكيل تعالى - عن⁶ أمره إيانا بقوله: ﴿فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا⁷﴾ من غير أن يُنتقص مما هو للمؤمنين شيء⁸ من نعمهم.

فاعلم أنَّ أجر التبليغ (يكون) على قدر ما ناله في البلاغ من المشقة من المخالفين له من أمته التي بُعث

1 ص 17

2 [الشورى : 40]

3 [النساء : 100]

4 [الشعراء : 109]

5 [يونس : 72]

6 ص 18

7 [الزمل : 9]

8 ق: "ثبينا" وصححت بالهامش بقلم الأصل

إليها، وما قاساه. ولا يعلم قدر ذلك من كلِّ رسول إلا الله، ولا يتعَيَّن. وأما الذي يعطيه مما كان ينبغي أن يقابله به المؤمنون فهو على نوعين:

النوع الواحد: على قدر معرفتهم بمنزلة من أرسله إليهم وهو الله -تعالى-؛ فإنَّ الله فضَّل بعضهم على بعض.

والنوع الثاني: على قدر ما جاء به في رسالته، مما هو بشرى لصاحب تلك الصفة، التي من قامت به كان سعيداً عند الله. فما كان ينبغي أن يقابله به ذلك الرجل؛ هو الذي يعطيه الحق. فإن ساوى حال المؤمن قدر الرسالة كان، وإن قصَّر حاله عما تقتضيه تلك الرسالة من التعظيم؛ فإنَّ الله بكرمه لا ينظر إلى جهل الجاهل بعظم قدرها؛ فيؤيِّيه الحق -تعالى- على قدر علمه فيها. ولا نشك أنَّ الله قد جعل المفاضلة في كلِّ شيء، والعالي والأعلى. وإن كان الإيمان بالله وبرسوله وما جاء به عالياً؛ فإنَّه يتفاضل بتفاضل شعبه وأبوابه؛ فإنَّ «الإيمان بضع وسبعون¹ شعبة؛ أدناها إمالة الأذن عن الطريق، وأرفعها قول: لا إله إلا الله» وما بينهما. فمن جمع شعب الإيمان كلها؛ فجزاء الرسول من الله عن هذا الشخص الجامع (يكون) على قدر منازلها عند الله، العالم بالعالي منها وبالأعلى. فانظر ما للرسول ﷺ من الأجر.

فأجر التبليغ (هو) أجر استحقاق؛ فإنَّ رسول الله ﷺ يقول: «لن أحق ما أخذتم عليه أجرًا² كتاب الله». وأما من سأل من الصحابة عن أمر ما من الأمور مما لم ينزل فيه قرآن؛ فتزل فيه قرآن من أجل سؤاله؛ فإنَّ للرسول على ذلك السائل أجر استحقاق ينوب الله عنه فيه، زائداً على الأجر الذي له من الله. وأما من ردَّ رسالته من أمته التي بُعث إليها؛ فإنَّ له (أي للرسول) عند الله أيضاً أجر المصيبة، وللمصاب فيما يحبُّ أجر. فأجره على الله -أيضاً- على عدد من ردَّ ذلك من أمته، بلغوا ما بلغوا. وله من أجر المصاب أجر مصائب العصاة؛ فإنَّه نوع من أنواع الرزايا في حقِّه؛ فإنَّه ما جاء بأمر يطلب العمل به، إلا والذي يترك العمل به قد عصى؛ فللرسول أجر المصيبة والرزية. وهذا كله على الله الوفاء به لكلِّ رسول.

النوع³ الثاني من أجره على الله: (المهاجر إلى الله ورسوله)

وهو المهاجر يموت قبل وصوله إلى المنزل الذي هاجر إليه؛ فإنَّ أجره على الله، على قدر الباعث

1 ص 18

2 لم ترد في ق ووردت في س

3 ص 19

الذي بعثه على الهجرة، والناس في ذلك متفاضلون. ثم إن الله ينوب عن رسوله فيما يعطيه من الأجر؛ فإنه خرج مهاجراً إلى الله ورسوله، ثم إن له أجر الفوت؛ بالموت الذي أدركه، وذلك من الله؛ فإنه الذي رزاه، وحال بينه وبين الوصول إلى مهاجره؛ فالديّة عليه. فإن كان هذا الذي يموت عالماً عاقلاً؛ فأعظم من لقاء الله ورويته فما يكون؛ وقد حصل له ذلك بالموت؛ فهو أفضل في حقّه من أنّه يعيش حتى يصل؛ فإنه لا يدري ما دام في الحياة الدنيا ما يتقلب عليه من الأحوال؛ فإنه في محلّ خطرٍ سريع التبدّل. وصحّ عن رسول الله ﷺ في هذا الباب ما خرّجه البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن رسول الله ﷺ أنّه قال: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لأمرئ ما نوى؛ فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوَّجها فهجرته إلى ما هاجر إليه».

ثمّ يضاف إلى هذه الأجور قدرُ كرم المعطي وغباه، وهذا يدخل تحت قوله ﷺ: «إن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر» يعني من المخبّئين، وتحت قوله تعالى: "وزيادة" من قوله: ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ﴾² وهذه الزيادة ما عيّنها الحق لأحد. وأكد هذا الأجر على غيره من له أجر على الله بالوقوع، وهو الوجوب. فإنّ الأجر قد يقتضيه الكرم من غير وجوب، وقد يقتضيه الوجوب. والذي يقتضيه الوجوب أعلى، كما أنّ الفرائض أعلى وأحبّ إلى الله من النوافل. صحّ في الخبر أنّ الله تعالى يقول: «ما تقرب أحدٌ بأحبّ إليّ مما افترضته عليه» فجعله أحبّ إليه. ثم قال: «ولا يزال العبد يتقرب إليّ بالنوافل حتى أحبه؛ فإذا أحببته كنت سمعه وبصره» فهذا نتيجة النوافل، فما ظنك بنتيجة الفرائض؛ وهي أن يكون العبد سمع الحق وبصره. وقد بيّنا صورة ذلك فيما تقدّم؛ فيريد الحقّ بإرادة العبد. وهذا المقام ذكرته العرب في حقّ محمد ﷺ، وفي النوافل: يريد العبد بإرادة الحقّ. ويظهر معنى ما ذهبنا إليه في انحصاف الحقّ بنعمت الخلق، وفي الوجه الآخر انحصاف³ العبد بصفات الحقّ، وهذا في الشرع موجود.

النوع الثالث من أجزاء على الله: (العالمون عن الناس)

وهو من عفا عن أساءه إليه وأصلح، يعني (أصلح) حال من أساء إليه بالإحسان، فأصلح منه ما كان أوجب الإساءة إليه منه. فما أراد هنا بـ"أصلح" إلّا هذا، ولا يحصل في هذا المقام إلّا من له همة

1 ص 19

2 [يونس: 26]

3 ص 20

عالية؛ فإنَّ الله قد أباح له أن يجازي المسيء بإساءته على وزنها؛ فأيق على نفسه أن يكون محللاً للاقتصاص بما سماه الحق سيئةً.

نَفْسُ الْكَرِيمِ كَرِيْمَةٌ فِي كُلِّ مَا تَجْرِي بِهِ الْأَهْوَاءُ وَالْأَقْدَارُ
وَاللهُ يَحْكُمُ فِي الثُّقُوسِ بِقَنَرِهَا وَهُوَ الَّذِي مِنْ حُكْمِهِ يَخْتَارُ
فَيَجِيءُ ذُو اللَّبِّ الْمُجَوِّزُ غَفْلَةً غَيْرَ الَّذِي حَكَمَتْ بِهِ، فَيَخَارُ

يقول الله تعالى- في هذا المقام: ﴿اذْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ يعني قوله: ﴿وَأَصْلَحْ﴾ السيئة ﴿فَإِذَا الَّذِي يَنْتَكُ وَيَنْتَهْ عَذَاوَةً كَانَتْ وَلِيٍّ حَسْبٍ﴾ وَمَا يُلْقَاهَا﴾ يعني هذه الصفة ﴿إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا﴾؛ حبسوا أنفسهم عن² أن يُجَاوِزُوا المسيء بإساءته إساءة. ولو علم الناس قدر ما نبهنا عليه في هذه المسألة ما جازى أحد من أساء إليه بإساءة؛ فما كنت ترى في العالم إلّا عفواً مصلحاً، لكن الحُجُب على أعين البصائر كثيفة؛ وليست سيوى الأغراض واستعجال التشنّي والمؤاخذة.

ولو نظر هذا الناظر لنا أساء على الله في ردِّ ما كلفه به، وركوب الخطر في ذلك، وإحمال الحق له، وتجاوزته عنه في هذه البار؛ حتى يكون هو الذي يكشف نفسه حتى تقام عليه الحدود، ويرمي نفسه في المهالك. كما قال صاحب³: "لقد ستر الله عليه؛ لو ستر على نفسه" في المعترف بالزنا. وأن الملائكة الكتاب لا يكتبون على العبد من أفعاله السيئة إلّا ما يتكلّم بها، وهو قوله: ﴿مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾ وهو الكاتب وإن كانوا ﴿يَقْلُوبُونَ مَا ثَقُلُوا﴾⁴ ما قال: "يكتبون".

ثم إنّه من كرم الله أنّ الكشف أعطى -وقد ورد به خبر- أنّ العبد إذا عمل السيئة قال الملك لصاحبه الذي أمره الحق أن يستأنه في كتاب السيئة: "أكتب؟" فيقول له: "لا تكتب، وانظره إلى ستّ ساعات من وقت عمله السيئة؛ فإن تاب أو استغفر فلا تكتبها، وإن مرّت عليه ستّ ساعات ولم يستغفر فأكتبها سيئة واحدة. ولا تكتبها إلّا إذا تلفّظ بها؛ بأن يقول: فعلتُ هكذا". أو تكون السيئة في القول؛ فتكتب بعد مضي هذا القدر من الزمان. وأي مؤمن تمضي عليه ستّ ساعات لا يستغفر الله

1 [صلى : 34، 35]

2 ص 20

3 صاحب: الصواب

4 أن : 18]

5 [الإعطار : 12]

6 ص 21

فلهذا النوع أجرٌ على الله من وحمين: أجر العفو - وأجر العفو من الله كثير؛ فإنه من الأضداد-، وأجر الإصلاح؛ وهو الإحسان إليه، المنزل لما قام به من الموجب للإساءة إليه ﴿وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾¹ ولو لم يكن في إحسانه -المعبر عنه بالإصلاح- إلا حصول حبِّ الله إياه الذي لا يعدله شيء؛ لكان عظيمًا. فيكونُ أجرُ من هذا صفة على الله أجرٌ محبِّ محبوب، وكفى بما تعطيه منزلة الحب؛ فما يقدر أحد أن يقدر أجر ما يعطيه المحبُّ لمحبوبه. فهذا قد أوماننا إلى من له أجرٌ على الله، بأوجز عبارة؛ طلبا للاختصار؛ فإنَّ المقام عظيم، والمنازلة كبيرة ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾².

1 [آل عمران : 134]

2 [الأحزاب : 4]

الباب الثامن عشر وأربعائة
في معرفة منازلة: مَنْ لَمْ يَفْهَمْ؛ لَا يَوْصَلُ إِلَيْهِ شَيْءٌ

مَنْ يَفْهَمْ الْأَمْرَ فَذَلِكَ الَّذِي	خَاطَبَهُ الرَّحْمَنُ مِنْ كُلِّ عَيْنٍ ¹
وَهُوَ الَّذِي دَارَ عَلَيْهِ السَّوْرَى	وَهُوَ الَّذِي فِي حُكْمِهِ كُلُّ أَيْسٍ
إِنَّ ² إِيَّاسًا ³ خُصَّ مِنْ بَاقِلِي ⁴	لِمَا عَوَّثَهُ حِكْمَةُ الْقَبْضَتَيْنِ
فَدَاوُضَ اللَّهُ لَنَا حُكْمَهُ	فِي كُلِّ مَا فِي الْكَوْنِ مِنْ فِرْقَتَيْنِ
وَالضُّدَّ لَا يَفْرِقُهُ ضِدُّهُ	وَالْحَقُّ مَقْلُومٌ لَنَا دُونَ مَيْنِ
فَدَبَّتِ الْجِثْلُ لَهُ وَاتَّقَصَى	عَنِّي ذَاكَ الْجِثْلُ مِنْ بَقْدِ بَيْنِ ⁵

قال الله تعالى: ﴿وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ﴾⁶. اعلم أن الكلام على تسمين: كلام في موادّ تستى حروفا، وهو على تسمين: إما مرقومة - أعني الحروف - وتسمى كتابا، أو متلفظا⁷ بها، وتسمى قولاً وكلاماً.

والنوع الثاني: كلام ليس في موادّ؛ فذلك الكلام الذي لا يكون في موادّ يعلم ولا يقال فيه: يفهم؛ فيتعلق به العلم من السامع الذي لا يسمع بآلة؛ بل يسمع بحقّ مجرد عن الآلة، كما إذا كان الكلام في غير مادة؛ فلا يسمع إلّا بما يناسبه. والذي في المادة يتعلّق به الفهم، وهو تعلق خاصّ في العلم.

فإذا علم⁸ السامع اللفظة من الالفاظ بها، أو يرى الكتابة؛ فإن عليم مرادّ المتكلم في تلك الكلمة مع

1 في الهامش بخط آخر، وعليه حرف خ: يخاطب الرحمن في كل عين ص 21

3 إياس بن معاوية المزني: كان فاضيا بالبصرة، اشتهر بالذكاء ورجاحة العقل، وضرب به المثل فيقال: أذكى من إياس (ت 122هـ)
4 باقل: رجل من ربيعة ابتاع ظبياً وحشيّاً بأحد عشر درهماً، وجعل بقية الدراهم في فيه. فسئل عن منه، فضل يديه تجاه السائل أي فصّ أصابعه وفتر فاه وأدلى لسانه يشير بذلك إلى منه. فحصل من ذلك اغتلات الظبي؛ وسقوط الدراهم؛ والإساءة على السائل فضرب به المثل. فيقال: أعيا من باقل، وأعيا من العي: خلاف البيان
5 بجانيها كتب تصريفها: الوصل

6 [فصلت: 5]

7 ق: متلفظ

8 ص 22

نَضْمُهَا فِي الاصطلاح معاني كثيرة خلاف مراد المتكلم بها- فذلك الفهم- وإن لم يعلم مراد المتكلم من تلك الكلمة على التفصيل، واحتمل عنده فيها وجوه كثيرة بما تدل عليه تلك الكلمة، ولا يعلم على التعيين مراد المتكلم من تلك الوجوه، ولا هل أرادها كلها؟ أو أراد واحدا، أو ما كان؟ فمع هذا العلم بمدلول تلك الكلمة لا يقال فيه: إنه أعطي الفهم فيها، وإنما أعطي العلم بمدلولاتها كلها، لعلمه بالاصطلاح. لأن المتكلم بها عند السامع، الغالب عليه أمران: الواحد- القصور عن معرفة مدلولات تلك الكلمة في اللسان، والأمْر الآخر إنه، وإن عرف جميع مدلولاتها، فإنه لا يتكلم بها إلا لمعنى تقتضيه قرينة الحال. فالذي يفهم مراده بها؛ فذلك النبي أوتي الفهم فيها، ومن لم يعلم ذلك؛ فما فهم. فكانَ المتكلم ما أوصل إليه شيئا في كلامه ذلك.

وأما كلام الله إذا نزل بلسان قوم، فاختلف أهل ذلك اللسان في الفهم عن الله؛ ما أراده بتلك الكلمة أو الكلمات، مع اختلاف مدلولاتها؛ فكُل واحد منهم وإن اختلفوا- فقد فهم عن الله ما أراده؛ فإنه عالم بجميع الوجوه تعالى-، وما من وجه إلا¹ وهو مقصود الله تعالى- بالنسبة إلى هذا الشخص المعين، ما لم يخرج من اللسان؛ فإن خرج من اللسان فلا فهم ولا علم. وكذلك أصحاب الأخذ بالإشارات. فإن إدراكهم لذلك في باب الإشارات في كلام الله تعالى- خاصة فهم فيه؛ لأنه مقصود الله تعالى- في حق هذا المشار إليه بذلك الكلام. وكلام الخلق ما له هذه المنزلة.

فَمَنْ أوتي الفهم عن الله من كل وجه فقد أوتي الحكمة وفصل الخطاب؛ وهو تفصيل الوجوه والمرادات في تلك الكلمة، ومن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا²؛ فكثرتها لما فيها من الوجوه. فمن كان قلبه في كبر، أو كان عليه قفل، أو كان أعى البصيرة، أو كان صاديا، أو كان على قلبه ران؛ فإن الله قد حال بينه وبين الفهم عن الله تعالى- وإن تأوله. ولهذا يتخذ آيات الله هزوا، ودينته لهزا ولعبا؛ لعدم فهمه عن الله ما خاطب به عباده. فلهذا قال (في المنازلة): "من لم يفهم لم يوصل إليه شيء". فأما الران فهو صدا وطخاء³، وليس إلا ما تجلى في مرآة القلب من صور ما لم يدعُ الله إلى رؤيتها، وجلاؤها من ذلك (يكون) بالذِّكْر والتلاوة.

وأما الكبر فهو كالمقصورات في الحيام؛ فهو في بيت الطبيعة مشغول بأمره، ما عنده خبر بأمره الذي

1 ص 20 ب

2 لم ترد في ن، وأثبتها من ه، س

3 طخاء: السحب وهي هنا كناية عن الظلمة.

هو روح الله؛ فلا يزال في ¹ ظلمة الكبر؛ وهي حجاب الطبيعة. فهو في حجابين: كبر، وظلمة. فهو يسمع ولا يفهم، كما قال الله فيهم: ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ﴾ ² أي لا يفهمون.

وأما أن يكون في أذنيه قر أو صمم؛ فإن كان وفتر فهو هزل الأسباب الدنيوية التي تصرف عن الآخرة، وإن كان طخاء فهو قساسة قلبه أن يؤثر فيه قبول ما يحيط له حديث النفس من النظر والإصغاء إلى هذا الداعي الذي هو الشارح، وهو قوله عنهم: ﴿وَالْقُوا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ﴾ ³ حتى لا تسمعوا دعاءه؛ فلا ترجعون ولا تعلمون؛ لأنه بلسانهم خاطبهم ﴿صُمُّ بَكْمَ عَمِّي فَهْمٌ لَا يَرْجِعُونَ﴾ ⁴ ﴿صُمُّ بَكْمَ عَمِّي فَهْمٌ لَا يَعْقِلُونَ﴾ ⁵ فاصمهم الله، وأعمى أبصارهم، وختم على السنتهم؛ فما تلفظوا بما دعاهم إليه أن يتلفظوا به.

وأما القتل فهو لأهل الاعتذار يوم القيامة يقولون: نحن ما قتلنا على قلوبنا، وإنما وجدناها مقتلة عليها. وهذا من الجدال الذي قال الله عنهم فيه: ﴿مَا صَرَّيْهِ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ﴾ ⁶ ولم نفر من أقتلها. فرمنا الخروج؛ فحننا من فك الحتم والطبع؛ فبقينا ننتظر الذي أقتل عليها عسى يكون هو الذي يتولى فتحها، فلم يكن بأيدينا في ⁷ ذلك شيء. وكان منهم عمر بن الخطاب -عني- من أهل الأقفال. يقول الله تعالى: ﴿أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا﴾ ⁸ فلما تولى الله فتحه؛ أسلم، فشد الله به الإسلام وعضده ⁹ وأرضاه، فهذا قد ذكرنا سبب عدم الفهم عن الله تعالى -موجزا على قدر الوقت- ﴿وَاللَّهُ يَمُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾ ⁹.

1 ص 23

2 [الأخلاق : 21]

3 [فصلت : 26]

4 [البقرة : 18]

5 [البقرة : 171]

6 [الزخرف : 58]

7 ص 23 ب

8 [محمد : 24]

9 [الأحزاب : 4]

الباب التاسع عشر وأربعمئة
في معرفة منازلة: الصكوك،
وهي المناشير والتوقيعات الإلهية

إِنَّ التَّوْفِيقَ بَرَهَانٌ يَدُلُّ عَلَى ثُبُوتِ مُلْكِ الَّذِي فِي الْحُكْمِ يُعْطِيهَا
بِهَا قَدْ اسْتَخْلَفَ الرَّحْمَنُ وَالَّذِي فِيهِ الدَّلِيلُ عَلَى إِثْبَاتِ مُعْطِيهَا
وَالْحُكْمُ يَكْشِفُهَا فِي كُلِّ نَازِلَةٍ وَعِنْدَنَا حَالَةٌ فِيهَا تُعْطِيهَا
إِنَّ الثُّمُوسَ لَتَذَرِي مَا ظَلَمْتُ وَلَيْسَ يَغْنَمُهَا إِلَّا تَعَاظِيهَا

اعلم¹ أَنَّ الله تعالى- لَمَّا شَاءَ أَنْ يَجْعَلَ فِي أَرْضِهِ خُلَفَاءَ عَلَى مَنْ يَعْمُرُهَا مِنَ الْإِنْسِ وَالْجَانِّ وَجَمِيعِ
الْحَيَوَانَاتِ، وَقَدَّمَهُمْ وَرَثَتَهُمْ لِلْإِمَامَةِ دُونَ غَيْرِهِمْ مِنْ جِنْسِهِمْ؛ جَعَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ سَفِيرًا؛ وَهُوَ الرُّوحُ الْأَمِينُ،
وَسَخَّرَ لَهُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ مِنْ مُلْكٍ، وَكَوَكَبَ سَاحِجَ فِي فَلَكٍ- وَمَا فِي الْأَرْضِ، وَمَا بَيْنَهُمَا مِنَ الْخَلْقِ جَمِيعًا
مِنْهُ، وَأَبَاحَ لَهُمْ جَمِيعَ مَا فِي الْأَرْضِ أَنْ يَتَصَرَّفُوا فِيهِ.

وَأَيَّدَ هَؤُلَاءِ الْخُلَفَاءَ بِالْآيَاتِ الْبَيِّنَاتِ؛ لِيَتَعَلَّمَ الْمُرْسَلُونَ إِلَيْهِمْ أَنَّ هَؤُلَاءِ خُلَفَاءُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ، وَمَكْنَهُمْ مِنَ
الْحُكْمِ فِي رِعَايَتِهِمْ بِالْأَسْمَاءِ الْإِلَهِيَّةِ عَلَى وَجْهِ يَسْتَقَى: التَّعَلُّقُ، وَشَرَعَ لَهُمْ فِي نَفْسِهِمْ شَرَائِعَ، وَحَدَّ لَهُمْ حُدُودًا،
وَرَسَمَ لَهُمْ مَرَامِسَ يَقِفُونَ عِنْدَهَا، يَخْتَصُّونَ بِهَا؛ لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ مِنْ رِعَايَاهُمْ أَنْ يَتَخَذُوهَا لِنَفْسِهِمْ شَرَائِعَ، وَلَا
يَقْتَدُونَ بِهِمْ فِيهَا. ثُمَّ نَصَبَ لَهُمْ شَرَائِعَ يَعْمَلُونَ بِهَا؛ هُمْ وَرِعَايَتِهِمْ، وَكُتِبَ لَهُمْ كُتُبًا بِذَلِكَ، نَزَلَتْ بِهَا السَّفَرَاءُ
عَلَيْهِمْ لِيَسْمَعُوهَا رِعَايَتِهِمْ؛ فَيَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ الَّذِي اسْتَخْلَفَ عَلَيْهِمْ؛ فَيَقِفُوا عِنْدَهَا، وَيَعْمَلُوا بِهَا سَرًّا
وَجَهْرًا.

فَإِنَّهَا مَا كَتَبَ بِيَدِهِ تَعَالَى- وَهُوَ التَّوْرَةُ. وَمِنْهَا مَا نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَيْهِمْ مِنَ الْكِتَابِ الْمَكْنُونِ الَّذِي
نَزَلَ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَرْشِهِ الْمُنْقُولِ مِنَ الْبَقَرَةِ الْأَعْظَمِ، وَهُوَ الْإِمَامُ الْمُبِينُ. فَهُوَ مَعَهُ عَلَى عَرْشِهِ، وَنَقَلَ مِنْهُ فِي
اللُّوحِ الْمَحْفُوظِ قَدْرَ مَا يَقَعُ بِهِ التَّصْرِيفُ فِي الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ؛ يَتَضَمَّنُ مَا فِي الْعَالَمِ مِنْ حَرَكَةٍ، وَسُكُونٍ،

1 ص 24

2 ص 24ب

واجتماع، وافتراق، ورزق، وأجل، وعمل. ثم أنزل ذلك كله في كتاب مكنون إلى السماء الدنيا، وجعله ﴿بأيدي سَفَرَةٍ كَرِيمٍ تَزْرَعُ﴾¹ مطهرين، أرواح قدس، صحفا ﴿مَكْرَمَةٍ مَرْفُوعَةٍ مَطَهَّرَةٍ﴾² فيها توقيعات إلهية بما وعد الله المؤمنين بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، وما جاءت به رسله من اليوم الآخر، والبعث الآخر، وما يكون في ذلك اليوم من حكم الله في خلقه.

وتولى الله ذلك كله بنفسه، على صورة الحق الذي بعث به رسله ليصدقهم عند عبيده فعلا بحكمه ذلك فيهم، كما صدقهم في حال احتجابه بما أيدهم به من الآيات. فآمن من آمن، وكفر من كفر. فتوقفت الأمر على ظهوره لعباده؛ فيتولى الفصل بينهم بحكمه بنفسه ﴿وَهُوَ الْقَزِيزُ الْغَلِيمُ﴾³ فإذا فصل، وحكم، وعدل، وأفضل؛ جعلهم في الفصل فريقين: ﴿فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ﴾⁴ وهو سبحانه الرحمن، ﴿وَجَعَلْنَا سَمَكَمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا﴾⁵ يريد سبحانه يحصرهم فيه. وينزل الفريق السعيد في دار كرامته، وقبم ذلك البار: رضوان؛ فإنها دار الرضوان، ومتوولي البار الأخرى التي هي السجن: مالك، ومعناه الشديد. يقال: ملكك العجين؛ إذا شددت تحته. قال قيس بن الخطيم يصف طعنة:

مَلَكْتُ بِهَا كَفِّي فَأَنْهَزْتُ فَتَقَهَا يَزِي قَاتِمٌ مِنْ دُونِهَا مَا وَرَاءَهَا

يقول: شددت بها كفي.

فنزلت التوقيعات بما للمؤمنين من الخير عند الله، العاملين، الحافظين حدود الله من ﴿الْمُسْلِمِينَ﴾⁶ والْمُسْلِمَاتِ ﴿وَالْقَائِيْنَ وَالْقَائِيَّاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِبِينَ وَالصَّائِبَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمُ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ﴾⁷ والتائبين والتائبات، والعابدين والعايدات، والحمددين والحمدات، والساجدين والساجدات، والراكعين والراكعات، والساجدين والساجدات، والأمينين والمعروف بالأمراء، والناهيين عن المنكر والناهيات، والمرضين عن اللغو والمعرضات، ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ ذَاتُونَ﴾⁸ وما هم عنها بساهين،

1 [عبس : 15، 16]

2 [عبس : 13، 14]

3 [الغل : 78]

4 [الشورى : 7]

5 [الإسراء : 8]

6 ص 25

7 [الأحراب : 35]

8 [المعارج : 23]

إلى مثل هذا مما أوقع الله في توقعاته من الصفات المُرْصِيَّة التي¹ يحمدُها.

ثم يترجم تعالى - بِأَنَّهُمْ الْوَارِثُونَ. الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ ﴿١﴾ وهو أوسط الجنات فقال: ﴿لَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾² يترجم بالبقاء والدوام في النعم. وأخبرهم في التوقيع أَنَّهُ عنهم راضٍ تعالى وتقدس جلالة. - ثم أَنَّهُ نَاب عنهم في الخطاب بِأَنَّهُم عنه راضون، فقال تعالى: ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَوَضَعَا عَنْهُمْ﴾³. وهنا نكتة لمن فهِمَ ما تدلُّ عليه ألفاظ القرآن من الرضا؛ فقطع عليهم بذلك؛ لعلهم أَنَّهُ واقع منهم.

ثم أَنَّهُ أنزل في الكتب والصحف وعلى السنة الخلفاء صلوات الله عليهم وسلامه - من الوعيد، والتهديد، وأخذ مَنْ كَفَرَ بالله وناق، أو آمن ببعض وكفر ببعض مما أنزله الله، وحججه، وأشرك، وكذب، وظلم، واعتدى، وأساء، وخالف، وعصى، وأعرض، وفسق، وتولى، وأدبر. وأخبر في التوقيع، أَنَّهُ مَنْ كان بهذه المثابة، وقامت به هذه الصفات في الحياة الدنيا، أو بعضها، ثم تاب إلى الله منها في الدنيا، ومات على توبة من ذلك كله؛ فَإِنَّهُ يلقى ربه وهو راضٍ عنه. فإن فسح له، وأنشأ الله في أجله بعد توبته؛ فعمل عملاً صالحاً؛ بَدَّلَ الله سيئاته حسنات. أي ما كان يتصرف فيه من السوء، عاد يتصرف فيه حسناً. فبَدَّلَ الله فعله بما وَقَّعَ إليه من طاعته، ورحمه، وغفر له جميع ما كان وقع منه قبل ذلك، ولم يؤاخذه بشيء منه.

وما زالت التوقيعات الإلهية تنزل من الله على خلفائه، بما يَعِدُ الله به مَنْ آمَنَ بالله ورسله من الخير، وما وَعَدَ به لمن كفر به من الشرِّ، مدَّة إقامة ذلك الخليفة المنزل عليه، وهو الرسول إلى حين موته. فحين زمان خلافته إلى انتهاء مدَّة عمره، لا تزال التوقيعات الإلهية تنزل عليه. فإذا مات، واستخلف مَنْ شاء بوحى من الله له في ذلك، أو ترك الأمر شورى بين أصحابه؛ فيولِّون مَنْ يجمعون عليه، إلى أن يبعث الله من عنده رسولا؛ فيقيم فيهم (باعتباره) خليفة آخر.

إلا إذا كان خاتم الخلفاء؛ فَإِنَّ الله يقيم نوابا عنه؛ فيكونون خلفاء الخليفة من عند الله، لا أَنَّهُم في منزلة الرسل خلفاء من عند الله؛ وهم الأقطاب، وأمراء المؤمنين، إلى يوم القيامة. فمن هؤلاء النواب من يكشف الله عنه النطاء؛ فيكون من أهل العين والشهود؛ فيدعو إلى الله على بصيرة، كما دعا الرسول

1 ص 25 ب

2 [المؤمنين : 10، 11]

3 [المائدة : 119]

ص 26

ولولا أنَّ الزمان قد اقتضى أن لا يكون مشرع بعد رسول الله ﷺ لكان هؤلاء مشرعين، وإن لم يأتوا إلا بشرع رسول الله ﷺ فإنهم كانوا يكونون فيه، كما كان رسول الله ﷺ في شرع من قبله إذا حكم به في أمته. فهو فيه بمنزلة الأول الذي كان قبله، لا أنه خليفة عنه في ذلك، وإن قتره. فلما منع الله ذلك في هذه الأمة؛ علمنا أنهم خلفاء رسول الله ﷺ وإن دَعَوا إلى الله على بصيرة كما دعا رسول الله ﷺ كما ورد في القرآن العزيز عنه في قوله: ﴿ادْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي﴾².

وستأنا وزَّته، وأخبر ﷺ أنه ما ورثنا إلا العلم، ثم إن دعاءه ﷺ في أن يمتعه الله بسمعه؛ ليسمع كلام الله، وبصره؛ ليرى آيات الله في الآفاق وفي نفسه، ثم قال: «واجعل ذلك الوارث منّا» يعني السمع والبصر؛ فإن الله هو ﴿خَيْرُ الْوَارِثِينَ﴾³. وقد قال تعالى- في الخبر الصحيح عنه: «كنت سمعاً وبصره» فهو الحق إذا كانت سمع العبد⁴ وبصره، كان الحق الوارث منه الذي هو عين سمعه وبصره. فدعا بهذه الصفة أن تكون له حتى يقبض عليها. فكانه يقول: «اللهم متعنا بك؛ فأنت سمعنا وبصرنا، وأنت ترثنا إذا متنا؛ فإنك أخبرت أنك "خَيْرُ الْوَارِثِينَ" وأنت ترث الأرض ومن عليها؛ أي أنت الخير الذي يرثه الوارثون من خلفائهم؛ وهم متبعوا الرسل صلوات⁵ الله عليهم- فهو تعالى- الخير الذي يناله الوارثون، كما أنه "خَيْرُ الْوَارِثِينَ" من حيث أنه وارث. وهكذا الإشارة في كل خير منسوب مضاف مثل "خير الصابرين" والشاكرين، ومثل هذا ما ورد عن الله في أي شرع وزد.

ومن التوقيعات الإلهية أيضاً: المبشرات؛ وهي جزء من أجزاء النبوة. فلما أن تكون من الله إليه، أو من الله على يدي بعض عباده إليه. وهي «الرؤيا يراها الرجل المسلم أو ترى له». فإن جاءت من الله في رؤياه على يدي رسوله ﷺ فإن كان حكماً تَبَيَّنَتْ نفسه به ولا بد، بشرط أن يرى الرسول ﷺ على الصورة الجسدية التي كان عليها في الدنيا، كما نقل إليه من الوجه الذي صحَّ عنده. حتى إنه إن رأى رسول الله ﷺ يراه مكسور الثنية العليا؛ فإن لم يره بهذا الأمر فما هو ذاك.

1 ص 26ب

2 (يوسف : 108)

3 (الأنبياء : 89)

4 ق: "الحق" ثم أشار إلى مسحها، وصحها بالهامش بقلم الأصل.

5 ص 27

وإن تحقّق أنّه رسول الله ﷺ ورآه شيخاً أو شاباً، مغايراً للصورة التي كان عليها في الدنيا ومات عليها، ورآه في حُسنٍ أزيد مما وُصف له، أو فُتِحَ صورة، أو يرى الرائي إساءة أدبٍ من نفسه معه؛ فنذلك كلّهُ الحقّ الذي جاء به رسول الله ﷺ، ما هو رسول الله. فيكون ما رآه هذا الرائي عبثُ الشرع؛ إمّا في البقعة التي يراه فيها¹، وإمّا أن يرجع ما يراه إلى حال الرائي، أو إلى المجموع، غير ذلك لا يكون. فإن جاءه بحكم في هذه الصورة، فلا يأخذ به إن اقتضى ذلك نُسَخَ حكم ثابتٍ بالخبر المنقول الصحيح المعمول به. بخلاف حكمه لو رآه على صورته؛ فيلزمه الأخذ به، ولا يلزم غيره ذلك. فإنّ الله يقول: ﴿وَالْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾² هذا هو الفرقان عند أهل الله بين الأمرين.

فإنهم قد يرونه ﷺ في كشفهم، فيصحّ لهم من الأخبار ما ضَعُفَ عندهم بالنقل، وقد ينفون من الأخبار ما ثبت عندنا بالنقل. كما ذكر مسلم في صدر كتابه عن شخصٍ أنّه رأى رسول الله ﷺ في المنام فعرض عليه ألف حديث كان في حفظه؛ فأثبت له ﷺ من الألف ستة أحاديث، وأنكر ﷺ ما بقي. فمن رآه ﷺ في المنام فقد رآه في البقعة؛ ما لم تتغيّر عليه الصورة؛ فإنّ الشيطان لا يمثّل على صورته أصلاً؛ فهو (ص) معصوم الصورة حياً وميتاً. فمن رآه فقد رآه في أيّ صورة رآه. فالمبشّرات من التوقيعات الإلهيّة.

وتَمَّ توقيعات آخر إلهيّة، من الأسماء الإلهيّة تُعرف، إذا وردت على قلوب العارفين بالله في كشفهم. وهو أن يكون التوقيع³ الذي يجيء إلى هذا الوليّ، من اسم خاصّ إلهيّ من الأسماء الحسنی، مما دون الاسم "الله" فإنّه ما يخرج منه في توقيع أصلاً من حيث دلّالته، وإنما يخرج منه إذا ذكر مقيداً بحالٍ يستدعي اسماً خاصاً بذلك الحال، كنى عن ذلك الاسم بالاسم "الله" لتضمّنه خاصّة. وأكثر ما تخرج التوقيعات لأولياء الله من "الله" و"الرحمن" و"الربّ" و"المليك" لا غير، هذا هو الغالب المستمر.

فإن خرج باسمٍ غير ما ذكرنا، فهو شاذٌّ يحكم به على حدّ ما تعطيه حقيقة ذاك الاسم. وهو دليلٌ على مضمون ذلك التوقيع لهذا الوليّ؛ فيتصرّف فيه به بحسب ما يقتضيه. ويحتاج هذا الوليّ إلى علم عظيم بالمواطن، وصور الأحوال، ومراتب العالم، وعلم الحو والإجابات، والشئون الإلهيّة. كلّ ذلك لا بدّ أن يعرفه العلماء بالله.

1 ص 27ب

2 (المائدة : 3)

3 ص 28

وإن لم يعرفوا ذلك وأمثاله، فلا يتعمد قنزه، وليدخل في غبار الناس، ويلزم الجماعة؛ فلإن يد الله معهم، ومن شد من الجماعة على غير بصيرة؛ فقد شد إلى النار. بل صاحب البصيرة من المحال أن يشد عن الجماعة؛ فإنه لا يشد عن يد الله. ولكن يعلم وهو في الجماعة ومعها ما لا يعلمه واحد واحد من الجماعة، إلا من كان مثله. فهو مع من هو مثله جاعة؛ ما هو ممن صلى وحده. فالسعيد من وقف عند حدود الله، ولم يتجاوزها¹. وإنا والله - ما تجاوزنا منها حداً، ولكن أعطانا الله من الفهم عنه تعالى - فيها ما لم يعطه كثيراً من خلقه؛ فدعونا إلى الله على بصيرة من أمره؛ إذ كنا على بينة من ربنا ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾².

1 ص 28
2 [الأحزاب : 4]

الباب الموفي عشرين وأربعمئة في معرفة منازلة: التلخص من المقامات

ما في الوجود سواء فأنظروه كما نظرتهم نجو في هو الذي ما هو
ومن يدل عليه فهو ذو جدل في قلبه منه أمثال وأشباه
لؤلؤه ما نظرت عين بباطرها لؤلؤه ما نظرت بالذكر أفواه
فاحكم عليه به وأنت في عدم وأنت عليه فأ في الكون إلا هو
والله لولا وجود الحق ما قبلت أقواله في وجود الكون لؤلؤه

قال ¹ الله تعالى: ﴿يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مَقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا﴾². والجامع للمقامات ما له مقام، تقيضه «من عرف نفسه عرف ربه».

وقوله: ﴿سُئِلَ عَنْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ﴾ يعني الدالة عليها في الآفاق ﴿وَفِي أَنْفُسِهِمْ﴾³ وهي مقيدة، فلا بد أن يقتيد مدلولها، وإن دلت على إطلاقه. فكونه مطلقاً تقييد، لأن التقييد تمييز. فمعرفة العارفين به تعالى، ليس من رؤية الآيات الخارجة والداخلية، فإنها تدل على مقيد في إطلاق، أو إطلاق في مقيد. والعارفون يرونه عين كل شيء.

الخلق⁴ قال لمن أساء في حقّه فقطع رجه: ﴿لَا تُقْرَبْ عَلَيْكُمْ﴾⁵ فالحق أولى بهذه الصفة لمن أساء في حقّه بقطع رجه. فإننا لا نشك أن قاطع الرحم ما قطعها إلا بجهله، وما انقطع الرحم، فالرحم موصولة في نفس الأمر، فهي موصولة عند العالم؛ فمن جانبه موصولة، ومن جانب الجاهل بها مقطوعة.

ولما رجع الأمر كله لله مما وقعت فيه الدعاوى الكاذبة، لم يدل رجوعها إلى الله تعالى- على أمر لم يكن عليه الله، بل هو يتهى هي هي؛ في حال الدعاوى في المشاركة، وفي حال رجوع الأمر إليه. والمقام ليس

1 ص 29

2 (الأحزاب: 13)

3 (فصلت: 53)

4 يقصد بالخلق هنا سيدنا يوسف عليه السلام حيث قال ما قال لإخوته.

5 [يوسف: 92]

إلا للتمييز، وما تمَّ إلّا واحد، فعمّن يميّز؟ فلا مقام، بل هويّةٌ أُحدِيّةٌ، فيها صورٌ مختلفة. فزَيْدٌ أُحدِيّ العين، لو لم يكن في الوجود¹ إلّا هو، لم يميّز عن شيء، لأنّه ما تمَّ إلّا هو. ولم يميّز عنه شيء؛ لأنّك ما فرضت موجوداً إلّا هو خاصة. ولا مقام له يميّز به عن غيره؛ إذ لا غير هناك. فإنّ يده مميّزة عن رجله، ورأسه مميّز عن صدره، وأذنه عن عينه، وكلّ جارية منه مميّزة عن غيرها من الجوارح، وكلّ قوّة منه في باطنه لها حكم ليس للأخرى، ومخلّ ليس للأخرى. فميّزت الصور في عين واحدة؛ لا تميّز فيها ولا مقام لها. فنحن له كالأعضاء، للواحد متّاً، والقوى. فما تمَّ عن يميّز، ولا يميّز عنّا، ولكن تميّزنا بعضنا عن بعض كما قرّنا.

ولا تُنسب الأحكام والمقامات لأعضائنا، وإنما يُنسب ذلك كلّهُ إلينا؛ يقال: بطش فلان بفلان، ومشى فلان إلى فلان، وسمع فلان كلام فلان، ورأى فلان فلاناً. ما يُنسب شيء من هنا كلّهُ إلى آله، ولا إلى قوّة، ولا إلى عضو، فهو² إليه يَرْجِعُ الأَمْرُ كُلُّهُ³، فهو⁴ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ⁵.

فاعلم أنّه لا يخلص من المقامات إلّا وارثُ محمد ﷺ؛ الذي آتاه الله: "جوامع الكلم، وعلمُ الأسماء كلّها، وعلمُ الأولين والآخرين"؛ ذِكْرُ الصيّد في جوف الفراء⁶ فما تمَّ عن تميّز؛ فإنّ العالم كلّهُ في وارث محمد ﷺ كما هو في محمد ﷺ؛ فقد خُص من حكم المقامات عليه. فهو يحكم بها بحسب ما تعطيه الأحوال؛ فإنّه العليم الحكيم. فالأسماء الإلهيّة كلّها هي تُظهِر المقامات، وبها يحكم الحاكم، ولا حاكم إلّا الله، وما يَسُدّ القول لديه، فالقول له الحكم. فبالقول يحكم الحقّ، فننبّه لمن هو المحكوم عليه، والمحكوم به، والمحكوم فيه، والحاكم؛ تعرف من هو المُخْلِص من المقامات والذي لا مقام له.

وأما المقام المحمود؛ وهو المقام المُثْنَى عليه، الذي أنشأ⁷ عليه الله، الذي يقيم الحقّ فيه سبحانه- محمداً ﷺ فهو مقام شفاعته رسول الله ﷺ في الشافعين أن يشفعوا يوم القيامة من ملك ورسول ونبيّ ووليّ ومؤمن، وأنْ يُخْرِجَ الحقُّ من النار، أو يدخل الجنة من لم يعمل خيراً قطّ، حتى لا يبقى في النار إلّا أهلُها الذين هم أهلُها، فيقيمهم الله فيها على صفّة ومزاج لو أخرجهم الله بذلك المزاج إلى الجنة لتعدّوا بها، وأضرّ

1 ص 29

2 [هود: 123]

3 [النقص: 70]

4 ص 30

5 آية بالهاشم مع إشارة الإدخال

6 ق: "أو" وصحّت بالهاشم فلم الأصل

هم دخولها كما تضرّ رياح الورد بالجفل، فيجيبه الله لما سأل فيه، وإذا زاد سبب ظهور أمر¹ على واحد فهو شفاعة، سواء كان شفعا أو وترا، لا بد أن يكون زائدا على واحد.

وأما الأحوال فلا سبيل إلى التخلص منها، وهي فينا موهوبة، وهي للحق² ذاتية.

فالحكمُ للخال والأحوالُ حاكمةٌ	وليس في الكون إلا الله والبشرُ
ونحنُ في عبرةٍ لو كنتَ تتفكّرُها	فلَيْسَ شَيْءٌ مِنَ الرَّحْمَنِ يُعْتَبَرُ ³
نحنُ النجومُ التي في القربِ موفّعُها	وليس يظهر إلا الشمس والقمرُ
الطّفسُ فينا وذلك الطّفسُ ينفّعُنا	وليس يذريه إلا من له نظرُ
فلا تخفُ فيسوى الرحمن ليس له	غيبٌ وليس له التخفي والأمرُ
إليه يرجعُ أمرُ الخلقِ كلهم	حتى القضاء وحتى الحكم والقدرُ
وهو الوجودُ الذي ما عنده ضررُ	والشرُّ ليس له في خلقه أثرُ
فالشرُّ ليس إليه جلُّ خالقنا	غنه بدا جاء عن أنسائه الخبرُ

من⁵ عرف الضلالة والهدى؛ لم يطل عليه المدى، وعلم أن الله لا يترك خلقه سدى، كما لم يتركه ابتداء، وإن لم ينزله منازل السعداء، فإن الله برحمته التي وسعت كل شيء لا يسرمد عليه الردى، وكيف يسرمده وهو عين الرّداء، فهو في مقام الفداء؛ وإشارة سهام العداء، فله الرحمة آخرا خالنا مخلّبا فيها أبدا، والله تعالى وجلّ - يقول الحق وهو يهدي السبيل.

1 تاجة بالهاش مع إشارة الإدخال

2 ص 30ب

3 أفت كلمتين فوق الشطر وهما: "كل" فوق "ليس" و"سوى" فوق "من" بحيث قرأ: "كل شيء سوى الرحمن يُعتبر" وحق هذا

مع ه، س

4 رحمها في ق يسمح بقراءتها: "القرب، القرب" وحروفها المعجمة مصلة في س، والترجيح من ه

31 ص 5

الباب الأحد والعشرون وأربعائة

في معرفة منازلة: مَنْ طلب الوصول إليّ بالليل والبرهان لم يصل إليّ أبداً؛
فإنه لا يشبهني شيء

تُوجَدُ زَيْلٌ لَا عَنْ كُشْفِ بُرْهَانٍ	فَكُرْ فَوَحْدَتُهُ لَا تُقْبَلُ الشَّانِي
وَكُلٌّ مَنْ يَقْبَلُ الشَّانِي مُنْصَفٌ	فِي حُكْمِهِ بِزِيَادَاتٍ وَنُصَانٍ
وَذَاكَ وَاحِدٌ أَغْدَادٍ قَيْفُ بَنَاهُ	وَوَاحِدُ الْعَيْنِ لَا يُنْزَى بِبُرْهَانٍ
مَنْ ¹ يَقْبَلُ الْمَثَلَ قَدْ حَازَتْ خَوَاطِرُنَا	فِيهِ! وَهَلْ رِيءٌ سِرٌّ عَيْنٌ إِعْلَانٍ؟!
إِنَّ اللَّيْلَ عَلَى التَّرَكِيبِ نَشَأَتْهُ	فَكَيْفَ يُعْطَى وَجَيْدُ الْعَيْنِ فِي الشَّانِي
يَا بَابِيَا غَشْدَهُ عَلَى اللَّيْلِ لَقَدْ	جَحَلْتُ أَيْنَ أَسَاسُ الْقَضَا يَا بَانِي
مَنْ كَانَ ذَا صِفَةٍ فَأَيُّ وَحْدَتُهُ؟	الْمَنْزِلُ الْقَاصِي لَيْسَ الْمَنْزِلُ الدَّانِي
مَنْ الْبَرِّي هُوَ قَاصٍ فِي ذَلَالَتِنَا؟	وَقَدْ أَتَيْتَ عَلَى هَذَا بِسُلْطَانٍ
الشَّرْعُ تَوْجِيْدُهُ تَوْجِيْدُ مَرْتَبَةٍ	وَالْحَقُّ يُغْضُهُ مِنْ جَانِبٍ ثَانِي

قال الله تعالى: ﴿لَا تَدْرِكُهُ الْبَصَارُ﴾² يعني من كل عين من أعين الوجوه، وأعين القلوب، فإن القلوب ما ترى إلا بالبصر، وأعين الوجوه لا ترى إلا بالبصر. فالبصر، حيث كان، به يقع الإدراك، فيستقى البصر. في العقل عين البصيرة، ويستقى في الظاهر بصر. العين، والعين في³ الظاهر محل للبصر، والبصيرة في الباطن محل للعين الذي هو بصر في عين الوجه. فاختلف الاسم عليه، وما اختلف هو في نفسه. فكما لا تتركه العيون بأبصارها، كذلك لا تتركه البصائر بأعينها.

ورد في الخبر عن رسول الله ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ احْتَجَبَ عَنِ الْعُقُولِ، كَمَا احْتَجَبَ عَنِ الْأَبْصَارِ، وَإِنَّ الْمَلَأَ الْأَعْلَى يَطْلُبُونَهُ كَمَا تَطْلُبُونَهُ أَنْتُمْ» فاشتركوا في الطلب مع الملاء الأعلى، واختلفوا في الكيفية. فمنّا مَنْ يطلبه

1 ص 31

2 (الأنعام: 103)

3 ص 32

بفكره، والملا الأعلى له العقل وما له الفكر. ومنا من يطلبه به، وليس في الملا الأعلى من يطلبه به؛ لأنّ الكامل منا هو على الصورة الإلهية التي خلقه الله عليها، وليس الملك عليها. فلهذا صحّ من هذه صفته أن يطلب الله به، ومن طلبه به وصل إليه؛ فإنه لم يصل إليه غيره. وإنّ الكامل منا له نافلة تزيد على فرائضه؛ إذا تقرب العبد بها إلى ربه أحبه، فإذا أحبه كان سمعه وبصره، فإذا كان الحقّ بصر- مثل هذا العبد، رآه وأدركه بصره؛ لأنّ بصره الحقّ، فما أدركه إلّا به لا بنفسه. وما ثمّ ملك يتقرب إلى الله بنافلة، بل هم في الفرائض؛ ففرائضهم قد استغرقت أنفاسهم؛ فلا ثقل عندهم؛ فليس لهم مقام ينتج لهم أن يكون الحقّ بصرهم¹ حتى يدركوه به. فهم عبيد اضطرار، ونحن عبيد اضطرار من فرائضنا، وعبيد اختيار من نوافلنا.

كما هو ربّ ذاتي من وجودنا، وربّ مشيئة من حكمي فينا. فالروية الذاتية ضرورية لا يمكن رفعها، وروية المشيئة عنها الإمكان في الممكنات، فيرجع بها ما شاء. فمن لا مشيئة له؛ لا ترجيح له، كمن لا نافلة له؛ لا يكون الحقّ بصره، وإن أمكن خلاف هذا عقلا.

ولكن كلامنا في الواقع الذي أعطاه الكشف، ما كلامنا في الجواز العقلي؛ لأنّه يستحيل عندنا أن يتنسب الجواز إلى الله، حتى يقال: يجوز أن يغفر الله لك، ويجوز أن لا يغفر الله لك، ويجوز أن يخلق، ويجوز أن لا يخلق. هذا على الله محال، لأنّه عين الافتقار إلى المرجّح لوقوع أحد الجانبين، وما ثمّ إلّا الله. وأصحاب هذا المذهب قد افتقروا- إلى ما التزموه من هذا الحكم- إلى إثبات الإرادة، حتى يكون الحقّ يرجح بها. ولا خفاء بما في هذا المذهب من الغلط؛ فإنه يرجع الحقّ محكوماً عليه، بما هو زائد على ذاته، وهو عين ذات أخرى، وإن لم يقل فيها صاحب هذا المذهب: "إنّ تلك الذات الزائدة عين الحقّ ولا غير عينه".

والذي نقول به: إنّ هذه العين المخلوقة، من كونها ممكنة؛ تعبل الوجود وتعبل العدم؛ فجاءت أن تخلّق فتوجد، وجاءت أن لا تخلّق فلا توجد. فإذا وجدّ فبالمرجح وهو الله، وإذا لم توجد فبالمرجح وهو² الله؛ ويستقيم الكلام، ويكون الأدب مع الله أتم، بل هو الواجب أن يكون الأمر كما قلنا.

1 ص 32

2 ص 33

وأما احتجاجهم بقوله: ﴿لَوْ شَاءَ اللَّهُ﴾¹ و﴿لَوْ أَرَادَ اللَّهُ﴾² فهو عليهم هذا الاحتجاج، لا لهم. لزومية:

وإِنْ "لَوْ" خَرُفٌ امْتِنَاعٌ لَامْتِنَاعٍ	وَبِـ"لَا" خَرُفٌ امْتِنَاعٌ لَوْجُوبٍ
فَانْظُرُوا وَجُودَهُ وَاعْتَبِرُوا	وَهُوَ قَسِيٌّ إِنْ ذَا بَرٌّ غَيْبٍ
مِثْلُ مَنْ يَدْعُو وَمَا تَمَّ لَيْسَ	فَهُوَ يَدْعُو نَفْسَهُ ثُمَّ يَجِيبُ
وَهَذَا وَزَدَ الْقَسْصَ إِلَى	كُلِّ ذِي عَقْلٍ سَلِيمٍ وَغَيْبٍ
وَلَقَدْ كَانَ عَلَى مِثْلِ الَّذِي	جَاءَهُ يَطْلُوفُ دَهْرًا وَيَجُوبُ
مِثْلُ ذَا زُرْتُ قَسِيٌّ مِنْ هَاشِمٍ	أَضَلَّهُ مَا بَيْنَ لَحْمٍ وَتَحِيْبٍ
وَاسْتَعِجِبُوا الَّذِي اسْتَمَعَكُمْ	إِنَّهُ الْمَخْرُومُ مَنْ لَا يَسْتَعِجِبُ

فاعلم⁴ أن الإمكان للممكن، هو الذي أظهر حكم الاختيار في المرجح، والذي عند المرجح أمر واحد، وهو أحد الأمرين لا غير؛ فما تم بالنظر إلى الحق إلا أحدية محضة خالصة، لا يشوبها اختيار.

ألا تراه يقول تعالى: ﴿لَوْ شَاءَ﴾ كذا لكان كذا؟ فما شاء؛ فما كان ذلك. فنفي عن نفسه تعلّق هذه المشيئة؛ فنفي الـكون عن ذلك المذكور.

غير أن الله تعالى- نسبتين في الحكم الواقع في العالم بالامتناع أو بالوقوع: فالنسبة الواحدة: ما يظهر من العالم في العالم من الأحكام الواقعة والمتعنة بمشيئتهم، أعني بمشيئة العالم⁵، التي أوجدها الله في العالم. والنسبة الأخرى ما يظهر من الأحكام في العالم، لا من العالم، وذلك من الله، بالوجه الخاص الذي لله في كل كان، الذي لا يعلمه إلا أهل الله خاصة.

والمشيئة التي يشاء بها العالم من العالم، مُشاة لله تعالى- من الوجه الخاص، ثم هي لله كالألة للصانع، ظاهرة التعلّق، منفية الحكم. فالعلماء بالله ينسبون الواقع بالألة إلى الله. والذين لا علم لهم ينسبونها

1 (يونس : 16)

2 (الزمر : 4)

3 وبـ"لَا" أي بـ"لَوْ".

4 ص 33

5 "العالم" دابة بالهامش بقلم الأصل.

إلى الآلة. وطائفة متوسطة ينسبون إلى الآلة ما ينسب إلينا على حدّ علمه في ذلك، وينسبون الكل إلى الله؛ أدبا مع الله. وحقيقة فهمُ الأدباء مع الله المحققون¹، وهم الذين جمعوا بين الشرع والعقل.

والوجه الصحيح في العلم الإلهي؛ لا يتمكن للعقل أن يصل إليه من حيث نظره، لا² بل، ولا من جهة شهوده، ولا من تجليّه؛ وإنما يُعلم بإعلامه؛ على الوجه الذي يكون إعلامه لمن اختصّه من صور عباده الظاهرة في وجوده. فإنّ العلم بالله من حيث النظر والشهود على السواء، ما يضبط الناظر ولا المشاهد إلا الحيرة المحضة. فإذا وقع الإعلام الإلهي لمن وقع، حيث وقع من دنيا وآخرة، حصل المقصود.

دَلَالَاتُ الْوُجُودِ عَلَى وَجُودِي	تُعَارِضُهَا دَلَالَاتُ الشُّهُودِ
فَإِنَّ الْعَيْنَ مَا شَهِدَتْ سِوَاهُ	بِعَيْنِ شُهُودِهَا عِنْدَ الْوُجُودِ
وَأَيْنَ الْغَيْبِ لَمْ يَتَّبَثْ فَيَنْدُو	مَعَ التَّكْثِيرِ مِنْ عَيْنِ الْمَرْبِ
عَجِبْتُ لِمَنْ يَعْزُ وَقَدْ تَعَالَى	وَيُظْهِرُ فِي الْمَرَادِ فِي الْمَرْبِ
لَقَدْ نَزَلَتْ مَعَالِيهِ وَجَلَّتْ	بِأَحْكَامِ الدَّلَائِلِ بِالشُّعُودِ
أَمِنْ بَعْدَ التَّرْوِلِ يَكُونُ مَرْقَى؟	وَعَيْنُ نُزُولِهِ عَيْنُ الشُّعُودِ
إِضَافَاتُ ³ الْأُمُورِ لَهَا اخْتِكَامٌ	فَكُونُ الرُّبِّ فِي كَوْنِ الْعَبِيدِ
فَلَوْلَا الْأَضْلُ مَا ظَهَرَتْ فُرُوعٌ	تَدُلُّ عَلَى الْأُصُولِ مِنَ الشُّهِيدِ
لَقَدْ أَظْهَرْتُ سِرَّ الْأَمْرِ فِيهِ	بِكُلِّ مُشَاقِقٍ نَذْبٍ جَلِيدِ
صُبُورٌ لَا يَتَاوَمُهُ صُبُورٌ	غَرِيبٌ فِي خَصْرَفِهِ شَدِيدِ

فإنّ اللبيل يعطي وجودي؛ إذ ليس اللبيل يسوى عيني، ولا عيني يسوى إمكاني، ومملولي وجود الحق الذي إليه استنادي، ونفي ما هو حق لي عنّ إليه استنادي. والشهود ينفي وجودي، لا ينفي حكمي فمن ظهر فيه ما ينسب إليه أنّه عيني؛ وهو حكمي، والوجود لله. فاستفدت من الحق ظهور حكمي بالصّور الظاهرة، لا حكم ظهور عيني، فيقال وما ثمّ قائل غري: "إنّ هذه الصور الظاهرة في الوجود الحق

1 ق: الحقيقين

2 ص 34

3 ص 34

التي هي عينٌ حكيمٍ - إلهنا عيني". هذا يعطيه الشهود. فالشهود يعارض الأدلة النظرية. والخلق لله يعلمه، وعلمه ليس سيّوياً ما أعطاه ما أنا عليه في عيني.

وليس¹ في البراهين أصحّ من برهان "إنّ" وهو² عند القائلين بالبراهين: البرهان الوجودي. وليس يدلّ شيء منه على معرفة هوية الحقّ وغايته، علّمه بنسبة الوجود إليه، وأنّ عينه عين وجودي، وشي ما يستحقّه الحادث عنه. غير هذا لا يعرف منه بالبرهان. وساعده الشرع؛ وهو ما أوحى به إلى الرسول المترجم عنه، الذي أخبر عنه أنّه لا ينطق عن الهوى، وأنزله في الكون منزله. فمّا طلقه به، مما يساعد النظر الفكري: **لَيْسَ كَيْفَهُ شَيْءٌ**³ وهو من الكلام الظاهر، الذي يمكن أن يكون له وجهٌ غير الوجه الذي يضبطه العقل منه، ويكون له الوجه الذي يضبطه العقل منه، وما ورد السمع بأقوى من هذه الدلالة، مع هذا الاحتمال الذي فيها.

أَصَحُّ الْبَرَاهِينِ بَرَهَانُ "إِنَّ"	وليس يُرِينُكَ مِنَ الْحَقِّ عَيْنًا
فَنَحْنُ الْحَقُّ يُعْطِيكَ ثَبَاتًا وَسَلْبًا	وَفِينَا عَدَا الْحَقِّ يُعْطِيكَ كَوْنًا
وَيَنْتَفِي نُسُوتًا أَتَاكَ الْقُرْآنُ بِهَا	مِثْلَ قَوْلِ الْمَشْرِعِ: إِنَّمَا؟
وَيَأْتِي ⁴ بِهِ عَلَمًا ظَاهِرًا	يُرِيدُ بِذَلِكَ حِفْظًا وَضُوءًا
وَعَلَّمَ الْإِلَهَ بِمَا قَالَهُ	أَصَحُّ دَلِيلٍ وَأَفْوَءُ بَيِّنًا
تَحْيِلُ الْمُقُولُ بِبَرَاهِينِهَا	وَجُودَ الَّذِي سَأَلَهُ الشَّرْعُ غَوْنًا
وَيُسَبِّلُهُ كُلَّ عَقْلٍ سَلِيمٍ	وَيَكْشُوهُ حَمْدًا فَيَكْشُوهُ زُنَا

ولمّا كان الدليل النظريّ مثلثاً في المعنى؛ مرتباً في الظاهر، والتثليث فرد، والتربيع شفع؛ لذلك لم يُعلم من الحقّ إلّا فردية المرتبة، ولم تُعلم إلّا بالخلق. فانربط الحقّ بالخلق، والخلق بالحقّ؛ ارتباط التربيع بالتثليث، والتثليث بالتربيع في المقدّمتين اللتين أعطت العلم بتوحيد الله في ألوهيته. فانظر إلى حكم

1 ص 35

2 تاجه بالهامش مع إشارة الصواب

3 [الشورى: 11]

4 أين: يقصد به سؤال الرسول المرأة العجماء: "أين ربنا؟"

5 ص 35

الحقائق؛ كيف اقتضت في الأدلة¹ أن تكون على هذه الصورة؛ فضم الوجود: حقًا وخلقًا، وواجبًا لنفسه وواجبًا بغيره.

إِنَّ اللَّيْلَ مُفَلَّتْ الْأَرْكَانِ كَالْبَيْتِ، وَهُوَ مَرْبَعٌ مَخْسُوسٌ
وَكَذَلِكَ² الْحَقُّ الَّذِي ذَلَّتْ عَلَيْهِ الْكَائِنَاتُ يُبَيِّنُهُ الْقُدُّوسُ
حَظُّ الدَّلِيلِ مِنَ الْإِلَهِ وَجُودُهُ مَا حَظَّهُ التَّوَجُّلُ وَالْتِفَافُ
إِنْ قُلْتَ: إِنَّ الْحَقَّ عَنْكَ مَرَّةً فَدَلِيلُ شَرْعٍ أَنَّهُ مُلَمَّوسٌ
وَمَرَّةً أُيْضًا بِشَرْعِكَ نَاعْتَبِرُ فِي الْحَالَتَيْنِ فَعَمَلُكَ الْمُبْخُوسُ
إِنْ جَاءَ كَرُبُ الْفِكْرِ مِنْ تَرْبِهِ يَتَلَوُّهُ مِنْ زُخْرَانِهِ الْقُدُّوسُ
لِلَّهِ عَيْنٌ فِي الْمَرَاتِبِ كُلِّهَا تَلِيْنُ أَوْ تَرْبِعُ أَوْ تَسْدِسُ
وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ حِفْظَ وَجُودِهِ فِي قَلْبِكُمْ بَيَّنَّا بِهِ التَّخْفِيسُ
الْحَقُّ يَحْفَظُ نَفْسَهُ وَعِبَادَهُ كَالْخَمْسِ وَالْعَشْرِينَ يَا مَرْوُوسُ
فَإِذَا أَتَيْتَ بِخَفْسَةٍ مَطْرُوبَةٍ فِي خَمْسَةٍ قَدْ زَالَ عَنْكَ الْبُؤْسُ
وَلَجِئْتُ³ بِالْمَلَأَةِ الْقُدُّوسِ كَوْنُهُ وَتَعَيَّنَ التَّأْصِيلُ وَالتَّأْسِيسُ
وَدُعِيتَ فِي الْمَلَأَيْنِ إِلَى حَقِّقَتِ مَنْ يَدْعُوكَ، يَا مَنْ غَرَّهُ إِبْلِيسُ
أَنْتَ الْمَقْدُمُ فِي الْوُجُودِ كَأَدَمَ فِي كَوْنِهِ سَبَقًا فَأَنْتَ رَئِيسُ

أراد بالبيت، في هذا النظم المشبه به: الكعبة؛ فإنها ذات ثلاثة أركان مثلثة الشكل، ولهذا جعل الحِجْرَ. فلما اقتطع من البيت مقدار سبعة أذرع، حَجَرُوا عليها بالحِجْرَ؛ حتى يصح الطواف بالبيت. فإنه صحَّ عن رسول الله ﷺ: «أَنَّ الْكَعْبَةَ لَنَا بُيُوتٌ فَصَرْتُ بِهِمُ النِّفْقَةَ، فَتَرَكُوا مِنَ الْبَيْتِ سَبْعَةَ أَذْرُعٍ فِي الْحِجْرِ» ولهذا رَدَّهَا عبد الله بن الزبير على قواعد إبراهيم رضي الله عنه، فأمر عبد الملك بن مروان الحجاج بن يوسف أن يردَّهَا على ما كانت عليه أولاً، ثم ندم، وقال: "يا ليتني تركت ابن الزبير وما تحمَّل" ثم ترك الأمر، وأدار

1 ق: "الإله" وصححت بالهامش بقم الأصل: "الأدلة".

2 ص 36

3 ص 36

4 مكتوبة فوق هذا السطر بقم الأصل: "في اصطلاح الصوفية".

الحجر كما كان، احتراماً للبيت؛ لئلا يتعرض إليه بالهدم في كل وقت من الخلفاء على ما يعطيه في ذلك، فأبقاه سداً لهذه التريفة، فاعلم ذلك.

أما¹ تثليثه ليكون على اثني عشرة قاعدة؛ كل ثلث من العلم بالله: فالثلث الواحد من العلم بالله؛ هو ما يُعلم من الله بالدليل. والثلث الآخر؛ ما يُعلم منه سبحانه - بالشهود عند التجلي. والثلث الثالث؛ هو ما يُعلم منه بإعلامه سبحانه، وهو أصح الأقسام في العلم بالله.

وتفصيل قواعده يطول، وقد أحلناك في العلم بها عليه سبحانه؛ لتدرك ذلك ذوقاً لمن شاء الله تعالى -.

وعن هذه القواعد ظهرت بروج الفلك، وهي: الحمل، والشور، والتوأمان، والسرطان، والأسد، والسنبلة، والميزان، والعقرب، والقوس، والجدي، والدالي، والحوت. ثلاثة منها نارية، وهي: الحمل، والأسد، والقوس. وثلاثة ترابية، وهي: الثور، والسنبلة، والجدي. وثلاثة هوائية، وهي: الجوزاء، وقسطنطين، ثم الميزان، والدالي. وثلاثة مائية، وهي: السرطان، والعقرب، والحوت. فهي أربع مراتب مضمومة في ثلاثة، المجموع اثنا عشر، وهو انتهاء أسماء العدد من جهة بسائطه. ثم يقع التركيب إلى ما لا يتناهى؛ فمن واحد إلى تسعة. والعقد ثلاثة: عشرات، ومئون، وآلاف؛ فالمجموع اثنا عشر.

وأما التسديس من ذلك؛ فالتثليث نصفه، فهما طرفان: التسديس وهو الأكثر، والتثليث وهو الأقل. والمتوسط بين² التثليث والتسديس؛ التريع، كل ربع تسعة؛ وهي منتهى بسائط مفردات العدد في الأحاد. فللتسعة نظر إلى الاتي عشر، ونظر إلى الستة، والكل ست وثلاثون قاعدة أمهات، وتنتهي إلى ثلاثمائة وستين قاعدة، منها ظهر درج الفلك التي الكواكب تقطعه بسيرها، وقد ربط الله ما يحدثه في عالم الأركان؛ بقطع هذه الكواكب في هذه القواعد على كثرة الكواكب.

وأما ما تحدثه في عالم الجنان دون النار والدينا؛ فما تعطيه القواعد بحركتها، لا بما يعطيه قطع الكواكب في هذه القواعد. ولذلك اختلف الحكم؛ فيما يتكون في الجنة، وما يتكون في الدنيا والنار. فما في الجنة مانع يجمع ما تعطيه حركة القواعد، وفي الدنيا والنار موانع تمنع ما في قوة القواعد من التكوين، وهذه الموانع؛ عين قطع الكواكب في تلك القواعد.

1 ص 37

2 ص 37ب

ما إِنْ أَقُولُ وَلَا سَمِعْتُ بِمِثْلِهِ	مِنْ نَاطِرٍ فِي اللَّهِ بِالْبُرْهَانِ
إِنَّ إِلَهَهُ نَرَاهُ وَهُوَ مُنَزَّهٌ	بِنُظَائِهِ فِي صُورَةِ الْإِنْسَانِ
إِلَّا ¹ الَّذِي قَالَ الدَّلِيلُ بِفَضْلِهِ	وَبِعِلْمِهِ مِنْ عَالَمِ الْأَزْكَانِ
ذَلِكَ الرَّشُولُ وَكُلُّ وَارِثِ حُكْمِهِ	مِنْ كُلِّ مَغْصُومٍ مِنَ الشَّيْطَانِ
الْفِكْرُ يَنْجِزُ عَنْ تَحَقُّقِهِ عَلَيْهِ	بِاللَّهِ جَيْنٌ يَجُولُ فِي الْأَكْثَوَانِ
مَا لِلْجَهَالَةِ، فِي الَّذِي جَاءَتْ	أَقْوَالُهُ ² فِي اللَّهِ، مِنْ سُلْطَانِ
فَهُوَ الْوُجُودُ وَمَا سِوَاهُ بَاطِلٌ	فِي كُلِّ مَا يَتَنَبَّؤُ مِنَ الْأَغْيَانِ

فقد بان لك إن كنت من أهل الأذواق بالعلم بالله؛ أنه لا يعلم إلا بإعلامه ﷺ وكل من قال: إنه ﷻ يعلم بالدليل أو بالشهود؛ فإنه يضرب في حديد بارد، من جميع العلماء الناطقين في العلم بالأشياء بالدليل.
 ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾³.

1 ص 38
 2 كتب عليها إشارة التصويب، وفي الهامش "الفاطمة" مع إشارة التصويب كذلك.
 3 [الأحراب : 4]

في معرفة منازلة¹: مَنْ رَدَّ إِلَيَّ فَعَلِي فَقَدْ أَعْطَانِي حَقِّي، وَأَنْصَفَنِي مِمَّا لِي عَلَيْهِ

وَهِوَ الْوُجُودُ الَّذِي أَعْيَانُنَا فِيهِ	إِنِّي رَأَيْتُ وَجُودًا لَسْتُ أَذْرِيهِ
فَيْنَمَا يُظَلُّ فِيهِ بَعْضٌ مَّا فِيهِ	الْفِعْلُ يَنْتَبِي وَيَتَنَ الْحَقُّ مُشْتَرَكًا
فَيْنَا وَفِي عَالَمِ الْأَكْوَانِ مِنْ فِيهِ	إِنِّي سَمِعْتُ كَلَامًا غَيْرَ مُتَقَطِعٍ
وَقَدْ تَوَجَّهَ حَقٌّ مَّا تُؤْفِيهِ	بِسَمْعِهِ لَا بِسَمْعِي إِنِّي غَدَمٌ
يُجْلِيهِ وَثَقَا وَفِي وَثَبٍ يُعَافِيهِ	لَهُ وَكَيْلٌ عَلَى مَنْ لَا وَجُودَ لَهُ
بِالْكُونِ فِي غَيْبِهِ حَتَّى يُؤَافِيهِ	وَلَا يَزَالُ بِهِ مَا دَامَ مُتَصِفًا
وَلَيْسَ فِي تَقْبِيهِ أَمْرٌ يُؤَافِيهِ	عَلَى تَقْيِيضِ مَقَامٍ لَيْسَ يَغْرِفُهُ
وَلَا يَزَالُ عُدُوبِي أَوْ نُصَافِيهِ	أَنَا ² وَإِيَّاهُ مُوجُودَانِ فِي قَرْنٍ
وَالْجُودُ لَا يَنْبُذُ إِلَّا مِنْ مَكَانِيهِ ³	فَالْأَمْرُ مُفْتَرَقٌ وَالْأَمْرُ مُجْتَمِعٌ
إِلَّا الَّذِي قِيلَ فِيهِ: إِنَّهُ فِيهِ	إِنِّي رَمَزْتُ أُمُورًا لَيْسَ يَغْرِفُهَا
إِلَّا الْوُجُودُ الَّذِي حَازَ الْوَرَى فِيهِ	وَلَيْسَ يَغْلَمُ مَا أَبْدِيهِ مِنْ عَجَبٍ
وَلَيْسَ يَدْرِيهِ إِلَّا مَنْ يَكَايِيهِ	فَالْحَمْدُ لِلَّهِ لَا أَنْبِي بِهِ بَدَلًا

قال الله تعالى: ﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ﴾⁴ وقال: ﴿فَلَمْ تَتْلَوْهُمْ وَلَكِنْ أَنْتُمْ تَقْلَهُمْ﴾⁵ وقال لنبينا ﷺ
في رثبه التراب في أعين المشركين: ﴿وَمَا رَمَيْتُ إِذْ رَمَيْتُ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى﴾⁶ وقال: ﴿بَلِ اللَّهَ الْأَمْرُ
جَبِيحًا﴾⁷

1 ص 38

2 ص 39

3 في الهامش نخط آخر مع إشارة صح: والحدود جود لم لا يكاييه

4 [البقرة: 40]

5 [الأغفال: 17]

6 [الأغفال: 17]

7 [الرعد: 31]

فَقَدَّهَ تَعَالَى - إِلَيْنِ أَنْ الْفِعْلَ الَّذِي يَشْهَدُ بِهِ الْحُسْنُ أَنَّهُ لِلْعَبْدِ؛ هُوَ اللَّهُ تَعَالَى - لَا لِلْعَبْدِ، فَإِنْ أَضَفْتَهُ لِنَفْسِي فَإِنَّمَا أَضَفْتُهُ إِلَى نَفْسِي؛ بِإِضَافَةِ اللَّهِ، لَا بِإِضَافَتِي؛ فَأَنَا أَحْكِي وَأُتْرَجَمُ عَنْ اللَّهِ بِهِ، وَهُوَ¹ قَوْلُهُ: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾² فَرَدَّ الْفِعْلَ الَّذِي أَضَافُهُ إِلَيْنِ إِلَى نَفْسِهِ، وَهُوَ حَقُّهُ الَّذِي لَهُ قَبْلِي بِهَذِهِ الْإِضَافَةِ.

وَلَكِنْ لَا بَدَّ مِنْ مِيزَانٍ إِلَهِيَّ رَدُّهُ بِهِ إِلَيْهِ. فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى - لَمَّا رَفَعَ السَّاءَ؛ وَضَعَ الْمِيزَانَ، فِي سَبَاحَةِ الْكَوَاكِبِ فِي أَفْلَاكِهَا؛ الَّتِي هِيَ طُرُقُ فِي السَّمَاوَاتِ؛ لِتَجْرِيَ بِالْمَقَادِيرِ³ الْكَائِنَةِ فِي الْعَالَمِ عَلَى قَدَرٍ مَعْلُومٍ لَا تَتَعَدَّى. فَهِيَ تَعْمَلُ وَتَمْتَعُ بِذَلِكَ الْمِيزَانِ الَّذِي وَضَعَ الْحَقُّ لَهَا؛ لِأَنَّهَا تَشَاهِدُ الْمِيزَانَ الَّذِي يَبْدُ الْحَقُّ حِينَ يَخْفِضُ بِهِ وَيَرْفَعُ. فَإِذَا نَظَرْتُ إِلَى مَنْ رَفَعَهُ الْحَقُّ بِمِيزَانِهِ؛ أَعْطَيْتُهُ مَا يَسْتَحِقُّهُ مَقَامُ الرَّفْعِ. وَإِذَا رَأَتْ الْحَقُّ يَضَعُ بِمِيزَانِهِ مَنْ شَاءَ؛ أَعْطَيْتُهُ مَا يَسْتَحِقُّهُ مَقَامُ الْوَضْعِ؛ وَذَلِكَ هُوَ التَّسْخِيرُ الَّذِي وَرَدَ فِي الْقُرْآنِ فِي النُّجُومِ أَنَّهَا ﴿تُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ﴾⁴ فَيَعْلَمُ أَنَّ الْمَكْلُوفِينَ هُمُ الْمُتَصَوِّدُونَ بِالْحَطَابِ وَالتَّكْلِيفِ؛ فَإِنَّهُمْ مَحَلُّ الْعِقَابِ وَالثَّوَابِ؛ بِخِلَافِ سَائِرِ الْخُلُوقِ؛ وَذَلِكَ لِلْحِجَابِ الَّذِي ضَرَبَ اللَّهُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَشَاهِدَةِ الْأُمُورِ مِنْهُمْ وَمِنْ سَائِرِ الْخُلُوقِ؛ أَنَّهَا لِلَّهِ لَا لَهَا. فَلَمَّا أَدْعَوْهَا؛ أَضَافَهَا الْحَقُّ إِلَيْهِمْ بِحَسَبِ دَعْوَاهُمْ، وَكَلَّفَهُمْ إِجْلَاءً مِنْهُ لِدَعْوَاهُمْ.

فَمَنْ كَشَفَ اللَّهُ عَنْ بَصِيرَتِهِ، وَرَأَى الْأَفْعَالَ كُلَّهَا لِلَّهِ؛ لَمْ يَرِ إِلَّا حَسَنَاتٍ مِنْهُ وَمِنْ سَائِرِ الْخُلُوقَاتِ. وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الصَّادِقُ، فَقَالَ: "إِنَّ اللَّهَ لَا يَضِيعُ أَجْرُ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا" فَطَلَبْنَا عَلَى الْإِحْسَانِ؛ مَا هُوَ؟ فَوَرَدَ فِي الْخَبَرِ الصَّحِيحِ⁵ أَنَّ الْإِحْسَانَ هُوَ "أَنْ تَتَبَّدَّ اللَّهُ كَأَنَّا نَرَاهُ" فَتُسْرِعُ فِي الْعَمَلِ عَلَى الْحِجَابِ. فَإِذَا رَأَيْنَا الْمَعْمُولَ لَهُ؛ رَأَيْنَا الْعَمَلَ صَادِرًا مِنْهُ فِينَا، مَا نَحْنُ الْعَامِلِينَ. فَلَمَّا رَأَيْنَا هَذَا؛ خِفْنَا مِنْ مَزَلَّةِ الْقَدَمِ؛ فِيمَا سَمَّاهُ مِنْ أَعْمَالِهِ حَسَنًا وَسَيِّئًا، وَعَلِمْنَا أَنَّهُ مَا أَضَافَ الْعَمَلَ إِلَيْنَا؛ إِلَّا لِدَعْوَانَا فِي الْأَفْعَالِ أَنَّهَا لَنَا. فَإِذَا حَصَلْنَا فِي هَذَا الْمَقَامِ مِنَ الشَّهَادَةِ؛ فَمَا كَانَ مِنْ حَسَنِ أَضْفَافِهِ إِلَيْهِ تَعَالَى - خَلَقْنَا فِينَا، وَأَضْفَافَهُ إِلَيْنَا مِنْ كَوْنِنَا مُحَلًّا لظُهُورِهِ، وَإِنْ كَانَ سَيِّئًا ذَلِكَ الْعَمَلِ - أَضْفَافَهُ إِلَيْنَا بِإِضَافَةِ اللَّهِ؛ فَتَكُونُ حَاكِيْنَ قَوْلِ اللَّهِ؛ فَيَرِنَا اللَّهُ حُسْنًا مَا فِي ذَلِكَ الْمَسْئَى سُوءًا؛ فَيَبْدُلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِنَا حَسَنَاتٍ؛ وَمَا هُوَ إِلَّا تَبْدِيلُ الْحُكْمِ، لَا تَبْدِيلُ الْعَيْنِ.

ثُمَّ إِنَّهُ جَمَعَ مَا طَرَأَ مِنَّا فِي هَذَا كَلِّهِ؛ مِنْ نَظَرٍ وَزَدٍّ؛ وَاحِدًا؛ فَهُوَ بِهَذِهِ الثَّابِتَةِ. فَإِنَّ ذَلِكَ كَلِّهِ فَعَمَلٌ ظَهَرَ فِينَا، وَنَحْنُ أَهْلُ شَهَادَةٍ؛ فَلَيْسَ لَنَا إِلَّا الْاِسْتِعْدَادُ الَّذِي نَحْنُ عَلَيْهِ لِقَبُولِ مَا يَخْلُقُ فِيهِ مِنَ الْأَفْعَالِ الْمُنْسُوْبَةِ

1 ص 39 ب

2 [الصافات : 96]

3 ق: بالمقادير

4 [الأعراف : 54]

5 ص 40

في الشهود، كما هي في سائر المخلوقات عند المخلوقات، الذين يقولون: مُطَرْنَا بفضل الله ورحمته، بالوزن الذي جعله في سباحة كوكب من الكواكب، وما قتره الله له من المنازل التي ينزل فيها. والمحجوب عن هذا المقام يقول: مُطَرْنَا بِنُوءِ كَذَا وكَذَا؛ فيذكر الكوكبَ المحجور في ذلك، ويضيف ما¹ ظهر من المطر الصائب إليه، كما يضيف أفعاله خلقًا إلى نفسه. فسَيَّ عند ذلك؛ بَأْتَهُ كافر بالله، مؤمن بمن رأى الفعل منه. ويسَى الأول مؤمنًا بالله، كافرًا بمن رأى الحشَّ الفعلَ صادرًا منه، من حيث ما هو محلُّ. ومن المكلفين من ليس له هذا الشهود، ولا تركه الإيمان يقف مع الحجاب الذي على عينه؛ فيقول مثل ما يقول صاحب الشهود: مُطَرْنَا بفضل الله ورحمته، تقليدًا لا علمًا؛ حتى يتميز المؤمن من العالم. فإنَّ المؤمن يقول ذلك؛ لورود الخبر الصادق به، ويقول صاحب النظر؛ لما يعطيه دليل عقله، مثل المؤمن سَوَاء، إلا أنَّ له درجة زائدة.

وهذان الصنفان لا يبلغان مبلغ صاحب الشهود في الدرجة؛ فإنَّه يزيد عليها بالثنتين، وكذلك يشاهد أفعال الحق في نفسه، كما يعلمها صاحب النظر، كما يؤمن بها المقلد للخبر، وكلُّ له مقام معلوم، ولكن لا يستوي الثنين يعلمون والذين لا يعلمون.

فإنَّ الحق لو رجع في التعريف، عن إضافة هذه الأفعال إليه تعالى، وكثُر من أضافها إليه تعالى؛ لرجع المؤمن لرجوع الحق عقداً وقولاً، ورجع العالم صاحب الشهود قولاً لا عقداً. فإِنَّه لا يتمكن لصاحب الدليل إذا استحکم الرجوع عنه، ولا لصاحب الشهود. وإذا كان هذا هكذا²، فلا بدَّ من التمييز بين المؤمن العالم³، والمؤمن. فقد يتأ لك صورة الميزان والوزن، وأنَّ الوزنَ نعتُ الهي لا ينبغي لعبد من عباد الله أن يغفل عنه في كلِّ فعل ظاهر في الكون، من موجودٍ ما من الموجودات؛ فلا يزال مراقباً له في غيره؛ فيحكم عليه بالميزان الموضوع عنده، وليس إلا الشرع.

وأما مراقبته في نفسه فبخلاف ما يرقبه في غيره؛ فإنَّه لا يشهده من غيره إلا بعد ظهوره ووقوعه في الوجود من هذا الشخص.

وأما في نفسه فيرقب خاطره؛ فإنَّه أوَّل ما يوجد الله في خاطره وقلبه، وقد عفا عنه تعالى- فيما

1 ص 40

2 ص 41

3 ق: والعالم

يُجِدُّهُ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا بِحِكْمَةٍ. فَإِذَا رَاقِبَهُ، وَرَأَى أَنَّ اللَّهَ قَدْ جَعَلَ فِيهِ قَصْدَ إِظْهَارِ أَمْرِ مَا، فَإِنْ كَانَ مِنَ الْأَفْعَالِ الْمُقَرَّرَةِ إِلَى سَعَادَتِهِ الْأَخْرَائِيَّةِ الْحُبُوبَةِ إِلَى اللَّهِ، الْمُتَّيِّنِ عَلَيْهِ؛ هَيْئًا مَحَلَّةً لِقَبُولِ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِهِ مِنْ ذَلِكَ؛ فَيُظْهِرُ الْفِعْلَ، وَلَهُ الْأَجْرُ مِنْ حَيْثُ مَا هَيْئًا نَفْسَهُ وَاسْتَعَدَّ، وَالْكُلَّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. وَإِنْ كَانَ مِمَّا ذَمَّهُ اللَّهُ شَرْعًا، فَلَا يَجُئُ نَفْسَهُ لظُهُورِ ذَلِكَ الْفِعْلِ حَمْدُ الطَّائِفَةِ.

فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ الْفِعْلُ مِنَ الْمُقَرَّرِ عِنْدَ اللَّهِ وَقُوعُهُ فِي هَذَا الْمَحَلِّ؛ سَلَبَ اللَّهُ عَنْ هَذَا الْعَبْدِ عَقْلَهُ، وَلَمْ يُعْطِهِ الْإِخْتِيَارَ، وَأَعَادَهُ؛ حَتَّى يَظْهَرَ ذَلِكَ الْفِعْلُ فِي مَحَلِّهِ. فَإِذَا ظَهَرَ بِحُكْمِ هَذَا الْجَبْرِ الْبَاطِنِ، رَدَّ إِلَيْهِ¹ عَقْلَهُ؛ فَاتَّعَبَّرَ، وَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ﴿وَوَخَّرَ زَاكِمًا وَأَتَابَ﴾² وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ **الْقَائِلُ**: «إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَرَادَ إِفْثَادَ قَضَائِهِ وَقَدَرَهُ سَلَبَ ذَوِي الْعُقُولِ عُقُولَهُمْ؛ حَتَّى إِذَا أَمَضَى قَدْرَهُ فِيهِمْ رَدَّهَا عَلَيْهِمْ لِيَعْتَبِرُوا».

وَأَمَّا الْغَافِلُ الْجَاهِلُ؛ فَحُكْمُهُ مَا هُوَ الْمُقَرَّرُ فِي الْعُمُومِ.

وَأَمَّا قَوْلُنَا "إِلَّا بِحِكْمَةٍ" فَإِنَّ الشَّرْعَ قَدْ وَرَدَ "أَنَّ اللَّهَ يَتَّخِذُ بِالْإِرَادَةِ لِلظُّلْمِ فِيهَا" وَهَذَا كَانَ سَبَبَ سَكْنَتِي عَبْدَ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ بِالطَّائِفَةِ احْتِيَاطًا لِنَفْسِهِ. فَإِنَّ الْإِنْسَانَ مَا فِي قُوَّتِهِ أَنْ يَمْنَعَ عَنْ قَلْبِهِ الْخَوَاطِرَ؛ فَمَنْ لَمْ يُخْطِرِ الْحَقُّ لَهُ خَاطِرَ سُوءٍ، فَذَلِكَ هُوَ الْمَعْصُومُ، وَمَنْ لَهُ بِذَلِكَ؟.

وَلَقَدْ رَأَيْتُ مِنْ هَذِهِ صِفَتِهِ؛ وَهُوَ سُلَيْمَانُ الدَّنْبَلِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ -كَانَ عَلَى قَدَمِ أَبِي يَزِيدَ الْبُسْطَامِيِّ، أَخْبَرَنِي عَنْ نَفْسِهِ، عَلَى حِجَّةِ إِظْهَارِ نِعْمَةِ اللَّهِ عَلَيْهِ؛ شُكْرًا وَامْتِنَانًا لِأَمْرِ اللَّهِ حَيْثُ قَالَ: ﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ﴾³ فَقَالَ لِي: "إِنَّ لَهُ خَمْسِينَ سَنَةً مَا أَخْطَرَ اللَّهُ لَهُ فِي قَلْبِهِ خَاطِرَ سُوءٍ" فَهَذَا مِنْ أَكْبَرِ الْعَنَائَاتِ الْإِلَهِيَّةِ بِالْعَبْدِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَنْ يُؤْذِ فِيهِ بِالْإِحَادِ يُظْلَمْ تُنْفِقُهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ﴾⁴ فَفَكَرْتُ الظُّلْمَ، وَخَافْتُ مِثْلَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَغَيْرِهِ. وَالْإِحَادُ: الْمِيلُ عَنِ الْحَقِّ هُنَا.

وَأَمَّا الْمِيزَانُ الْمَوْضُوعُ الَّذِي يَظْهَرُ لِكُلِّ عَيْنٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يَظْهَرُ عَلَى صُورَةٍ مَا كَانَ فِي الْبَنِيَاءِ⁵ مِنَ الْعَامَّةِ مِنَ الْاِحْتِدَالِ، وَتَرْجِيحِ إِحْدَى الْكَيْفَتَيْنِ؛ فَيُعَامَلُ الْحَقُّ صَاحِبَ ذَلِكَ الْمِيزَانِ بِحَسَبِ مَا يَحْكُمُ بِهِ مِنَ الْحَقِّقَةِ وَالثَّقَلِ؛ فَيُجْعَلُ السَّعَادَةُ فِي الثَّقَلِ. وَالْإِنْسَانُ وَالْجَنُّ مَا سُمِّيَا بِالثَّقَلَيْنِ؛ إِلَّا لَمَّا فِي نَشْأَتِهِمَا مِنْ حُكْمِ الطَّبِيعَةِ، فَهِيَ

1 ص 41

2 [ص: 24]

3 [الضحي: 11]

4 [الحج: 25]

5 ص 42

ولمّا كان الحشر يوم القيامة والنشور، في الأجسام الطبيعية؛ ظهر الميزان بصورة نشأتهم من الثقل. فإذا تثلّت موازينهم، وهم الذين أسعدهم الله؛ فأرادوا حسناً، وفعلوا في ظاهر أبدانهم حسناً؛ فثقلت موازينهم، فإنّ الحسنة بعشر أمثالها إلى مائة ألف مما دون ذلك وما فوقه. وأمّا التبيح السيئ؛ فواحدة بواحدة. فيخفّ ميزانه، أعني ميزان الشقي، بالنسبة إلى ثقل السعيد.

واعلم أنّ الحقّ تعالى- ما اعتبر في الوزن إلاّ كفة الخير، لا كفة الشرّ. فهي الثقيلة في حقّ السعيد، الخفيفة في حقّ الشقي، مع كون السيئة غير مضاعفة، ومع هذا فقد خفّت كفة خيره، فاضطر ما أشقاه! فالكفة الثقيلة للسعيد هي بعينها الخفيفة للشقي؛ لقلة ما فيها من الخير أو لعدمه بالجملة. مثل الذي يخرج به - سبحانه - من النار وما عمل خيراً قط. فيزأ مثل هذا ما في كفة اليمين منه شيء أصلاً، وليس عنده إلاّ ما في قلبه من العلم الضروريّ بتوحيد الله، وليس له في ذاك تمثّل¹، مثل سائر الضروريات. فلو اعتبر الحقّ، بالثقل والخفة، الكفتين: كفة الخير والشرّ، لكن يزيد بياناً في ذلك؛ فإنّ إحدى الكفتين إذا تثلّت؛ خفّت² الأخرى بلا شكّ، خيراً كان أو شراً.

وأما إذا وقع الوزن به، فيكون هو في إحدى الكفتين وعمله في الأخرى، فذلك وزن آخر. فمن ثلّ ميزانه؛ نزل عمله إلى أسفل، فإنّ الأعمال في الدنيا من مشاق النفوس، والمشاقّ محلّها النار. فتزل كفة عمله تطلب النار، وترفع الكفة التي هو فيها ليخفّها فيدخل الجنة لأنّ لها العلو. والشقيّ تثقل كفة الميزان التي هو فيها، وتخفّ كفة عمله؛ فيهوي في النار، وهو قوله: ﴿فَأَمَّهُ هَابٍ﴾³.

فكفة ميزان العمل هي المعتبرة في هذا النوع من الوزن، الموصوفة بالثقل في السعيد؛ لرفعة صاحبها، والموصوفة بالخفة في حقّ الشقي؛ لثقل صاحبها، وهو قوله: ﴿يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ﴾⁴ وليس إلاّ ما يعطيه من الثقل الذي يهون به في نار جهنّم. فهما وزنان: وزن الأعمال بعضها ببعض، يُعتبر في ذلك كفة الحسنات. ووزن الأعمال بعاملها؛ يُعتبر فيها كفة العمل. فمن أراد أن يفوز بلذة الوجود؛ فليعط الحقّ من نفسه لمستحقّه. والله سبحانه يقول الحقّ وهو يهدي السبيل.

1 ص 42

2 ثابتة بالهائم على العلم

3 [القارة : 9]

4 [الأهم : 31]

الباب¹ الثالث والعشرون وأربعائة في معرفة منازلة: مَنْ غارَ عليّ لم يذكرني

فَلَيْسَ عَلَى كُلِّ حَالٍ فِي ثَقَلِهِ	مِنْ وَاحِدِ الْفَيْنِ لَا كَثْرَ وَلَا عَدَدَ
إِذَا تَرَكْتَ الْأَسْمَاءَ مِنْهُ عَلَى	مَنَازِلِ الْقَلْبِ لَمْ يَشْفُرْ بِهَا أَحَدُ
مَجْهُولَةِ الْفَيْنِ مَا يَنْفُكُ صَاحِبُهَا	فِي خَيْرَةٍ مَا لَهَا تَقْصُّ وَلَا أَمَدُ
إِنْ قُلْتُ: إِنِّي وَجَيْدٌ، قَالَ لِي جَسَدِي:	أَلَيْسَ مَرْكَبُكَ التَّرَكِيبُ وَالْجَسَدُ
فَلَا تَقُولَنَّ مَا بِالْأَدْرِ مِنْ أَحَدٍ	فَالْأَدْرُ مَغْفُورَةٌ وَالسَّكِينُ الضَّمْدُ
وَلَيْسَ تَخْزَبُ ذَاكَ كَانَ سَاكِبُهَا	مَنْ لَا يَقُومُ بِهِ غِلٌّ وَلَا حَسَدُ

قال الله تعالى وجل:- ﴿وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ﴾² عن³ الوفاء بالمهد. فإنما عهدنا إليهم أن يذكروني؛ فأيقنوا أن يذكروني إلا على طهارة، كما قال ﷺ: «إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر» أو قال: «على طهارة»، ورأوا هؤلاء نفوسهم غير طاهرة؛ لما فيها من الدعاوي في الخير الذي قام بهم من عند الله؛ فينسبون لأنفسهم، وما أعطوا الله حقه من رَدِّ ذلك إليه، كما فعل القليل من عباده، إلى غير الدعاوي من الأمور التي لا تتصف النفوس بوجودها بالطهارة، فهؤلاء غاروا أن يذكروا الله؛ وهم الذين يذكرون الله سراً في نفوسهم.

وأما الذين يذكرونه علانية؛ فإنهم شاهدوا قلوب العامة في غاية من الغفلة عن الله، فقالوا: "إذا ذكرنا الله فيهم ذكره، فإنهم إذا سمعوا ذكر الله، لم يتمكن لهم إلا أن يذكروه" فيذكرونه بقلوب غافلة عما يجب لله من التعظيم. فإذا كان مشهدهم هذا؛ غاروا على الله؛ فلم يذكروا، وكان منهم الشبلي- في أول حاله- وغيره. فما وُقِيَ هؤلاء بعهد الله، ولا كانوا على معرفة من الله، وهذا حال أكثر أهل الطريق، ولا سيما أهل الورع منهم، فخرجوا بهذا عن المهد الذي عهدَ إليهم الله من ذكره في قوله: ﴿ادْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا﴾⁴ وما

1 ص 43

2 [الأعراف: 102]

3 ص 43 هب (في ن 4 هب)، وهناك خطأ في ترتيب وضع صفحات المجلدة اجدها من هنا حتى بداية ص 47 هب. وقد تبين هذا للمراجعين فكانوا يكتبون أسفل الصفحة اليمنى عددا من النكبات ينبغي أن تكون هي بداية الصفحة التي على اليسار ليتمكن القارئ من المتابعة وفق ما كتبه الشيخ.

4 [الأحزاب: 41]

قيد حالا من حال، وهو قوله **تَعَذَّرَ**: «الحمد لله على كل حال».

فإن القلب، وإن غفل عن الذكر، الذي هو حضوره¹ مع المذكور، فإن الإنسان من كونه سميعاً، قد سمع ذكر الله من لسان هذا الناصر، فحضر بالقلب ووعى ما جاء به هذا الناصر، ولم يجيء إلا بذكر اللسان الذي وقع بالسمع. فيزد له هذا القلب ما يناسبه من الذاكرين منه وهو اللسان؛ فذكر الله بلسانه موافقةً لذكر ذلك الناصر المذكور له، والقلب مشغول في شأنه الذي كان فيه، مع أنه لم يشتغل عن تحريك اللسان بالذكر، فلم يشغله شأن عن شأن. فما ذكر أحد الله عن غفلة قط، وما بقي إلا حضور باستغفر له، أو حضور بغير استغفار، بل بمشاركة. ولكن زمان أمره اللسان بالذكر، ما هو زمان اشتغاله بغيره؛ فما ذكره غافل قط، أي عن غفلة، في حال أمر القلب بالذكر، لا في حال ذكر اللسان. ثم إن اللسان² قد وفى حقّه في العلائق من الذكر؛ فإنه من الأشياء المسبحة لله. فمن غار على الله؛ لم يعرفه؛ وإنما يغار له، لا عليه.

وأما أهل هذه المنازلة؛ فإيتهم غاروا على الله أن يذكره غيره، وهم أهل الدعاوى في الذكر، وهم يشهدون أن الله هو الناصر نفسه بلسان عبده؛ فذكروه، وهم يعلمون أنهم ما ذكروه مثل قوله: «إن الله قال على لسان عبده: سمع الله لمن حمده» وهو من جملة الذكر؛ فرأوا أن الحق لسانهم في الذكر؛ فلم يذكره بهذا الشهود؛ فصحت المنازلة بقوله: "من غار عليّ لم يذكرني؛ لأنه عرف من الناصر³ ومن المذكور" فصار بمعزل عن الذكر في نفس الذكر **﴿وَمَا زَيْتٌ إِذْ زَيْتٌ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى﴾**⁴.

ثم إن الأسماء الإلهية ما كثرتها الله إلا لاختلاف الآثار الظاهرة في الكون؛ فإذا ذكره العارفون بالأسماء؛ جعلوا الذكر لاسم ما من الأسماء، وجعلوا المذكور اسماً ما من الأسماء. فكانت الأسماء يذكر بعضها بعضاً. فذلك الذكر⁵ ألبسنة الأسماء، ونحن وسائط؛ فما ذكرناه إلا به، ومن ذكرته به فلم تذكره.

ألا ترى ذكر من أنعم الله عليه؛ إذا ذكره بنعمته؛ فذلك لسان نعمته، وأنت من نعمته؛ فما ذكره إلا إحسانه، لا أنت. فمن غار على الله لم يذكره، مع أنه أكثر عباد الله ذكراً بالصورة، ولا يذكر له بالحقيقة؛ فهو عبد حق؛ لأنه الناصر الصامت. **﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾**⁶.

1 ص 44 (في ق 45)

2 في الأصل: "الإنسان" وعليها إشارة التغيير، ووفقها كتب بقلم الأصل: اللسان.

3 ص 44 (في ق 43)

4 [الأخال: 17]

5 في الهامش بقلم آخر: "ذكر" وعليها حرف ظ، وبجانبها عبارة: "من بعض الظن" ولعلها تفسير لحرف "ظ" المشار إليه.

6 [الأحزاب: 4]

الباب الرابع والعشرون وأربعمئة

في معرفة منازلة: أجيئك للبقاء معي، ونحبت الرجوع إلى أهلك،
فقف حتى أشتفى منك، وحينئذ تمر عتي. قال الله تعالى: ﴿يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ﴾¹ فهو الحب المحبوب

مَنْ أَحَبَّ الْفَنَّا أَحَبَّ لِقَائِي	مَنْ أَحَبَّ الْبَقَا أَحَبَّ الرُّجُوعَا
لَيْسَ ² يَنْقَى مَعَ الشُّهُودِ وَجُودٌ	فَتَرَى الْكَوْنَ فِي الشُّهُودِ صَرِيحَا
كُلُّ حُبٍّ يَكُونُ فِيهِ اشْتِيَاقٌ	أَوْ ذَعُ الْحَقُّ فِيهِ مَغْنَى بَدِيدَا
فَإِذَا اللَّهُ قَالَ إِنِّي مُجِبٌّ	فَتَرَانِي أَضْفِي إِلَيْهِ سَمِينَا
وَيَقُولُ الْفُؤَادُ فِي السَّرِّ- مَيِّ	إِنْ يَكُنْ مَا يَقُولُ كَانَ مُطِيعَا
إِنَّ اللَّهَ فِي الْوُجُودِ عَلُومَا	لَيْسَ تَقْطُلُ لِمَنْ يَكُونُ مُذِينَا

اعلم أيدينا الله وإيتاك- أَنْ لِلْحَقِّ حَكِيمِينَ: الحكم الواحد ما له من حيث هويته، وليس إلا رفع المناسبة بينه وبين عباده. والحكم الآخر هو الذي به صحت الروبوتية الموجبة للمناسبة بينه وبين خلقه، وبها أثر في العالم الوجود، وبها تأثر مما يحدث في العالم من الأحوال، فيتصف الحق عند ذلك بالرضا والسخط وغير ذلك.

وللعالم حكمان: حُكْمٌ به صحت المناسبة بينه وبين الحق، وبها كان العالم خلقاً لله، ومنسوباً³ إليه أنه وُجد عنه، فارتبط به ارتباط منفعل عن فاعل، وهذا الحكم لم يزل العالم مرجحاً في حال عدمه بالعدم، وفي حال وجوده بالوجود، فما اتصف بالعدم إلا من حيث مرجحه، ولا بالوجود إلا من حيث مرجحه. (الحكم الآخر) هو من حيث هويته وحقيقته، لا نعت له من ذاته؛ كما قلنا في الحق في حكم رفع المناسبة، ليصح قوله: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾⁴ في جناب الحق من حيث هويته، ومن جناب العالم من

1 [المائدة : 54]

2 ص 45 (في ن 44)

3 ص 45 (في ق 46)

4 [الشورى : 11]

حيث هويته. والمناسبات أحدثت النعوت من حيث النسب، لا من (حيث) أنها أعيان وجودية.

فَأَمَّ إِلَّا الْحَقُّ وَالْحَقُّ فَاعِلٌ وَمَأَمَّ إِلَّا الْخَلْقُ وَالْخَلْقُ مُنْفَعِلٌ

فلما وقعت المناسبة بين الله وبين العالم، صح أن يقول: ﴿يُحْيِيهِمْ وَيُمِيتُهُمْ﴾ فالحقُّ محبُّ محبوب؛ فمن حيث هو محبٌ ينفعل لتأثير الكون، ومن حيث هو محبوب يتقلى. والعالم أيضًا محبٌ لله محبوب لله؛ فمن حيث هو محبٌ لله يتقلى لأجل الدعوى؛ فيفتضح صاحب الدعوى الكاذبة، ويظهر صاحب الدعوى الصادقة. ومن حيث أنه محبوب؛ يتحكم على محبه؛ فيدعوه فيستجيب له، ويرضيه فيرضى، ويُسخطه فيعنو ويصنع، مع نقوذ قدرته وقوة سلطانه. إلا أن سلطان الحب قوي كما قال الخليفة أمير المؤمنين هارون الرشيد:

مَلِكُ الثَّلَاثِ الْإِنْسَانِ عِنَانِي وَخَلَّلَنِي مِنْ قَلْبِي بِكُلِّ مَكَانٍ
مَا لِي تُطَاوِعُنِي الْبَرَّةُ كُلَّهَا وَأُطِيقُهُنَّ وَهْنٌ فِي عَصَابِي
مَا ذَاكَ إِلَّا أَنَّ سُلْطَانَ الْهَوَى وَبِهِ قُوَّةٌ، أَعَزُّ مِنْ سُلْطَانِي

ومع وجود المناسبة بين الإنسان وبين العالم، وأهله من العالم، فلم يحب الرجوع إلى أهله من أحبه منهم؛ مع كونهم محبوين لله؛ إلا لكون الله قد عين لأهله حقًا على هذا الشخص؛ فيحب الرجوع إلى أهله ليؤدي إليهم حقوقهم التي أوجبها الله لهم عليه، لا لغرض نفسي ولا لمناسبة كوتبة.

ولما علم الله أن مثل هؤلاء ما رجعوا إلا امتثالا لأوامره تعالى، ووقوفاً عند حدوده؛ لتلا يتجاوزوها ويتعدوها؛ قال لمن هذه صفته: "قف حتى أُنشئ" وهو قوله ﷺ: «لي وقت لا يسعني فيه غير ربِّي» فهو الله في ذلك الوطن، ليس لنفسه، ولا لشيء من خلقه، وسامحه الحق في رجوعه إلى أهله من هذا المقام؛ لكونه ما يرجعه إلا حق الله الذي افترضه عليه، لمن رجع إليه من أهله؛ لعلمه بأنه يخاف² فوت الوقت؛ فيشهد له هذا الطلب للرجوع؛ بأنه صادق الدعوى في محبته ربه تعالى- لهذا قال: "وحينئذ تمر عتي" وهو لا يمر إلا من حيث هذا المقام؛ فإنه بعينه حيث كان. قال تعالى- في مثل هذا المقام الذي يقتضي الصبر عن الله، من حيث هذا المشهد الخاص: ﴿وَاضْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ﴾ برجوعك لأداء هذه الحقوق،

1 ص 46 (في ق 47)
2 ص 46 (في ق 45)

﴿فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا﴾¹ لعلمه بأنه محبٌ، والمحَبُّ يتألم للفراق والاستغفال بشهود الغير.

ولمَّا سمعتُ في هذه المنازلة قوله: "حتى أتشفَى منك" ثلَّ عليّ، لقلة معرفتي بالحقِّ في حال هذه المنازلة. فلَمَّا علم أنه قد شقَّ مثلُ هذا عليّ؛ أنسني بغيري في هذا الحكم؛ فوقفني على قوله ﷺ عن الله: «إنَّه أشدُّ شوقاً إلى لقاء أحبَّابه منهم إليه» فإنه تعالى- أعلمُ بهم منهم به، وعلى قدر العلم يكون الشوق، مع علمي أنَّ مثل هذه الأمور إنما هي السبَّعةُ المقامات والأحوال وأحكامها وأحكام الأسماء، وهذا معنى قوله: ﴿يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا﴾² ولا يحشر إليه إلَّا مَنْ ليس عنده، من حيث هذا الاسم الخاص، وهو عنده من حيث حكم اسم آخر غير هذا الاسم. فمن عرف الحقَّ بمثل هذه المعرفة لم يكبر عليه ما يسمعه عن الله من كلِّ ما هو نعمُ المخلوق ﷻ ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾³.

1 [الطور : 48]

2 [مريم : 85]

3 [الأحزاب : 4]

الباب¹ الخامس والعشرون وأربعائة
في معرفة منزلة: مَنْ طلب العلم صرفتْ بصره عني

طالبُ العلمَ لَيْسَ يُنْزِرُكَ بِدَلِيلٍ لِكُنْزٍ ذَاكَ مُحَالَا
فَتَرَاهُ يَنْزِلُنِي فِي كُلِّ عَيْنٍ وَتَرَانِي أُبْدِيهِ حَالَا مُحَالَا
فَيَرَى شَسْهُ وَلَيْسَ سِيَوَانِي وَالْهَيْدَى لَا يَكُونُ قَطُّ ضَلَالَا²
قَدْ رَفَعْنَا مَضَاوِنَا³ لِيُشْمُوسِ أَخْرَجْتَ أَوْجُهَا فَكَانَتْ ظِلَالَا
فَإِذَا مَا يَقُولُ زَيْدُكَ فَاغْنَمْ أَنْسِي وَاجِدْ عَلَيْنِكَ أَهَالَا

قال الله تعالى: ﴿لَا تُنْزِرُكَ الْأَبْصَارُ﴾⁴ التقدير: فإذا ما يقول زيدك: "إني واحد" فاعلم أنه عليك أحال.

اعلم أنّ العلم الدليلي البرهاني يقضى⁵ برفع المناسبة بين العالم وبين هوية الحق، ولا رؤية من راء، إلا بمناسبة بينه وبين المرقى. فالحق لا يراه غير نفسه من حيث هويته.

فصاحب هذا العلم في حال شهوده ورؤيته رية، يحكم أنه ما رآه، وحكمه صحيح، ورؤيته صحيحة، فلهاذا قال: "صرفتْ بصره عني" فإذا صرف بصره عنه؛ كان الحق بهويته بصرا لهذا العبد. فإذا رآه بهذه الحال؛ يكون من رأى الحق بالحق، والرائي عبداً، والمرقي حق، والمرقي به حق⁶. وهذه أكمل رؤية تكون حيث كانت.

وقد ورد في الصحيح: "أنّ العبد يحصل له هذا المقام في الحياة الدنيا، وفي هذه النشأة التي تفارقها النفس المطمئنة الناطقة بالموت" فقال تعالى: ﴿لَا تُنْزِرُكَ الْأَبْصَارُ﴾ فكثرت وجمعت؛ فإنها أبصار الكون، ولم يقل: "لا يدركه البصر" وإن كان جمع قلة. ولكن على كل حال هو أكثر من بصر. قال الشاعر في جمع القلة:

1 ص 47 (في ق 46)

2 كتب لوفها بخط الأصل: والهيدى قد يكون وقتا ضلالا

3 مضاوناً: شُرُجنا

4 [الأصنام: 103]

5 ص 74، وابتداء من هذه الصفحة عاد انضباط تسلسل الكتابة وفق ترقيم المجلدة.

6 "والمرني به حق" مضافة بالهاش بخط آخر، مع إشارة التصويب

بِأَفْعَلٍ وَأَنْفَعَالٍ وَأَفْعَلَةٍ
وَفِعْلَةٍ يَجْمَعُ الْأَذْنَى مِنَ الْقَدَرِ

فَأَفْعَلٌ مِثْلُ أَكَلٍ، وَأَفْعَالٌ مِثْلُ أَبْصَارٍ، وَأَفْعَلَةٌ مِثْلُ أَكْسِيَةٍ، وَفِعْلَةٌ مِثْلُ فِتْيَةٍ.

وَلَمَّا كَانَتْ هَوِيَّتُهُ أَحَدِيَّةُ الْوَصْفِ؛ لَمْ يَكُنْ فِيهَا كَثَرَةٌ، وَهِيَ بَصَرٌ فِي كُلِّ مَبْصَرٍ - فَهُوَ، وَإِنْ تَعَدَّدَتْ ذَوَاتُ الْمَبْصِرِينَ، فَالْبَصَرُ وَاحِدٌ مِنَ الْجَمْعِ؛ إِذَا كَانَ الْبَصَرُ هَوِيَّةَ الْحَقِّ؛ فَيَصْخَرُ أَنَّ الْبَصَرَ عِنْدَ¹ ذَلِكَ يَدْرِكُهُ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ غَيْرُهُ، فَهُوَ الرَّائِي وَالْمَرْتَبِيُّ بِهِ² وَالْمَرْتَبِيُّ؛ فَإِنَّ الْحَقِيقَةَ الْمُنْفِيَّةَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ (هِيَ) فِي قَوْلِهِ: ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ﴾ فَإِنَّ الْأَبْصَارَ هُنَا مَعْنَى تُدْرِكُ بِهَا الْمَبْصُرَاتُ، مَا هِيَ تَدْرِكُ الْمَبْصُرَاتُ، بِخِلَافِ مَا³ إِذَا كَانَ عَيْنُ الْحَقِّ عَيْنَ بَصَرٍ؛ فَيَصْخَرُ أَنْ يُقَالَ فِي مِثْلِ هَذَا: "يَدْرِكُهُ الْبَصَرُ" فَيَنْسَبُ الْإِدْرَاكُ إِلَيْهِ، مَعَ صَحَّةِ كَوْنِهِ بَصَرًا لِلْعَبْدِ، فَتَنْطَلِقُ لَهُذِهِ الْمَسْأَلَةُ، فَإِنَّهَا نَافِعَةٌ جَدًّا.

وَتَعْلَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ عِبَادًا عَجَّلَ لَهُمْ رُؤْيَاهُ فِي الدُّنْيَا قَبْلَ الْآخِرَةِ. وَاللَّهُ عِبَادَ آخِرَ لَهُمْ ذَلِكَ، وَاللَّهُ عِبَادَ لَا يَرُونَهُ إِلَّا بِأَبْصَارِهِمْ فِي الْآخِرَةِ، وَيَنْزِلُونَ عَنْ رُتْبَةِ هَؤُلَاءِ فِي الرُّؤْيَا، وَاللَّهُ عِبَادَ يَرُونَهُ فِي الدُّنْيَا بِأَبْصَارِ إِيْمَانِهِمْ، وَفِي الْآخِرَةِ الْبَرْخِيَّةِ بِأَعْيُنِ خِيَالِهِمْ، يَقْطَعُ وَنُومًا وَمَوْتًا. وَمِنْ هُنَا قَالَ مَنْ قَالَ مِنْ أَهْلِ اللَّهِ: "إِنَّ الْعِلْمَ حِجَابٌ" يَرِيدُونَ عِلْمَ النَّظَرِ الْفِكْرِيِّ، أَيْ الْعِلْمَ الَّذِي اسْتِفَادَهُ الْعَاقِلُ مِنْ نَظَرِهِ فِي اللَّهِ، فَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ: "صَرَفْتُ بَصَرَهُ عَنِّي، فَمَا رَأَيْتُ مِنْ رَأْيِي إِلَّا بِي، وَمَنْ رَأَى يَبْصَرُهُ فَمَا رَأَى إِلَّا نَفْسَهُ، فَإِنِّي بِصُورَتِهِ تَحَلَّيْتُ لَهُ".

فَرَجَأَ اللَّهُ، عَلِمُوا اللَّهَ بِإِعْلَامِ اللَّهِ تَعَالَى؛ فَكَانَ هُوَ عَلَّمَهُمْ كَمَا كَانَ بَصَرُهُمْ. فَكُنْ هَؤُلَاءِ لَوْ تَصَوَّرَ مِنْهُمْ نَظَرٌ فِكْرِيٌّ؛ لَكَانَ الْحَقُّ عَيْنَ فِكْرِهِمْ، كَمَا كَانَ عَيْنَ عِلْمِهِمْ، وَعَيْنَ بَصَرِهِمْ وَسَمْعِهِمْ. لَكِنْ لَا يُتَصَوَّرُ مِنْ يَكُونُ مَشْهَدُهُ هَذَا وَذَوْقُهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ فِكْرُ أَلْبَيْتَةٍ فِي شَيْءٍ، إِنَّمَا هُوَ مَعَ مَا يُوْحِي إِلَيْهِ، عَلَى اخْتِلَافِ ضُرُوبِ الْوَحْيِ، وَإِنَّهُ مِنْ ضُرُوبِ الْوَحْيِ؛ الْفَهْمُ عَنِ اللَّهِ ابْتِدَاءً مِنْ غَيْرِ تَفَكُّرٍ. فَإِنْ أُعْطِيَ الْفَهْمُ عَنْ تَفَكُّرٍ؛ فَمَا هُوَ ذَلِكَ الرَّجُلُ؛ فَإِنَّ الْفَهْمَ عَنِ الْفِكْرِ يَصِيبُ وَقْتًا وَيَخْطِئُ وَقْتًا، وَالْفَهْمُ لَا عَنْ فِكْرٍ وَحْيٍ صَحِيحٍ صَرِيحٍ مِنَ اللَّهِ لِعَبْدِهِ.

وَذَوُوقُ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ - فِي هَذَا الْوَحْيِ، يَزِيدُ عَلَى ذَوُوقِ الْأَوَّلِيَاءِ، فَإِنَّ قَابِلَ الْأَخْصَ فِي الْأَعْمَ

1 ص 48

2 "وَالْمَرْتَبِيُّ بِهِ" ذَاتُهُ بِالْهَامِشِ يَتْلَمُ آخِرُ مَعَ إِشَارَةِ التَّصْوِبِ

3 "مَا" ذَاتُهُ بِالْهَامِشِ وَعَلَيْهَا حَرْفُ ط

4 ص 48ب.

مُحَصِّلٌ لِلأَمِّ، وليس قابِلُ الأَمِّ الذي لا يتميّن فيه الأخصُّ يحصل له فيه ذوق الأخصِّ، وإن كان مندرجا فيه؛ فلا حكم له في النوق، وإن كان له حكم في الكلّ؛ إلّا أنّه لا يقدر على الفصل. ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾¹.

1 [الأحراب : 4]

في معرفة منازلة: السر الذي قال منه رسول الله ﷺ حين استشفهم عن رؤية ربه؛
ف قيل له: رأيت ربك في ليلة الإسراء؟ فقال: «نور أنى أراه»

النور كيف يراه الظل وهو به قد قام في الكون عيناً في تخليبه
فإن تخلى بنفس النور كان له حكم التجلي ولكن في تخليبه
الروح ظل وعين الجسم يديه من نور ذات براه في تدليبه
وليس يذري الذي قلناه غير فتي ذي خلوة فبراه في تخليبه
وقد يراه الذي ولي بصوره غله فبان له لتي وتليبه

قال الله ﷻ: ﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾¹ فمن النور من يذكرك به ولا يذكرك في نفسه، فهو حجاب عليك عن نفسه، وأنت والعالم حجاب عليك، وقوله صلى الله عليه وسلم: «إن الله سبعين ألف حجاب» أو «سبعين حجاباً» الشك متى «من نور وظلمة» الحديث. حجاب النور من هذه الحجب واحد، والظلم الحجابية ما بقي من هذا العدد، فهو عين الحجاب عليك، وهو المحتجب فيه؛ فبنفسه احتجب.
فالنور³ لا يرى أبداً، والظلمة وإن حجب فإنها مرتبة؛ للمناسبة التي بينها وبين الرائي، فإنه ما تم ظلمة وجودية إلا ظلمة الأكوان.

وكان صلى الله عليه وسلم - يسأل الله في دعائه أن يجعله نورا؛ لئلا علم أن الله هو النور، وعلم أن النور الأدنى يندرج في النور الأعلى، وعلم أن الحق هو جميع ما يكون به العبد عبداً من جميع الوجوه، وأنه من حيث هويته لا نعت له ولا صفة؛ فعلم أن نسبة النعتية إليه، والصفة ما هو غير الحق، لا من حيث صفة الحق، بل من هويته، ولا يذكر العبد بهويته؛ وإنما يذكر بما يقوم به من الصفات؛ وليست إلا هوية الحق. فتولاه: «واجعلني نورا» عين قوله: "واجعلني أنت" وأنت لا تكون بالجعل، فقال له: "أفني في علم شهود أني أنت، حتى أتميز عن غيري من هويات العالم، فأعلمهم، وأعلم من أنا، وهم لا يعلمون".
وإذا كان الأمر على هذا، فما اندرج نور في نور، وإنما هو نور واحد في عين صورة خلق. فاضطر ما

1 ص 49

2 [النور : 35]

3 ص 49ب.

أعجب هذا الاسم! فالخلق ظلمة، ولا يقف للنور فإنه ينقرها، والظلمة لا ترى النور، وما تمّ نور إلا النور الحق، فلماذا قال ﷻ: «نور أتى أراه» فإنه ما رآه مني إلا هويته، وظلمتي لا تتركه، وهذا سرّ خفيّ عن إدراك الأدلة النظرية¹، وعن إدراك الشهود في الصور، وهو من أسنى العلوم الإلهية الواضحة، فلم يدركها من العبد إلا هو، فهو العلم والعالم والمعلوم في هذه المسألة.

ولمّا فصل الإضافة إلى السماوات؛ وهو ما غاب من القوى وعلا. وإلى الأرض؛ وهو ما ظهر من القوى الحسية ودنا، قال الله تعالى: إنه عينٌ نورها عن ذاتها؛ فلم يشهد إلا هو؛ فهو عين السماوات والأرض، ولم نقل كما قال فيه المفسر، معناه: مُنَوَّر أو هادٍ، فذلك له اسم خاص، وهو الهادي الذي هدهم لإبابة حمل الأمانة، وإلى الإتيان بالطاعة لأمره. فهو من باب إجابة الأسماء للأسماء، إذا دعا بعضها بعضاً، فذلك علمٌ آخر إلهي. وأمّا ههنا فما قال إلا أنّه ﴿نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ والنور النفور. ويؤيد ذلك التشبيه بالمصباح على الوصف الخاص؛ فإنّ مثل هذا النور المصباحي ينقر ظلمة الليل، بل هو عين نفور ظلمة الليل، مع بقاء الليل ليلاً. فإنه ليس من شرط وجود الليل وجود الظلمة، وإنما عين الليل غروب الشمس إلى حين طلوعها، سواء أعقب المحلّ نور آخر سيؤى نور الشمس، أو ظلمة.

فوقع الغلط في ماهية الليل؛ ما هي؟ ولهذا قال: ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى﴾² فلو كان عين الليل عين الظلمة، ما نعتّه بأنّه³ "أظلم"، فقد يكون الليل ولا ظلمة، كما أنّه قد يكون النهار ولا ضوء، فإنّ النهار ليس إلا زمان طلوع الشمس إلى غروبها، وإن طلعت مكسوفة؛ فلا يزول الحكم عن كون النهار موجوداً. فإن قيل: ما سعي النهار نهاراً إلا لانتاع الضوء فيه؟ قلنا: وإن كان، فلا يقدح فيما ذهبنا إليه من ماهية النهار؛ فإنّ ذلك الكسوف أمرٌ عارض لا يقدح في طلوع الشمس، ولو أظلمت في نفسها، فكيف وعلة الكسوف لها معلوم. ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾⁴.

1 ص 50

2 [الضئ: 2]

3 ص 50 ب.

4 [الأحزاب: 4]

الباب السابع والعشرون وأربعائة

في معرفة منازلة: ﴿قَاب قَوْسَيْنِ﴾

ما "قَاب قَوْسَيْنِ" إِلَّا قُطْرُ ذَايِرَةٍ تُعْطِي الثَّمِيرُ بَيْنَ الْكَوْنِ وَاللَّهِ
فَنَ يُسَايِنُ غَيْثًا لَا يُغَايِرُهَا عَيْنٌ فَذَلِكَ دُنُو الْعَالِمِ السَّاهِي
وَهُوَ الَّذِي فِيهِ "أَوْ أَذَى" وَفِيهِ لَهُ أَسْرَارُ عِلْمٍ وَلَا تَنْدِرِي النَّهْيَ مَا هِيَ
الشُّكْ¹ يَظْهَرُ فِي سُلْطَانِ "أَوْ" فَلَهَا حُكْمُ الْمُقَرَّبِ ذِي السُّلْطَانِ وَالْجَاهِ
فَهَذِهِ آيَةٌ فِي "النَّجْمِ"² قَدْ تَرَلَّثَ دَلَّتْ عَلَى كَوْنِ أُنْشَالٍ وَأُنْشَاءِ
وَكُلُّ مَنْ جِئْتُهُ يَنْدِرِيهِ مُخْتَبِرًا عَقْدًا وَفِعْلًا لَيْسَ التَّغْنِيْقِ وَالْبَاهِ
وَذَلِكَ حِينَ يَحْتَلِي صُورَةَ امْرَأَةٍ تَقُولُ بِاللَّفْظِ: أَنْتَ الْإِمْرُ الثَّاهِي

قال الله تعالى: ﴿فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى﴾³ إشارة إلى التقريب الصوري. ورد في الخبر النبوي أَنَّ رسول الله صلى الله وسلم - يقول: «لو دَلَيْتُمْ بحبل ليهبط على الله» وقال تعالى: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾⁴ وقال ﷺ: «ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة في الثلث الباقي من الليل» الحديث. فغير العقول الضعيفة، وبته العقول المعتكفة على باب حضرته، فعلمت ما أراد، ولو استزادته لزاد، كما قال: ﴿ثُمَّ ذَنَّا⁵ فِي إِسْرَائِهِ إِلَى السَّوَاتِ لِيَرِيهِ مِنْ آيَاتِهِ﴾ ﴿فَتَذَكَّرْ﴾ ففوت ذلك؛ منها ومشيرا على أنه عين الحبل الوارد المذكور في الخبر، فدلَّ أَنَّ نسبة الصعود والهبوط على السَّوَاءِ فِي حَقِّهِ، فجمع بين خبر صاحب الحوت وصاحب الإسرائاء⁷، أنه لم يكن واحد منها بأقرب إلى الحق من الآخر، فهي إشارة إلى عدم التحيز، وأنَّ الذات مجهولة غير مقيَّدة بقيد معين. فكان من آياته التي أراه ليلة إسرائه كونه تدلَّى في حال عروجه.

وهذا عين ما أشار إليه أبو سعيد الخزاز في قوله عن نفسه: "ما عرفث الله إِلَّا بجمعه بين الضدين"

1 ص 51

2 بقصد سورة النجم

3 [النجم: 9]

4 [طه: 5]

5 [النجم: 8]

6 ص 51

7 صاحب الحوت: يونس عليه السلام، وصاحب الإسرائاء: محمد صلى الله عليه وسلم

ثم تلا: ﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ﴾¹ فكان بهويته في الجميع في حال واحدة، بل هو عين الضدين، فلولا أنت ما كان دتو ولا تدل:

فَلَا دُتُو وَلَا تَدَلُّ وَلَا عُرُوجُ وَلَا هُبُوطُ

فَهَذِهِ إِنْ تَنَظَّرْتَ فِيهَا مُخَفِّقًا كُلَّهَا خُطُوطُ

فأنت من حيث هويتك لا نعت لك ولا صفة، قبل لأبي يزيد: "كيف أصبحت؟" فقال: "لا صباح لي ولا مساء، إنما الصباح والمساء لمن تقيّد بالصفة، وأنا لا صفة لي، فأبني بكيت زمانا وضحكت زمانا، وأنا اليوم لا أضحك ولا أبكي". والصعود والهبوط نعت؛ فلا صعود للبعد ولا هبوط، من حيث عينه وهويته، فالصاعد عينُ الهابط، فما دنا إلّا عن من تدلّى، فإليه تدلّى ومنه دنا ﴿فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ﴾ وما أظهر القوسين من البائرة إلّا الخط المتوهم، وكفى بأنك قلت فيه: المتوهم. والمتوهم: ما لا وجود له في عينه، وقد قسم البائرة إلى قوسين، فالهوية عن البائرة، وليست بسوى عين القوسين؛ فالقوس الواحد عينُ القوس الآخر من حيث الهوية، وأنت الخط القاسم المتوهم.

فالعالم في جنب الحق متوهم الوجود لا موجود؛ فالموجود والوجود ليس إلّا عين الحق، وهو قوله: ﴿أَوُ أَذْنَى﴾ فالأدنى رفع هذا المتوهم، وإذا رفع من الوهم؛ لم يبق سوى دائرة؛ فلم تتعين القوسان. فمن كان من ربه في القرب بهذه المثابة، أعني بمثابة الخط الذي يقسم البائرة، ثم رفع نفسه منها؛ ما يدري أحد ما يحصل له من العلم بالله، وهو قوله تعالى: ﴿فَأَوْخَى إِلَى عَيْنِيهِ مَا أُوْحِيَ﴾³ وما عين لنا في الذكر الحكم ما أوحى، ولا ذكر رسول الله ﷺ ما أوحى في ذلك القرب به إليه، فكان التلقي في هذا الموطن تلقياً ذاتياً، لا يعلمه إلّا من ذاقه.

وليس في المنازلة، منازلة تقتضي. التقاء النقطة بال محيط، إلّا هذه المنازلة. فإنه إذا التقى المحيط بالنقطة؛ ذهب ما بينهما؛ فذلك ذهاب العالم في وجود الحق، ولم تتميز نقطة من محيط، بل ذهب عين النقطة من كونها نقطة، وعين المحيط من كونه محيطاً؛ فلم يبق إلّا عين وجودية، مُهَيِّية حكمها وحكم ما ينسب من العالم إليها؛ ذهاباً كلياً عامّاً عينا وحكما. ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَعْدِي السَّبِيلَ﴾⁵.

[1] الحديد : 3

[2] ص 52

[3] النجم : 10

[4] ص 52.

[5] الأعراب : 4

الباب الثامن والعشرون وأربعمئة
في معرفة منازلة: الاستفهام عن الإيتين

إِذَا مَا كُنْتُ غَنِيًّا فِي وَجُودِي وَغَنٍ¹ قَوْلِي، أَيْنَ أَنَا وَأَنَا؟
فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ الشَّأْنُ غَنِيًّا وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ الشَّأْنُ أَنَا
وَإِمَّا أَنْ أَكُونَ أَنَا بِوَجْهِهِ وَمِنْ وَجْهِهِ سِوَاهُ تَكُونُ أَنَا
فَأَنْتَ الْحَزَنُ لَا يُمْرَأَ فَيُذْرَى وَأَنْتَ مُخَيَّرُ الْحَيْرَاتِ أَنَا
أَرَى عَجْزًا وَذَلِكَ الْعَجْزُ غَنِيًّا وَتَحْمَلًا بِالْأُمُورِ، فَأَيْنَ أَنَا
فَمَا² أَقْوَى عَلَى تَخْصِيلِ عِلْمٍ وَلَا تَهْوَى عَلَى التَّوَصُّلِ أَنَا
فَجِزْنَا فِي وَجُودِ الْحَقِّ عَجْزًا وَجِزْتَ وَعِزَّةَ الرَّحْمَنِ أَنَا
فَرَأَى أَنَا وَهُوَ وَالْأَنْتَ فَاظْطَرَّ إِلَى قَوْلِي إِذَا مَا قُلْتُ: أَنَا
فَمَنْ أَغْنِي بِأَنْتَ وَلَسْتُ غَنِيًّا وَلَا غَيْرِي فَجِزْتُ بِلَفْظِ أَنَا
لَأَنِّي لَا أَرَى مَذْلُولَ لَفْظِي وَلَا أَنَا عَالِمٌ مَنْ قَالَ أَنَا
أَرَى أَشْرًا تَضْمَنُهُ وَجُودِي وَأَنْتَ تَعَارُ مِنْهُ وَلَيْسَ³ أَنَا
فَإِنْ رَأَى قَوْلُ: فَعَلْتُ غَنِيًّا فَتَتَبَّنَا بِأَمْرِ لَيْسَ أَنَا
فَقُلْ لِي مَنْ أَنَا حَتَّى أَرَاهُ فَأَعْرِفُ هَلْ أَنَا أَوْ أَنْتَ أَنَا
فَقُولُوا لِلَّهِ مَا كُنَّا غَنِيًّا وَلَوْلَا الْعَبْدُ لَمْ تَكُ أَنْتَ أَنَا
فَأَتَّبِعْ⁵ لِنُتَّبِعْكُمْ إِلَهًا وَلَا تَفِ الْأَنَا فَيَبْزُولُ أَنَا

1 كتب فوقها بخط الأصل: "وكل" معاً، والمقصود فيها أنها يمكن أن تحمل كذلك بدلاً من "وعين".

2 ص 53

3 مكتوب فوقها من غير إشارة الاستبدال بـ "لم الأصل": "ولست".

4 مكتوب فوقها من غير إشارة الاستبدال بـ "لم الأصل": "الرب".

5 ص 53 ب.

قال الله تعالى: ﴿وَمَا زَمِنْتُ إِذْ زَمَيْتُ وَلَكِنَّ اللَّهَ زَمَىٰ﴾¹ فهذا إثبات الإيتيين، وإثبات حكمهما، ثم نفي الحكم عن إحداها بعد إثباته، وهو الصادق القول. فأعلم أنّ إثبات الشيء حقيقته، في اصطلاح القوم. فهي في جانب الحق: ﴿إِنِّي أَنَا رَبُّكَ﴾²، وفي جانب الخلق الكامل "إني رسول الله" فهذان إثباتان ضبطتهما العبارة وهما طرفان³، فلكل واحدة من الإيتيين حكم ليس للآخرى.

وَذَلِكَ الَّذِي قَالُوا وَذَلِكَ الَّذِي عَنَّا
وَمَا نَمُ إِلَّا اللَّهُ لَيْسَ سِوَاهُ
وَكُلُّهُ وَالتَّكْلِيفُ يَطْلُبُ حَادِثًا
وَيَطْلُبُ مَنْ يَنْدِرِي وَمَا نَمُ إِلَّا هُوَ

فالإيتية الإلهية قائمة، والإيتية القابلة⁴ سامعة، وما لها قول إلا بالتكوين. فلا يقال لإيتية الخلق في حال وجودها. وما القول إلا لمن هو في حال العدم؛ فلا تكليف إلا في المعدم، لعدم نسبة الإيجاد⁵ للحدث. فلا يقال للمنفع: انفع! فقد اشغل بقبوله الوجود؛ ولا إيجاد يكون عنه؛ فلا قول له، وما تمّ عبث، فإذا كلّف قال لما كلّف به: "كن" في حال عدمه، فيكون في محلّ هذا الحادث؛ فينسب إليه وليس إليه. فلهذا كانت الإيتيان طرفين فمميزتا، إلا أنّ لإيتية⁶ الحادث منزلة الفداء، والإيثار لجانب الحقّ بكونها وقاية، وبهذه الصفة من الوقاية تندرج إيتية العبد في الحقّ اندراجا في ظهور، وهو قوله تعالى: ﴿إِنِّي أَنَا اللَّهُ﴾⁷ فلولاً نون العبد التي أتر فيها حرف الباء، الذي هو ضمير الحقّ، خفض النون، فظهر أمر التقديم في الحدث، ولولاه لخفضت النون من "إن" وهى إيتية الحقّ كما أثرت في قوله: ﴿إِنِّي أَنَا رَبُّكَ﴾ فإنه لا بدّ لها من أثر، فلما لم تجد إيتية العبد التي هي نون الوقاية، أثرت في إيتية الحقّ خفضتها، ومقامها الرحمة التي هي الفتح، فما أزاله عن مقامه إلا هو، ولا أثر فيه سيّؤه.

فأقرب ما يكون العبد من الحقّ، إذا كان وقاية بين إيتية الحقّ وبين ضميره، فيكون محصورا قد أحاط به الحقّ من كلّ جانب، وكان به رحما، لبقاء صفة الرحمة، فبابها مفتوح، وبها حفظ على الحدث وجوده، فبقي عين نون الوقاية الحادثة في مقام العبوديّة، الذي هو الخفض المتولّد عن ياء ضمير الحقّ، فظهر في

1 [الأخال : 17]

2 [طه : 12]

3 هناك ما يشبه القطعة أو الفتحة فوق الطاء، ولذلك يمكن أن نقرأ في ن: "طرفان" والترجيح من ه، س

4 لعمري "القابلة" كما هي في س، والحروف المجعّة صمّلة في ق

5 ص 54

6 ق: الإيتية

7 [طه : 14]

العبد أثر الحق، وهو¹ عين مقام العبد: الذلة والافتقار.

فما للعبد مقام في الوضلة بالحق تعالى- أعظم من هذا؛ حيث له وجود العين بظهور مقامه فيه، وهو في حال اندراج في الحق، محاط به من كل جانب، فعرف نفسه بره حين أثر فيه الخفض؛ فعرف ربه حين أبقاه على ما هو عليه من الرحمة، فإنه الرحمن الرحيم؛ فما زال عنه الفتح بوجود عين العبد؛ فلا يشهده أبدا إلا رحانا، ولا يعلمه أبدا إلا مؤثرا فيه، فلا يزال في عبوديته قائما، وهذا غاية القرب.

ولمّا حار أبو يزيد في القرب من الله، قبل أن يشهد هذا المقام، قال لربه: "يا ربّ؛ بماذا أقرب إليك؟" فقال: "بما ليس لي" فقال: "يا ربّ؛ وما ليس لك، وكلّ شيء لك؟" فقال: "الذلة والافتقار" فعلم عند ذلك ما لإيتية الحق وما لإيتية العبد، فدخل في هذا المقام؛ فكان له القرب الأتم؛ فجمع بين الشهود والوجود؛ إذا كان **كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ**².

فإنّ الشهود عند القوم؛ فناء حكم، لا فناء عين. وفي هذا المقام شهود بلا فناء عين، وهو محلّ الجمع بينا وبين الطائفة، وبلا فناء حكم؛ فإنه أبقى للحق ما يستحقّه من الفتح الرحموني؛ إذ لولاه أعني لولا هذا القرب المعين- لعاد الأثر على إيتية الحق؛ ولهذا أظهر في **﴿إِنِّي أَنَا رَبُّكَ﴾** ليُعْلَمَ أَنَّ الأثر إذا صدر من الحق؛ لا بدّ له من ظهور حكم. وما وجد إلا الحق؛ فعاد عليه؛ فجاء³ العبد؛ فدخل بين الإيتية الإلهية والمؤثر فعمل فيه⁴:

فَإِيْتِيَةُ الْخَلْقِ مُضْبُوطَةٌ	وَإِيْتِيَةُ الْحَقِّ مَا تَنْضَبِطُ
فَيَأْخُذُ مِنْ دَا وَيَنْطِيطُهُ دَا	وَكُلٌّ بِأَخْوَالِهِ مُغْتَضِبُ
فَرِطُ الْوُجُودِ يَمِينُ الشُّهُودِ	مَقَامٌ جَلِيلٌ لِمَنْ يَنْزَبُطُ
وَلَيْسَ يَنَالُ مَقَامَ التُّنُودِ	عَيْنُهُ إِذَا بَرَهُ قَدْ شَحِطُ ⁵

1 ص 54 ب.

2 (التقص: 88)

3 ص 55

4 لم ترد في ق وأثبتها من ه، س

5 الشحط: البعد، الاضطراب

وما فرحتُ بشيء قطّ بما وهبنيه الحقُّ، من المُنح التي تقبلها الأَكوانُ، فَرَحِي بهذا المقام، إذ حلّاني به ربِّي. وهو أعلى المقامات وأسناها، وهو مقام كلِّ ما سيّى الله، ولا يُشعَرُ به.

وليسَت العناية من الله ببعض عباده إلّا أن يُشهِدَ هذا المقام من نفسه، فما يزيد على العالم كلّهُ إلّا بالعلم به حالا وذوقا، ولا يجني أحدٌ ثمرةَ الإيثار؛ مثل ما يجنيها صاحبُ هذا المقام؛ فإنَّ ثمرةَ الإيثار على قدر مَنْ تُؤثِرُهُ على نفسك. والذي تُؤثِرُهُ على نفسك هنا إنما هو الحقُّ، فينسب إليك الفرح بما تجنيه من ثمرة هذا الإيثار، على صورة نسبة الفرح¹ إلى الحقِّ. فانظر ما أعظمها من لذةٍ وابتهاج! وهذا أخصر. ما يمكن من الإبانة عن هذا المقام. ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾².

1 ص 55.

2 [الأحزاب : 4]

الباب التاسع والعشرون وأربعائة

في معرفة منازل: مَنْ تصاغر لجلالي؛ نزلت إليه، ومن تعظم علي؛ تعاضت عليه

يُعَامِلُ الْحَقُّ بِمَا يُعَامِلُ	فَاخْذُرْ فَمَا أَنْتَ لَهُ مُقَابِلُ
وَكُنْ لَهُ غَيْثًا وَلَا تَكُنْ بِهِ	فَائِئُهُ لَيْسَ لَهُ مُمَابِلُ
مَنْ حَارَبَ اللَّهَ يَرَى صَرْعَهُ	بَعِيْبِهِ، فَالْبَطْلُ الْمُنَابِلُ
هُوَ الَّذِي يَزِي السِّلَاحَ وَالَّذِي	لَهُ مِنَ اللَّهِ بِهِ الْمُنَابِلُ
قَدْ قَالَ طَيْفُورٌ ¹ بِأَنْ يَطْلُفُهُ	أَشَدُّ وَالْقَوْلُ بِذَلِكَ نَارِلُ
فَكُونُهُ ² فِينَا وَجُودٌ ثَابِتٌ	وَكُونُنَا فِيهِ وَخُودٌ حَاصِلُ

قال الله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ﴾³ لأنه قال: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾⁴ وما خص مؤمنا من غير مؤمن. فإذا كان العبد على مقامه الذي هو عينه؛ مسلوب الأوصاف، ولم يظهر منه تلبس بصفة محمودة ولا مذمومة، فهو على أصله، وأصله الصغار؛ ويريد الحق ظهور الصفات فيه، فلا بد أن ينزل إليه من هويته، التي تقتضي له الغنى عن العالم، ﴿فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾⁵ والنبي ﷺ يقول يوم بدر لربه تعالى: «إِنَّ تَهْلِكَ هَذِهِ الْعَصَابَةُ فَلَنْ تُعْبَدَ بَعْدَ الْيَوْمِ» فلو قال مثل هذه المقالة غير رسول الله ﷺ، لقال المنكر ما شاء مما يليق به، من حيث إنكاره؛ لجهله. ومثل هذه النفحات تهب على قلوب العارفين من أهل الله، فإن نظفوا بها؛ كفرهم المؤمن، وتخللهم صاحب الليل:

فَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي قَدْ وَهَبَ	وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي قَدْ عَصَمَ
فَلَمْ يَقُلْ مَا شَاءَتْ قَوْلُهُ	وَهُوَ الَّذِي قَالَ بِهِ مَنْ عَصَمَ
فِيخْجُبُ ⁶ اللَّهُ بِهِ مَنْ حُرِمَ	وَيَنْشَهُدُ اللَّهُ بِهِ مَنْ رَجِمَ

1 طيفور: أبو زيد البسطامي.

2 ص 56

3 [الأفقال : 33]

4 [الأنبياء : 107]

5 [آل عمران : 97]

6 ص 56

ورد في الخبر «أَنَّهُ مَنْ تَوَاضَعَ لِلَّهِ رَفَعَهُ اللَّهُ» وهو عين نزول الحقِّ إليه¹ «وَمَنْ تَكَبَّرَ عَلَى اللَّهِ وَضَعَهُ اللَّهُ» وما وضعه إلا بشهود عظمته، فَإِنَّهُ تَعَالَى: ﴿الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾² وَلَمَّا قَالَ ﷻ: «إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ تُرَدُّ عَلَيْكُمْ» عَلِمْنَا أَنَّا مَا نَرَى مِنَ الْحَقِّ إِلَّا مَا نَحْنُ عَلَيْهِ، فَمَنْ شَاءَ فَلْيَعْلَمْ وَمَنْ شَاءَ لَا يَعْلَمْ. وهذه كلمة نبوية حَقٌّ كُلُّهَا، فَإِنَّ الْعَمَلَ مَا يَعُودُ إِلَّا عَلَى عَامِلِهِ، وَقَدْ أَضَافَ الْأَعْمَالُ إِلَيْنَا؛ فَمَنْ عِلْمٌ مِمَّا هُوَ الْعَامِلُ مِمَّا؟ عِلْمٌ مَنْ يَعُودُ إِلَيْهِ الْعَمَلُ فِي الرَّدِّ. وهذا القدر من الإشارة في هذا الحديث كافٍ.

وَلَمَّا كَانَ اللَّهُ هُوَ الْكَبِيرُ الْمُتَكَبِّرُ، عَلِمْنَا نِسْبَةَ الْكَبِيرِ إِلَيْهِ، وَتَحَيَّرَ مَنْ تَحَيَّرَ فِي نِسْبَةِ التَّكَبُّرِ إِلَيْهِ. فَلَوْ عِلْمُ نَزُولِ الْحَقِّ لِعِبَادِهِ إِذْ لَيْسَ فِي قُوَّةِ الْمُمْكِنِ نَيْلُ مَا يَسْتَحِقُّهُ الْحَقُّ مِنَ الْغَنَى عَنِ الْعَالَمِ، وَفِي قُوَّةِ الْحَقِّ مَعَ غِنَاهُ، مِنْ بَابِ الْفَضْلِ وَالْكَرَمِ، التَّزُولُ لِعِبَادِهِ - (لَقُلْتُمْ تِلْكَ النِّسْبَةُ).

فَإِنْ جَمَلَ أَحَدٌ مِنَ الْعِبَادِ قَدْرَ هَذَا التَّزُولِ الْإِلَهِيِّ، وَتَعَاطَفَ الْعَبْدُ فِي نَفْسِهِ لِنَزُولِ الْحَقِّ لَهُ، وَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ نَزُولَ الْحَقِّ لِعِبَادِهِ مَا هُوَ لِعَيْنِ عِبَادِهِ؛ وَإِنَّمَا ذَلِكَ لظُهُورِ أَحْكَامِ³ أَسْمَائِهِ الْحَسَنَى فِي أَعْيَانِ الْمُمْكِنَاتِ، فَلِنَفْسِهِ نَزَلَ لَا لِحَلْفِهِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِي﴾⁴ فَمَا خَلَقَهَا إِلَّا مِنْ أَجْلِهِ، وَالْخَلْقُ نَزُولٌ مِنْ مَقَامٍ مَا يَسْتَحِقُّهُ مِنَ الْغَنَى عَنِ الْعَالَمِينَ.

فَالْمُخْتَلِ مِنْ الْعِبَادِ خِلَافَ هَذَا، وَأَنَّهُ تَعَالَى - مَا نَزَلَ إِلَّا مَا هُوَ الْخَلْقُ عَلَيْهِ مِنْ عِلْوِ الْقَدْرِ وَالْمَنْزَلَةِ؛ فَهَذَا أَجْمَلُ الْجَاهِلِينَ. فَأَعْطَى الْحَقُّ هَذَا التَّزُولَ، أَوْ مَا تَوَحَّه الْجَاهِلُ أَنْ يَتَسَتَّى الْحَقُّ بِالْمُتَكَبَّرِ عَنْ هَذَا التَّزُولِ، وَلَكِنْ بَعْدَ هَذَا التَّزُولِ لَا قَبْلَهُ وَجُودًا وَتَقْدِيرًا، لَا بَدْءَ مِنْ ذَلِكَ. فَالْكِبَرُ لَيْسَ كَذَلِكَ، وَسِيرِدُ تَحْقِيقِ هَذَا الْفَصْلِ فِي آخِرِ الْكِتَابِ فِي الْبَابِ الثَّامِنِ وَالْخَمْسِينَ لَمَنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى -.

فهذه المنازلة تعطيك أن الحق مرآة العالم؛ فلا يرون فيها غير ما هي صورهم عليه، وهم في صورهم على درجات، فهذا حصر لآب هذه المنازلة. ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾⁵.

1 كتب لوفها: "له" وبجانبها حرف خ، معاً

2 البقرة : 255

3 ص 57

4 النازرات : 56

5 هناك خط فوق الكلمة وما يشير إلى مسحها.

6 [الأحزاب : 4]

الباب الثلاثون وأربعمئة في معرفة منازلة: إِنَّ حَيْرَتَكَ أَوْصَلَكَ إِلَيَّ

وَالَّذِي اهْتَنَى انْقَضَ	كُلُّ مَنْ حَارَ وَضَلَّ
لِلَّذِي عَزَّ وَجَلَّ	وَهُوَ نَفْثٌ ثَابِتٌ
لِلْمُبِيدِ قَدْ غَقَلَ	وَهُوَ ¹ نَفْثٌ حَاصِلٌ
إِنَّهُ اهْتَنَى غَقَلَ	فَإِذَا قَالَ فَنَى
فِي حُلِيٍّ وَفِي حُلَلٍ	وَنَرَاهُ زَاهِيًا
مِثْلُ مَا جَاءَ الْمَلَنَ	كَاشِفًا غَوْرَتَهُ

(المثل) قوله (عليه الصلاة والسلام): «رَبِّ كَاسِيَةٍ عَارِيَةٍ» قال الله تعالى - في الحيرة: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا يَهْدِيَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّبِعُونَ﴾² ومن باب الحيرة: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾³، ﴿وَمَا زَمَيْتُ إِذْ زَمَيْتُ﴾⁴ وكذلك: ﴿فَلَمْ تَتْلَوْهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ﴾ والقتل ما شوهد إلا من الخلق، فنفى ما وقع به العلم الضروري في الحس.

قال رسول الله ﷺ في هذه المنازلة: «لا أحصي ثناء عليك» وهذا مقام عِزَّة الحيرة «أنت كما أثبتت على نفسك» وهذا حال الوصول. وقال الصديق في هذه المنازلة: «العجز عن درك الإدراك إدراك» فتحير فوصل. فالوصول إلى الحيرة في الحق، هو عين الوصول إلى الله.

والحيرة أعظم ما تكون لأهل التجلي؛ لاختلاف الصور عليهم في العين الواحدة، والحدود تختلف باختلاف الصور، والعين لا يأخذها حدًّا، ولا تُشْهَد، كما أنها لا تُعْلَم. فن وقف مع الحدود التابعة للصور

1 ص 57ب.

2 (التوبة : 115)

3 (الصفات : 96)

4 (الأخلاق : 17)

حار، ومن علم أن تمّ عينا هي التي تتقلب في الصور، في أعين الناظرين لا في نفسها؛ علم أن تمّ ذاتا بجهولة لا تعلم ولا تشهد.

فنجصل من هذا أن العلماء بالله أربعة أصناف: صنف ما له علم بالله إلا من طريق النظر الفكري، وهم القائلون بالسلوب. وصنف ما له علم بالله إلا من طريق التجلي، وهم القائلون بالثبوت والحدود. وصنف ثالث يحدث لهم علم بالله بين الشهود والنظر؛ فلا يتقون مع الصور في التجلي، ولا يصلون إلى معرفة الذات الظاهرة بهذه الصور في أعين الناظرين.

والصنف الرابع ليس واحدا من هؤلاء الثلاثة، ولا يخرج عن جميعهم، وهو الذي يعلم أن الله قابل لكل معتقد، كان ما كان ذلك المعتقد.

وهذا الصنف ينقسم إلى صنفين: صنف يقول: "عين الحق هو المتجلي في صور الممكنات"، وصنف آخر يقول: "أحكام الممكنات - وهي الصور الظاهرة في عين الوجود- (هي) الحق". وكلّ قال ما هو الأمر عليه؛ ومن هنا نشأت الحيرة في المتحيرين، وهي عين الهدى في كلّ حائر. فمن وقف مع الحيرة حار، ومن وقف مع كون الحيرة هدى؛ وصل. ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾².

1 ص 58

2 [الأحزاب : 4]

الباب الأحد والثلاثون وأربعائة في معرفة منازل¹: مَنْ حَجَبَتْهُ حَجَبَتُهُ

حِجَابُ الْقَبْدِ مِنْهُ وَلَيْسَ يَنْزِي بِأَنْ وَجُودَهُ غَيَّبَ الْحِجَابِ
فِيَا قَوْمَ اسْمَعُوا قَوْلِي تَقْوُوا بِمَا قَدْ قَالَ فِي أَمِّ الْكِتَابِ
فَلَقِظْتُ "نَسْتَعِينُ" قَدْ أَطَهَرْتُهَا وَأَفْعَالِي وَعَيْنِي فِي ثَبَابِ
فَنَحْنُ، الثَّانِيَيْنِ، بِكُلِّ قَفَرٍ وَنَحْنُ، الْوَاقِفِينَ، بِكُلِّ بَابِ

قال الله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رُسُولٍ إِلَّا يَلْسَنَانِ قَوْمَهُمْ﴾² فإذا خاطبهم؛ ما يخاطبهم إلا بما تواطؤوا عليه. وإذا ظهر لهم في فعل من الأفعال؛ فلا يظهر لهم إلا بما ألقوه في عاداتهم. ومن عاداتهم، مع الكبير عندهم، إذا مشى، أن يحجبه؛ ومعناه: أن يكونوا له حجة بين يديه، كما قال: ﴿تَوَرَّعْهُمْ يَتَنَّى أَيْدِيَهُمْ﴾³ وسبب ذلك أن الكبير لو تقدم الجماعة لم يُعترف، ولم تتوفر اللواعي إلى تعظيمه؛ فإذا تقدم الحجاب بين يديه؛ طرّفوا له؛ وتأهبت العامة لرؤيته، وحصل في قلوبها من تعظيمه⁴ على قدر ما يعرفونه من عظمة الحجة في نفوسهم؛ فيعظم شأنه.

فإذا أراد الله تعظيم عبد عند عباده؛ غَدَل به عن منزلته، وكساه خلعة، وأعطاه أسماء، وجعله خليفة في خلقه، وملّكه أمة الأمور، وحمل الفاشية⁵ بين يديه، كما يحمل الملك الفاشية بين يدي ولي عهده، وإن كان في المنزلة أعظم منه.

ولا بد لمن هذه حالته، أن يعطي المرتبة حقها، فلا بد أن ينحجب عن رتبة عبوديته، وعلى قدر ما ينحجب عنها، ينحجب عن رتبة، ولا يمكن إلا هذا؛ فإن الحضرة في الوقت له، والوقت وقته، والحكم للوقت في كل حاكم.

ألا ترى الحق يقول عن نفسه؛ إنه كل يوم في شأن؟ فهو بحسب الوقت؛ لأنه لا يعطي إلا بحسب القابل، فالقبول وقته، حتى يجري الأمور على الحكمة. ولما كان الوقت لصاحبه؛ حكم عليه بما يظهر به. وقال ﷺ: «لَا يُؤْمَنُ الرَّجُلُ فِي سُلْطَانِهِ، وَلَا يُقَدَّرُ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ» ولو كان الخليفة بنفسه، إذا دخل

1 ص 58.

2 [إبراهيم: 4]

3 [التحريم: 8]

4 ص 59

5 الفاشية: الظل أو النطاء.

دار أحد من رعيته، فالأدب الإلهي المعتاد، يحكم عليه، بأن يحكم عليه رب البيت؛ فحينما أقعده قعد، ما دام في سلطانه؛ وإن كان الخليفة أكبر منه وأعظم، ولكن حكم المنزل حكم عليه، فردّه مرؤوساً.

ألا ترى أنّ وجود العبد، وأعني¹ به العالم، ما ظهر إلّا بوجود الحق وإيجاده؛ لأنّ الحكم له؛ ثم تأخّر المتقدّم ويتقدّم المتأخّر؟ فلم يظهر للعلم بالله عين؛ حتى أظهره العلم بالعالم؛ فكان ذلك جزء الإيجاد، وعاد ذلك الجزء على العالم بذلك الناظر فيه؛ إذ لم يكن الحقّ محلاً للجزاء؛ فعاد عمل العبد عليه، كما عاد عمل الحقّ على الحقّ، بما وقع به البناء عليه من الهدئات.

وقد اتفق لعارفين من أهل زماننا، فقال لي أبو البدر: دخلت على الواحد منها بميافاقرين، فذكرت له شأن العارف الذي ببغداد، فقال لي: إنّه من جملة من يمضي. أمري فيه. قال: فجئت إلى العارف الآخر ببغداد، فقلت له: إنّي أدخلت بميافاقرين على الوكاف، فذكرت له شأنك، فقال لي: إنّي رأيته في جملة من يمضي أمري فيه من خولي. فقال: كنّا يزعم، والله؛ لقد رأيته يحمل العاشية بين يدي. قال أبو البدر: فحرثت بينها، وكلاهما صادقان عندي، فأزل عني هذه الغمّة؟ فقلت له رحمه الله: كلّ واحد منها صدق، وأنّ كلّ واحد منهما رأى صاحبه في سلطانه وفي محلّه، والحكم لصاحب المحلّ، فذلك كان حكم المحلّ، لا حكم مراتبها. وأمّا مقامها فلا يعرف من هذا، وإنما يعرف من أمر آخر. فسّر بذلك، وعرف² أنّه الحقّ.

فينبغي للمنصف أن يعرف المواطن وأحكامها؛ أين موطن الغضب الإلهي من موطن الرضا؟ يفعل العبد فعلاً فيسخط ربه به عليه؛ فهو جنى على نفسه، والحقّ بحكم ذلك الواقع بين عفو ومواخاة. ويفعل ذلك العبد فعلاً يرضي به ربه؛ فهو الذي أرضاه كما أسخطه؛ فالحقّ مع عباده بحسب أحوالهم، غير هذا ما يكون.

انظر في أحوال الخلق في الكتيب، إذا نزلوا على الحقّ، هنالك يتفرّج العارفون فيما ذكرناه، فإذا عادوا إلى جنّاتهم وأهلهم، وتجلّى الحقّ لهم؛ يتغيّر الحال منهم؛ لكون المنازل لهم، ومنزل الكتيب له.

إذا كان الحقّ سمعك وبصرك؛ فقد نزل بك. فإن تأدّب معك في النظر والاستماع؛ بقي عندك، وإن أسأت الأدب؛ رحل عنك. وصورة الأدب معه موجودة فيما شرع لك أن تعامله به. فإذا دخلت عليه في بيته، وهو المسجد، كان له الحكم فيك، بسبب إضافة الدار إليه، والحكم له؛ فأوجب عليك أن تحبّه بركعتين، وأن لا تعمل فيه ما لم يأذن لك في عمله، فاعلم ذلك. **هُوَ اللَّهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ**³.

1 ص 59.

2 ص 60.

3 [الأحزاب: 4].

الباب الثاني والثلاثون¹ وأربعمئة

في معرفة منازلة: ما ارتديت بشيء إلا بك فاعرف قدرك،
وذا عجب؛ شيء لا يعرف نفسه

إِنَّ الرِّدَاءَ الَّذِي لَا يَنْدِرِي لِابْنِهِ هُوَ الرِّدَاءُ الَّذِي الرَّحْمَنُ لَا يَبْسُ
بِهِ تَرْزُقُ عِنْدَ الصَّالِحِينَ مِنَ الْأَزْوَاجِ وَالْمَلَأَ الْقُلُوبُ حَارِسُهُ
فَلَنْ يَبْدُثَ مِنْهُ أَخْلَاقٌ تُخَيِّدُ بِهِ عَنِ الْهَدْيِ فَرَسُولُ اللَّهِ سَائِسُهُ

قال الله تعالى: ﴿مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾² وقال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ﴾³
وقال تعالى- في الخبر عنه: «وسعني قلب عبدي المؤمن» فالأمر حق، ظاهرة صورة خلق؛ فهو من وراء
ما بدا، كما أن المرتدي من وراء ردائه. فالعبد هو كبرياء الحق وعظمتُهُ، فإنه قال: «الكبرياء رداي».

ولهذا كان المخلوق محلَّ عظمة الله؛ لأنَّ العظمة صفة في المعظم، لا في المعظم، ولو كانت في المعظم؛
لَمَا تَعَوَّذَ مِنْهُ مَنْ لَا يَعْرِفُهُ. قال الله لأبي يزيد لما خلع عليه أسمائه: "اخرج إلى عبادي بصورتي؛ فمن رآك
رآني" فلما خطا خطوة غشي عليه، فقال: "رُدُّوا عليَّ حبيبي؛ فإنه لا صبر له عني".

فَمَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ عَرَفَ اللَّهَ، وَمَنْ عَرَفَ اللَّهَ لَمْ يَعْرِفْ نَفْسَهُ، وَالْعِلْمُ بِاللَّهِ تَعَالَى- يَحْمِلُكَ بِكَ، وَالْعِلْمُ
بِكَ يَحْمِلُكَ بِاللَّهِ، فَإِنَّكَ مِنْهُ كَمَا قَالَ: ﴿جَمِيعًا مِنْهُ﴾⁴ ما هو منك، وليس إلا معرفة المنزلة والقدر ﴿إِنَّا
أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾⁵ ﴿نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ. عَلَى قَلْبِكَ﴾⁶ فأنت ليلة القدر؛ لأنَّك من طبيعته وحق،
فشهد لك بعظم القدر، قبل نزول القرآن عليك، وأنت ﴿خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ﴾⁷ أي خير من الكل؛ لأنَّه

1 ص 60.

2 [النساء : 80]

3 [التصح : 10]

4 ص 61

5 [الجمانية : 13]

6 [القدر : 1]

7 [الشعراء : 193، 194]

8 [القدر : 3]

منتهى العدد البسيط، الذي يقع فيه التركيب إلى ما لا يتناهى. كذلك ما يخلق الله لا يتناهى دائماً؛ فإنه خالق على الدوام، وجاء بالشهر لشهرة ذلك، في كل شهر من الألف "ليلة القدر" لا بدّ من ذلك، فإنّ خير الشهور ما كان فيه ليلة القدر؛ فهي خير من ألف شهر فيه¹ ليلة القدر؛ فهي جامعة لكلّ أمر؛ فهي العامّة في جميع الموجودات.

فالعبد في هذه المنازلة حافظٌ محفوظٌ. حافظ من حيث أنّه يحفظ المرتدي به؛ غيرةً وصوناً. ومحفوظ من حيث أنّ المرتدي يختاط عليه؛ لئلا يضيع؛ فإنه مُعرّض للضياع؛ فإنه مخلوق؛ فلا بدّ له من حافظ؛ هذا² جزاء دوريّ، فافهم. ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾³.

1 في الهامش بقلم آخر: "ليس" وبجانبها: ط، صح.

2 ص 61.

3 [الأحزاب: 4]

الباب الثالث والثلاثون وأربعمئة
في معرفة منازلة: انظر أي تجلٍ يدمك
فلا تسألني؛ فنعطيك؛ فلا أجد من يأخذه

لَا تَطْلُبْنِ تَجَلِّيَا يُفْنِيكَ عَنْكَ فَأَيُّ
أَعْطِي وَلَسْتُ بِأَخِيذٍ لِفَنَاءِ غَيْبِكَ، فَالْتَمِ
عَنْ مِثْلِ هَذَا أَمْرًا عَلَيْهِ يَنْبَغِي
غَيْبُ الْبَقَاءِ وَلَا تَكُنْ بِمَا تَسْمَى تَكْجَنِي

قال الله تعالى: ﴿لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءٍ إِنْ بُدَّ لَكُمْ تَسْأَلُكُمْ﴾¹.

اعلم أنَّ البقاء والفناء لا يُغفلان في هذا الطريق إلّا مضافين: الفناء عن كذا، والبقاء مع كذا. ولا يصحّ الفناء عن الله أصلاً؛ فإنه ما تمّ إلّا هو؛ فإنّ الاضطراب يزّدك إليه. ولهذا تَسْتَعِي تَعَالَى - لنا بالصمد؛ لأنّ الكون يلجأ إليه في جميع أموره، ﴿وَالَّذِي يَرْجِعُ الْأُمُورَ كُلَّهَا﴾² فلم يبق أن يكون فناؤك إلّا عنك، ولا تفتني عنك حتى تفتني عن جميع الأكوان والأعيان، أعني³ فناء أهل الله.

فإنّ أتحفك الحقّ بتحفة منه تعالى - فتتحفّه من جملة أكرامه؛ فهي محدّثة. فتطلبك التحفة ليقبّلها؛ فتجدها فانياً عنهما؛ فعادت إلى معطيا؛ فكان ذلك سوء أدب منك في الأصل؛ حيث سألت ما قادك إلى مثل هذا؛ فإنّ الله يعطي دائماً، فينبغي للعبد أن يكون قابلاً دائماً. فلا تسأل إن كنت من أهل الله إلّا عن أمر إلهي، أعني على التعيين، وإلّا فاسأل الله من فضله من غير تعيين.

واعلم أنَّ تجلّيات الحقّ على نوعين: تجلّ يفنيك عنك وعن أحكامك، وتجلّ يقيك معك ومع أحكامك. ومن أحكامك ملازمة الأدب في الأخذ والعطاء. فمثل هذا التجلّي فاسأل؛ ما دمت في دار التكليف. فإذا انتقلت إلى غير هذا الوطن؛ فكن بحسب ذلك الوطن. ولولا التكليف ما وقعت من الله

1 [المائدة: 101]

2 [هود: 123]

3 ص 62

4 ق: ليقبّلها

وصية لأحد من عباد الله؛ فما أوصى العليم بالأمور إلا وقد علم أنّ للوصية أثرا في الأمور. وسيرد الكلام في تحقيق الوصايا في آخر باب من أبواب هذا الكتاب -إن شاء الله- ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾¹.

1 [الأحزاب : 4]

الباب الرابع والثلاثون وأربعمئة
في معرفة منازلة¹: لا يحجبك؟ "لو شئت"،
فلاني لا أشاء بعد، فأثبت

إِنَّ الْمَشِيتَةَ عَزَّشَ النَّاتِبَ لَيْسَ لَهَا	فِي غَيْرِهَا إِنْسَبَةٌ تَبْدُو وَلَا أَتَرُ
هِيَ الْوُجُودُ فَلَا عَيْنَ تُعَايَرُهَا	تُسَيِّئِي وَتُقَدِّمُ لَا تَبْقِي وَلَا تَنْدُرُ
عَزَّتْ فَلَيْسَ يَرَى سُلْطَانَهَا مَلَكٌ	وَلَيْسَ يُنْذِرُهَا فِي الصُّورَةِ الْبَشَرُ-
بِكُونِ آدَمَ مَخْصُوصًا بِصُورَتِهِ	لَأَنَّ فِيهِ جَمِيعَ الْكَوْنِ مُخْتَصَرُ-
لَهُ الْمَقَالِيدُ فِي الْأَكْوَانِ أَجْمَعِهَا	لَهُ التَّنْزِيلُ وَالْآيَاتُ وَالشُّعُورُ
فِي تَنْزِيلِهِ أَنْ قَالَ: تُنْذِرُكُمْ	فِي صُورَةٍ هِيَ فَنَسُ الْحَقِّ أَوْ قَتَرُ
مَعَ التَّنْذِيرِ عَنْ تَثْبِيهِ خَالِقِنَا	وَقَدْ حَوَّثَهُ بِمَا قَدْ قَالَهُ الصُّورُ

قال الله ﷻ: ﴿مَا يَسْأَلُ الْقَوْلُ لَنِي﴾² وإن عارضته المشيئة. وما في النسب أعجب منها؛ لاستصحاب "لو" لها. و"لو" لها أثر، ما لها أثر؛ فهو حرف عجب.

اعلم أنه ما اختص آدم بالخلافة إلا بالمشيئة، ولو شاء جعلها فمن جعلها من خلقه. قلنا: لا يصح أن تكون إلا في مستوى الإنسان الكامل، ولو جمعها في غير الإنسان من المخلوقات؛ لكان ذلك الجامع عين الإنسان الكامل؛ فهو الخليفة بالصورة التي خُلق عليها.

فإن قلت: فالعالم كله إنسان كبير، فكان يكفي؟ قلنا: لا سبيل. فإنه لو كان هو عين الخليفة؛ لم يكن ثم على من! فلا بد من واحد جامع صُورَ العالم وصورة الحق، يكون (هذا الواحد)، لهذه الجمعية، خليفة في العالم، من أجل الاسم "الظاهر"، يعبر عن ذلك الإمام بالإنسان الكبير القدر، الجامع الصورتين.

1 ص 62 ب.
 2 مكتوبة بالهاش مع إشارة التصويب
 3 ص 63
 4 [ق: 29]

فبعض العالم أكبر من بعض الإنسان، لا بالجموع. فإنه في الإنسان الكامل ما ليس في الواحد الواحد من العالم. فما هو بالمشيئة إلا في النوع الإنساني؛ لكون هذا النوع فيه خفاء، ثم تم تأثيره في الجميع؛ فيطلب من الحق أن يمده؛ فمده - وهذا أثر في الصورة الحقيّة - ويطلب¹ أيضا الأمر في العالم فيمضي - ثم إنه مؤثر فيه من العالم ومن الحق.

فاختلط الأمر، والتبس على أهل الله. فطلب بعض العارفين الخروج من هذا الالتباس. فأطلعه الله على صورة الأمر؛ فرأى ما لا يمكن التلفّظ به إلا لرسول قد عُصِمَ! فكان أنت ذلك الطالب حتى ترى ما رأيْتُ؛ فنقول كما قلنا:

مَلَكْتَنِي مَلِكٌ كَسَرَنِي إِذْ تَمَلَّكَ "كُنْ" كَوْنِي؛ فَكُنْتُ بِـ"كُنْ" مَلَكًا وَلَمْ أَكُنْ
لِكَيْتِي كُنْتُ "كُنْ" وَالْكُونُ مَمْلُكَةٌ وَكُلُّ كَوْنٍ لَكُمْ فَالْكُونُ لَمْ يَكُنْ

وهو قوله: ﴿وَمَا أَمَرْنَا إِلَّا وَاحِدَةً﴾² ثم شبه الإمضاء بلمح البصر أو هو أقرب، وكذلك هو أقرب. فانظر حكمة الله تعالى - في هذا التشبيه، وما حوته تلك اللمحة من الكثرة في الوحدة؛ فعندها تعرف ما هو الأمر؛ فانثبث ولا تُغَيِّبه؛ تكن من الأمناء الأخفياء الأبرياء.

واعلم أن قوله تعالى: ﴿لَوْ شَاءَ﴾³ ﴿وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْتَفْتَهُمْ﴾⁴ يقتضي - شي العلم بكذا، وفي المشيئة عن الحق. كما يقتضي قوله: ﴿قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا﴾⁵ وقوله: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْفِتْنَةَ﴾⁶ فأنثبث العلم والمشيئة معاً لله. وعلم الله لا يخلو من أحد أمرين، وكذلك إرادته: إما أن تكون صفة له قائمة به، زائدة على ذاته - وإن كان مثبتو الصفات يقولون: "لا هي هو، ولا هي غيره" ولكن لا بد أن يقولوا بأنها زائدة؛ كما يعتقد الأشعري - أو تكون عين ذاته؛ إلا أن لها نسبة خاصة لأمر ما؛ تستقى بتلك النسبة علماً، وهكذا سائر ما تستقى به مما يطلبه تعالى - فما أثبت ولا نفي إلا تعلّق العلم والإرادة، ولكن ما ورد الكلام إلا بنفي العلم بأمر ما، والإرادة.

1 ص 63.

2 [القص: 50]

3 [يونس: 16]

4 [الأفال: 23]

5 ص 64

6 [النور: 63]

7 [البقرة: 185]

فتعلم قطعاً أنّ نفي العلم عِلْمٌ، وأنّ العلم تابع للمعلوم؛ يصير معه حيث صار، أو يتعلّق به على ما هو عليه في نفسه. وذاته لا ينتفي عنها الوجود، ولا كلّ ما ثبت له القدم من صفة وغيرها. فما بقي أن ينتفي إلّا التعلّق الخاص؛ وهو أمر يحدث، أو نسبة؛ كيف شئت فقل. ولا يتوجّه النفي والإثبات إلّا على حادث، أي على يمكن، سواء كان ذلك الحكم موصوفاً بالوجود أو بالعدم. فتاب العلم هنا مناب التعلّق؛ حين نفيته بأداة "لو" في قوله: **هَوَلَوْ عِلْمٌ**، و**هَلَوْ شَاءَ**؛ فما عِلْمٌ وما شاء، هذا هو الأمر الحادث المعين. فقد علم أنّه¹ علم² ولا يقال: إنّه قد شاء أن يقول: لو شاء؛ فإنّ المشيئة متعلّقة بالعدم، ولا يصحّ أن يحدث القول في ذات الله؛ فإنّه ليس بمحلّ للحوادث؛ فلا يقال: قد شاء أن يقول. والتحقّق أنّه ما أراد من المراد، إلّا ما هو المراد عليه من الاستعداد في حال عدم؛ أن يكون به في حال الوجود، أو يتّصف به عند انتفائه عن الوجود، أو انتفاء حكم الوجود عنه. كيف شئت فقل.

ولمّا بان الفرقان بين المشيئة والعلم؛ علّمنا أنّها نسبتيان لذات العالم والمريد، أو صفتان في مذهب من يقول بالصفات من المتكلّمين. ولولا علّمنا بالأصل الذي هوّن علينا سماع مثل هذا؛ لكنت الحيرة في الله أشدّ. والأصل ما هو إلّا أنّ الله تعالى- ما أرسل رسولا إلّا بلسان قومه؛ لأنّه يريد إفهامهم. فمن الحال أن يخرج في خطابه إليهم عمّا تواطؤوا عليه في لسانه؛ فوجد الغافل في ذلك راحة.

وأما أهل الشهود فلا راحة عندهم في ذلك؛ لما رأوه من اختلاف الصور على المشهود؛ فما هم مثل أهل اللسان.

وجاءت الطبقة العليا فقلت: علّمنا أنّ الشهود تابع للاعتقاد، كما أنّ الخطاب تابع لما³ تواطأ عليه أهل ذلك اللسان؛ فهان عليهم الأمر؛ فرأوه في كلّ معتقّد؛ كما فهموه في كلّ لسان؛ فما حاروا، واهتدوا **هَوَالله يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ**⁴.

1 ص 46ب.

2 ق: "لو علم" وهناك صرف واضح في "لو" فهما منه أنّه أراد به شطبه، والعبارة لم ترد في س. وأثبتت في ه: "لو علم"

3 ص 65

4 [الأحزاب : 4]

الباب الخامس والثلاثون وأربعائة

في معرفة منازلة: أخذت العهد على نفسي؛ وقتاً وقيتُ،
ووقتاً على يد عبيدي لم أب، ويتسبب عدم الوفاء إلى عبيدي؛ فلا تعترض؛ فإنّي هناك

وَعَدْنَا وَأَوْعَدْنَا؛ فَأَمَّا وَعِيدُنَا فَأَتْرَكُهُ إِن شِئْتُ وَالْوَعْدُ نَاجِرٌ
فَلِإِنِّي كَرِيمٌ وَالْكَرِيمُ ثَوْبُهُ كَمَا قَدْ ذَكَّرْنَا، وَالْقَضَاءُ يُنَاجِرُ
فَإِنْ هُمْ إِقْضَاءُ الْوَعِيدِ لِصِدْقِهِ تَلَقَّاهُ قَسْرَمٌ لِلْسَّخَاحِ مُبَارِزٌ
فَيَرْدَعُهُ عَنْ هَمِّهِ بِثَوْبِهِ لِأَنَّهُ الرُّحْمَى فَمِنْهَا يُبَارِزُ
وَلَيْسَ يَزِي الإِقْضَاءُ إِلَّا مُتَصَرًّا تَحْمُولٌ بِمَا قُلْنَا عَنِ الْحَقِّ عَاجِزٌ

قال الله تعالى: ﴿إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا﴾³ هذا في الوعد. وقال في الوعيد: ﴿يَنْفَعُ لِمَنْ يُشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يُشَاءُ﴾⁴.

فاعلم أنّ هذه المنازلة هي قوله: "إنّ رحمتي تغلب غضبي" وهي قوله: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾⁵ فإذا وعد العبد وعدا، وشاء الله أن يخلف ذلك العبد وعده وما عاهد عليه؛ شاء من العبد أن يشاء نقض العهد، ولولا ذلك ما تمكن للمخلوق أن يشاء. فشاء العبد عند ذلك - نقض العهد وإخلاف الوعد، بمشيئة الله في خلق مشيئة العبد. فهو قوله: "ووقتاً لم أب" فلا تعترض على العبد؛ فإنّه مجبور في اختياره بمشيئتي.

ولكن ينبغي لصاحب هذه المنازلة إذا رأى من وقع منه مثل هذا، أن ينظر إلى خطاب الشرع فيه؛ فإن رأى أنّ ذلك المحل الظاهر منه مثل هذا؛ من نقض العهد وإخلاف الوعد، قد أطلق الحق عليه لسان اللمّ؛ فيذمه بدم الحق؛ فيكون حاكياً. ولا يذمه بنفسه، هذا هو الأدب. وليس ذلك إلّا في الخير.

1 رقم: سيد

2 ص 65.

3 [الكهف : 30]

4 [آل عمران : 129]

5 [الإنسان : 30]

كما يقيم الحدود على المعتدي؛ بأمر¹ الحق، لا بنفسه. ولهذا ليس للبعد أن يؤقت حداً، ولا يشرعه.

وأما في الوعيد، إذا لم يكن حداً مشروعاً، وكان لك الخيار فيه، وعلمت أن تركه خير من فعله عند الله؛ فلك أن لا تفني به، وأن تصف بالخلف فيه. مثل قوله (ص): «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَى خيراً مِنْهَا، فَلْيَكْفُرْ عَنْ يَمِينِهِ، وَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ». قال تعالى: ﴿وَلَا يَأْتِلِ أَوْلُو الْفُلْصِلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا﴾². قال الشاعر:

وَإِنِّي إِذَا أَوْعَدْتُهُ أَوْ وَعَدْتُهُ لَمْخِلْفٍ لِبَعَادِي وَمُنْجِرٍ مَوْعِدِي

وإنما عوقب بالكفارة؛ لأنه أمر بمكالم الأخلاق، واليمين على ترك فعل الخير من مذام الأخلاق؛ فعوقب بالكفارة. وهو عندنا على غير الوجه الذي هو عند العامة من الفقهاء؛ فإن الله قد جعل لنا عيناً ننظره به. وهو أن المسيء في حقنا الذي خیرنا الله بين جزائه بما أساء، وبين العفو عنه؛ أنه لنا أساء إلينا؛ أعطانا من خير الآخرة ما نحن محتاجون إليه، حتى لو كشف الله الغطاء بيننا وبين ما لنا من الخير في الآخرة في تلك المساءة حتى نراه عياناً، لقننا: إنه ما أحسن أحد في حقنا ما أحسن هذا الذي قلنا عنه: إنه أساء في حقنا؛ فلا يكون جزاؤه عندنا الحرمان³. فتعفو عنه؛ فلا نجازيه، ونحسن إليه بما عندنا من الفضل على قدر ما تسمح به نفوسنا. فإنه ليس في وسعنا، ولا يملك مخلوق في الدنيا، ما يجازي به من الخير من أساء إليه، ولا يجد ذلك الخير من أحسن إليه في الدنيا. ومن كان هذا عقدته ونظره؛ كيف يجازي المسيء بالسبيته إذا كان مخبراً فيها؟ فلما آلى وحلف من أبيه إليه، فما وفى المسيء حقه، وإن لم يقصد المسيء إيصال ذلك الخير إليه، ولكن الإيمان قصده.

فينبغي له أن يدعو له: إن كان مشركاً بالإسلام، وإن كان مؤمناً بالتوبة والصلاح. ولو لم يكن ثم إخبار من الله بالخير الأخراوي لمن أسىء إليه، إذا صبر ولم يجاز؛ لكان المقر في العرف بين الناس كافياً فيها في التجاوز، والعفو، والصفح عن المسيء؛ فإن ذلك من مكالم الأخلاق. لولا إساءة هذا المسيء إلي؛ ما اتصفنا أنا، ولا ظهرت ممي هذه المكالم من الأخلاق. كما أتى لو عاقبته؛ انتفت عني هذه الصفات في حقه، وكنت إلى الذم أقرب ممي إلى أن نحمد على العقاب؛ فكيف والشرع قد جاء في ذلك بأن أجر من

1 ص 66

2 [النور: 22]

3 ص 66.

4 "وكت...العقاب" فاجبة بالهامش بخط آخر مع إشارة التصويب

يعنو ويتجاوز ولا يجازي؛ أنه على الله؟ فقد علمت أن قوله: "وقتا وَفَيْتُ ووقتا لم أف" أن ذلك راجع للوعد والوعيد بوجوه، وراجع لما في خلق الله من الوفاء، وعدم الوفاء، من كونهم ما فعلوا الذي فعلوه إلا بمشيئة الله؛ فهو بالأصالة إليه.

ولهذا قال: "فلا تعترض" إلا أن يكون الحق هو المعترض، بأمره إياك أن تعترض؛ فاعترض. فإنه لا فرق عند ذلك - بين أن تعترض، أو تقيم الحد إذا كنت من أولي الأمر فيمن عين لك أن تقيمه؛ حتى لو تركته لكنت عاصيا، مخالفا أمر الله. فالؤمن العالم المستبرئ لنفسه لا تقوته أمثال هذه المشاهد والمواقف؛ فإنه لا يزال باحثا عن مكارم الأخلاق حتى يتصف بها، ويقوم فيها قيام الأدباء الأمناء. ويراعون الشريعة في ذلك؛ فترب مكرمة عرفا لا تكون مكرمة شرعا. فلا تجعل أستاذك إلا الحق المشروع؛ فإذا أمرك فامتثل أمره، وإذا نهاك فانته عما نهاك، وإذا خيرك فاعمل الأحب إليه والأرجح. **لِوَاللَّهِ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ**².

الباب السادس والثلاثون وأربعمئة
في معرفة منازل: لو كث عند الناس
كما أنت عندي؛ ما عبدوني

لَوْ أَن جُنُوسَكَ وَالْكَوْأَنَ أَجْمَعَا يَذُرُونَ مِنْكَ الَّذِي أَذْرِيهِ مَا عَبَدُوا
سِوَاكَ¹ إِذْ كُنْتَ مَشْهُودًا لَهُمْ وَأَنَا غَيْبٌ وَلَوْ لَا وَجُودُ الْغَيْبِ مَا جَعَدُوا
لِيَّ حَبَبُكَ عَنْ قَوْمٍ بِصُورَتِكَ الْثَلَاثَا وَلَوْ عَلِمُوا النَّصُوصَ لَمَّا عَبَدُوا²
لَوْ أَنَّهُمْ عَلِمُوا الْأَسْمَاءَ مَا وَقَعُوا مَعَ الْمِثَالِ وَلَمْ يَضُرِفْهُمْ الْجَسَدُ
وَلَا تَقَرَّ أَخْوَالُ قَوْمِهِمْ وَلَا تَرَكَبَ أَضْدَادُ وَلَا عَدُوُّ
وَكُلُّ ذَلِكَ مَخْصُوصٌ بِصُورَتِنَا وَلَيْسَ يُنْكِرُهُ فِي ذَاتِنَا أَحَدُ
لِكَيْتُمْ غَلَّظُوا فِينَا وَقَامَ بِهِمْ لِمِثْلِهِمْ حِينَ لَمْ أَغْصِنُهُمْ حَسَدُ

قال الله ﷻ: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾³ وقال: ﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾⁴ وقال لبعض خلفائه: ﴿وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ﴾⁵ ومن هنا تعرف مراتب الناس من الخلفاء، وأن الخلفاء يفضل بعضهم بعضاً. وقال رسول الله ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَىٰ صُورَتِهِ» وما خلقه حتى استوى على العرش، وما استوى على العرش إلَّا "الرحمن".

ولَمَّا عَمَّ رَحْمَةُ اللَّهِ أَبَا يَزِيدَ الْبُسْطَامِي، ولم ير للكون فيها أمراً يزيل عنها حكم العموم، قال للحق: لو علم الناس منك ما أعلم؛ ما عبدوك. وقال له الحق تعالى: يا أبا يزيد؛ لو علم الناس منك ما أعلم؟⁷ لرجوك.

1 ص 67.

2 مكتوب في الهامش: بالكسر: أهوا. وبالفتح: جهلوا. يشير إلى معنى الكلمة إذا كسرت الباء أو صحت.

3 [الأنبياء: 107]

4 [البقرة: 30]

5 [ص: 26]

6 ص 68

7 "ما عبدوك... ما أعلم" تاجة في الهامش بقلم قريب من الأصل مع إشارة الصحيح

فاعلم أنّ الذي يريد أن يستنّيب في¹ عبادته من يقوم فيهم مقامه؛ لا بدّ أن يكسوه صفته ونعته؛ فيكون الخليفة هو الظاهر، والذي استخلفه (هو) الباطن. فيكون كسُور الأعراف **مُبايَئُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ**؛ لأنّه الحقّ الذي غلبت رحمته غضبه **مُؤْظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْمَذَابُ**²؛ فما المَذَاب في ظاهره، وإنما المَذَاب قِبَلُهُ؛ فإِذَا قَبِلَا مِنْ اسْتَخْلَفَ عَلَيْهِمْ. وقد حدّ الحقّ حدوداً له يعاملهم بها، ليكون إذا قام بها عند المؤمن بها وبه. محموداً؛ لا يتطرق إليه ذمٌّ، كما لا يتطرق لمن استخلفه؛ ف**مَنْ يَجْلِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ**³. فلا يذمّه إلّا مَنْ لا يعرفه ولا يعرف الله.

فالراحم مَنْ مَنَ له رحمتان: رحمة طبعيّة - وهي ذاتية له اقتضاها مزاجه - ورحمة موضوعة فيه من الله بخلقه على الصورة. وهذه الرحمة تتضمن مائة رحمة التي لله؛ فإنّ الله مائة رحمة بعدد أسماؤه؛ فإنّ له تعالى - تسعة وتسعين اسماً ظاهرة، وأخفى المائة للوحيّة؛ فإنّه يحبّ الوتر؛ لأنّه وتر. فلكلّ اسم رحمة، وإن كان من أسماؤه المختفّة؛ ففي انتقامه رحمة سأذكرها في باب الأسماء الإلهيّة من هذا الكتاب إن شاء الله.

فللرحم من العباد مائة رحمة، ورحمة من أجل الوترية؛ فإنّه يحبّ الوتر؛ لأنّه يحبّ الله. ودرجات الجنة مائة درجة، لكلّ درجة رحمة. وللنار مائة درك، في كلّ درك رحمة مبطونة، تظهر لمن هو في ذلك الدرك بعد حين. فإنّ الغضب مغلوب، وبالرحمة مسبوق⁴. فما يظهر في محلّ إلّا الرحمة قد سبقته إلى ذلك (الحلّ)⁵؛ فيغالبها؛ فتغلبه؛ لأنّ الدفع أهون من الرفع. فلا حكم للغضب في المغضوب عليه إلّا زمان المغالبة خاصة؛ فإنّ هذا الحلّ هو ميدانها. فينال هذا الحلّ من المشقة فيما يطرأ بين الرحمة والغضب، بقدر ما تدوم الحارّة بينها إلى وقت غلبة الرحمة.

وبالرحمة الطبعيّة تقع الشفاعة من الشافعين، لا بالرحمة الموضوعة. فإنّ الرحمة الإلهيّة الموضوعة تصحبها في العبد العزّة والسلطان، فهي لا عن شفقة. والرحمة الطبعيّة عنها تكون الشفقة. ولو لم تصحب الرحمة الإلهيّة العزّة، وتفرّغ عن الشفقة؛ ما عذّب الله أحداً من خلقه أصلاً. فهذه الرحمة التي يجدها العبد على خلق الله هي حكم الرحمة الطبعيّة، لا الرحمة الموضوعة؛ فإنّ الرحمة الموضوعة لا⁶ تقوم إلّا بالخلفاء. ألا ترى الإنسان إذا رأى الخليفة يعاقب ويظلم ويجور على الناس؛ كيف يجد الشفقة على المظلومين المعاقبين، ويقول: ما عنده رحمة، ولو قلت أنا مقامه لرحمتهم، ولرفت هذا الظلم عنهم؟ فإذا وُي هذا القاتل ذلك

1 ق: "عبيد" ولوقها مباشرة: "قي"

2 الحديد: 13

3 النساء: 80

4 ص 68 م.

5 ق: مسبوفاً

6 لم ترد في ق، وأثبتناها من ه، س

7 ص 69

المنصب؛ حبه الله عن الرحمة الطبيعية التي تورث الشفقة، وجعل فيه الرحمة التي تصحبها العزة والسلطان؛ فيرحم بالمشيئة، لا بالشفقة، ولا للحاجة؛ لأنه العزيز الغني في نفسه. فيظلم ويعاقب ربما أكثر من الآخر الذي كان يذمه على ذلك قبل حصوله في مقام الخلافة. فإذا قيل له في ذلك، يقول: والله؛ ما أدري إذا لم يكن عالماً- فلنأني لا أجد في نفسي- إلا ما ترون، والآن قام لي عنز الذي تقدمني فيما كان يفعل، وكنت أجد عليه في ذلك.

وأخبرني صادق أن مثل هذا وقع من الإمام الناصر لعين الله -رحمه الله- أحمد بن الحسن، مع أبيه المستضيء، بحضور الوزير، وأنه عتب مع الوزير في حق أبيه. فلما انقضت إليه الخلافة، ظهر منه ما ظهر من أبيه مما أخذه عليه. فنبهه الوزير على قوله. فقال: الحال الذي كُتِبَ أجده في ذلك الوقت ذهب عني، وما أجد الساعة إلا ما ترى أثره، والآن قام عندي عنز أبي رحمه الله-.

فمضمون هذه المنازلة: أن الله أنشأ المحمدي على ما أنشأ عليه محمد ﷺ فأنشأه بالمؤمنين ريوفاً رحماً، وأرسله رحمة للعالمين، حتى أن دعاءه على رغل وذكوان (كان) من الرحمة بهم لئلا يخذلوا طغياناً، فيزدادوا من الله بعداً. ومن رحمته قال (ص): «لأنه يدن على السبعين» أو قال: «لو علمت أن الله يغفر لهم لزدت على السبعين» إذ قيل له: ﴿إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ﴾². فلو عرف الناس من محمد ﷺ ما علم الله منه بما جتبه الله عليه؛ ما عبد الله أحد بما كلفه؛ بل كان الناس يتبعون أهواءهم بعلم؛ لأن الله ما أخذ من أتبع هواه، إلا لكونه اتبع هواه بغير علم. فحرمان الجمل أوقع بهم. قال تعالى: ﴿يَتَّبِعِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾³، ﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى﴾⁴ وقوله تعالى- لنادوا ﴿وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾⁵ ولم يقل: "عن الله" وسبيل الله (هو) ما شرعه لدار القرار التي هي محل سعادتك. وأما تمام الآية؛ فهو من أعجب الإشارة الإلهية لأهل الفهم عن الله وهو قوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ﴾⁶. ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَبْدِي السَّبِيلَ﴾⁷.

1 ص 69.

2 [التوبة : 80]

3 [الروم : 29]

4 [النقص : 50]

5 [ص : 26]

6 [ص : 26]

7 [الأحزاب : 4]

الباب السابع والثلاثون¹ وأربعمئة

في معرفة منزلة: من عرف حظه من شرعي عرف حظه متي،
فإنك عندي كما أنا عندك؛ مرتبة واحدة

مَنْ كَانَ لِي كُنْتُ لَهُ كَيْلٌ مَا هُوَ لَا أُرِيدُ
فَالشَّرْعُ غَيْبٌ ظَاهِرٌ لَهُ مَقَامَاتُ الْقَبِيدِ
يَسْتَعْدِمُ الْكَوْنُ كَمَا يَخْدُمُهُ بِلَا مَزِيدِ
فَمَنْ يَبْقَى بِعَهْدِهِ فَهُوَ وَفِي الْعَهْدِ
لَهُ السُّؤْلُ نَحْوُنَا كَمَا لَنَا عَيْنُ الصُّغُودِ
إِلَيْهِ فِي أَهْمَالِنَا وَهُوَ الْحَفِيفُ وَالشُّهِيدُ
فَخَصَّنَا بِإِلَاقَةِ الْكُثُفِ وَلَذَاتِ الشُّهُودِ

قال الله تعالى: ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ﴾². رأيت سائلا يسأل شخصا: بوجه الله، أو بجرمة الله عندك؛ أعطني شيئا. ومعى عبد صالح يقال له: مُدُور، من أهل أشتجة. ففتح الرجل صرة فيها قطع فضة صغار وكبار، فأخذ يطلب على أصغر ما فيها من القطع. فقال لي العبد الصالح: أتدري على ما يطلب؟ قلت له: قل. قال: على قيمته عند الله وقدره. فكلما³ أخرج قطعة كبيرة، يقول بلسان الحال: ما نساوي مثل هذه عند الله. فأخرج أصغر ما وجد؛ فأعطاه إياها.

إلا أن الله وصف نفسه بالغيرة، وعلم من أكثر عباده أنهم يهبون جزيل المال وأنفسه في هوى نفوسهم وأغراضهم، فإذا أعطى أكثرهم لله؛ أعطى كسرة باردة، وفسا، وثوبا خَلِقا، وأمثال هذا، هذا هو الكثير والأغلب. فإذا كان يوم القيامة، وأحضر الله ما أعطى العبد من أجله؛ بينه وبين عبده حيث لا يراه أحد،

1 ص 70

2 [البقرة: 152]

3 ص 70 ب.

فأحضر ما أعطى لغير الله، فيقول له: يا عبدي؛ أليست هذه نعمتي التي أعمت بها عليك؟ أين ما أعطيت لمن سألك بوجهي؟ فيعين ذلك الشيء التافه الحفير، ويقول له: فأين ما أعطيت لهوى نفسك؟ فيعين جزيل المال من ماله. فيقول: أما استحييت مني أن تقابلني بمثل هذا، وأنت تعلم أنك ستستف بين يدي، وسأفترك على ما كان منك؟ فما أعظمها من خجلة! ثم يقول له: قد غفرت لك بدعوة ذلك السائل؛ لفرحه بما أعطيته. لكني قد ربيتها لك، وقد محقت ما أعطيته لهوى نفسك؛ فإن صدقتك أخذتها وربيتها لك. فيحضرها أمام الأَشهاد، وقد رجع الفلَس أعظم من جبل أُحُد، وما أعطى لغير الله قد عاد هباء منثورا. قال الله تعالى: ﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ﴾¹.

فالعارفون² بالله؛ صغيرهم كبير، وكبيرهم لا أعظم منه؛ فإنهم لا يعطون الله إلا أنفس ما عندهم، وأحقر ما عندهم؛ فكلمهم الله، وكل ما عندهم الله. العبد وما يملكه لسيده. يعطون بيد الله، ويشاهدون يد الله هي الآخِدة، وهم مبرؤون في العطاء والأخذ مع غاية الاستقامة، والمشي على سنن الهدى والأدب المشروع. فيكونون عند الحق بمنزلة ما هو الحق في قلوبهم؛ يعظمون شعائر الله، وحرَمات الله؛ فيعظمهم الله يوم يقوم الأَشهاد بمرأى منهم، ويقم الآخِرين على مراتبهم؛ فذلك "يوم التغابن" فيقول فاعل الشر: "يا ليتني فعلت خيرا" ويقول فاعل الخير: "ليتني زدْتُ".

والعارف لا يقول شيئا؛ فإنه ما تغَيَّر عليه حال؛ كما كان في الدنيا كذلك هو في الآخرة، أعني من شهوده ربه، وتربيه من الملك والتصرف فيه؛ فلم يَم له³ عمل مضاف إليه؛ يتحسّر على ترك الزيادة منه، وبذل الوُسع فيه. وما كان منهم من زلل مقدر، وقع منهم بحكم التقدير؛ فإن الله يتوب عليهم فيه؛ بتبدله على قدر الزلة سواء؛ لا يزيد ولا ينقص. فإن العارف في كل نفس تائب إلى الله في جميع أفعاله الصادرة منه؛ توبة شرعية، وتوبة حقيقية. فالتوبة المشروعة⁴ هي التوبة من المخالفات، والتوبة الحقيقية هي التبري من الحول والقوة؛ بحول الله وقوته. فلم يزل العارف واقفا بين التوبتين، في الحياة الدنيا في دار التكليف.

فإن كان له اطلاع إلهي على أنه قد قيل له: «افعل ما شئت فقد غفرتُ لك» فإن ذلك لا يخرج

1 [البقرة : 276]

2 ص 71

3 ق: لم

4 دابة بالهائش علم الأصل

5 ص 71 ب.

عن تبرّيه، ولم يبق له بعد هذا التعريف توبة مشروعة؛ لأنّه بين مباح، ونذّب، وفَرَض؛ لا¹ خطّ له في مكروهه، ولا محذور²؛ لأنّ الشرع قد أزال عنه هذا الحكم في النار الدنيا؛ ورد ذلك في الخبر الصحيح عن الله في العموم، وفي أهل بدر في الخصوص، لكنّه في أهل بدر على الترخّي، وفي وقوعه في العموم واقع بلا شكّ. فمن أطلعه الله عليه من نفسه بأنّه من تلك الطائفة؛ فذلك بشرى من الله في الحياة الدنيا. قال الله تعالى: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ﴾³ هذا حال المؤمن التقي؛ فكيف بحال العارف النقي؛ الذي ما لبس ثوب زور، وما زال نورا في نور؟! فمن حافظ على آداب الشريعة، وأعطى الطبيعة ما أوجب الله عليه من حقّها، وما تمّدّى بها منزلتها؛ كان من العارفين الأدباء، وأصحاب السرّ الأمّناء ﴿وَاللَّهُ⁴ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾⁵.

1 "فرض، لا" نابة بالهامش بقلم الأصل.

2 ق: "مباح" وصحّت بالهامش بعد إشارة المسح.

3 [يونس: 63، 64]

4 ص 72

5 [الأحزاب: 4]

كَلَامِي لَيْسَ غَيْرِي وَهُوَ غَيْرِي وَإِنَّ الْمَثَلَ لِلْأَمْثَالِ ضِدُّ
نَقْلٌ لِلْعَارِفِينَ: إِذَا قَرَأْتُمْ كَلَامَ اللَّهِ فَالْوُجْدَانُ قَدْ
دَلِيلِي فِي شَهَادَتِهِ حُرُوفٌ وَفِي الْغَيْبِ الْمَعْنَى وَهِيَ حُدُّ
وَأَسْبَلْتُ السُّيُورَ فَمَا رَأَى فَعَنَى الْقُرْبَ فِي التَّخْفِيفِ بَعْدُ
مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَلَا يَهْكَزُ وَلَا يَنْظُرُ¹ فَإِنَّ السُّمَّ شُهُدُ

قال² الله تعالى- في آية طالوت: ﴿وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ³﴾ وأنزلها الله في قلوب المؤمنين من أمة محمد ﷺ وبهذا وامثاله كانت هذه الأمة المحمدية ﴿غَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾⁴ قال الله ﷻ: ﴿هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ﴾⁵.

فما كان شهادة في غير هذه الأمة؛ نزل غيباً في هذه الأمة؛ فوجدته أهل الأذواق في قلوبهم؛ فكانت صفة من صفاتهم، وكانت فمن تقدم هذه الأمة من الأمم أجنبية عنها. فعلامه هذه الأمة في قلوبهم: «استفت قلبك وإن افتاك المفتون» ومع كونها منزلة في قلوبهم، أشهدها الله تعالى- بعض أصحاب محمد ﷺ في تلاوته القرآن، وكانت له قرش؛ فجعلت تحبط؛ فرفع رأسه؛ فرأى غامة فيها سُرُجٌ؛ كلما قرأ؛ نزلت ودنت منه، وإذا سكث؛ ارتفعت. فلما ذكر ذلك لرسول الله ﷺ قال له رسول الله ﷺ: "تلك السكينة نزلت للقرآن" فرأى هذا الصاحب ممثلاً خارجاً عنه ببصره؛ ما كان فيه. فكان الحق له مرآة؛ رأى صورة

1 كتب عنها بقلم الأصل: "بيحث" وما لبشر إلى صواب أي منها
2 ص 72.

3 [البقرة: 248]

4 [آل عمران: 110]

5 [الفتح: 4]

6 ص 73

ما في قلبه فيها؛ فَإِنَّ الْقُرْآنَ ذَكَرَ اللهَ، وَلَمْ يَذْكُرِ اللهُ قَطْمَعِيَّ الْقُلُوبِ ﴿١﴾ كُنَّا ذَكَرَ اللهُ لَنَا فِي كِتَابِهِ الْعَزِيزِ. وَالطَّمَعِيَّةُ سَكِينَةٌ أَنْزَلَهَا الْقُرْآنَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ. فَكَانَتْ آيَاتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ ظَاهِرَةً، وَأَيَاتُنَا فِي قُلُوبِنَا. وَهَذَا الْفَرْقُ بَيْنَ الْوَرِثَةِ الْحَمْدِيِّينَ، وَسَائِرِ الْأَنْبِيَاءِ.

فَوَرِثَةُ الْأَنْبِيَاءِ يُعْرِفُونَ فِي الْعُمُومِ؛ بِمَا يَظْهَرُ عَلَيْهِمْ مِنْ خَرَقِ الْعَوَائِدِ، وَوَارِثُ مُحَمَّدٍ ﷺ مَجْهُولٌ فِي الْعُمُومِ، مَعْلُومٌ فِي الْخُصُوصِ؛ لِأَنَّ خَرَقَ عَادَتِهِ إِنَّمَا هُوَ حَالٌ وَعِلْمٌ فِي قَلْبِهِ. فَهُوَ فِي كُلِّ نَفْسٍ يَزْدَادُ عِلْمًا بِرَبِّهِ؛ عِلْمٌ حَالٌ وَذَوْقٌ، لَا يَزَالُ كُنْكَ. وَقَدْ تَبَّهَ الْجَنِيدُ عَلَى ذَلِكَ؛ بِاخْتِلَافِ أَجَوِبَتِهِ عَنِ الْمَسْأَلَةِ الْوَاحِدَةِ مِنَ التَّوْحِيدِ فِي الْجُلُوسِ الْوَاحِدِ؛ لِاخْتِلَافِ دَقَائِقِ الزَّمَانِ. ذَكَرَ ذَلِكَ الْقَشِيرِيُّ فِي صَدْرِ رِسَالَتِهِ الْمُنَسُوبَةِ إِلَيْهِ. وَكَلَّمَا أَزْدَادَ الْحَمْدِيِّ عِلْمًا بِرَبِّهِ؛ أَزْدَادَ قُرْبًا؛ فَهُمْ الْمُتَقَرِّبُونَ، وَأَحْوَالُهُمُ الظَّاهِرَةُ تَجْرِي بِحُكْمِ الْعَوَائِدِ؛ فَيُفَرِّقُونَ وَلَا يَفْتَرِقُونَ، وَيَأْتُونَ بِمَا أَعْطَاهُمُ اللهُ مِنَ الْعِلْمِ بِهِ فِي طَرِيقِ التَّصْحُّحِ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ. فَلَا تَعْرِفُ الْعَامَّةُ قَدْرَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهَا^٢ اعْتَادَتْ مِنْ عُلَمَاءِ الرُّسُومِ مِثْلَ هَذَا إِذَا تَكَلَّمُوا فِي الْعِلْمِ بِاللَّهِ ﷻ مِنْ طَرِيقِ اللَّيْلِ، وَلَمْ تَفَرِّقْ بَيْنَ عِلْمِ اللَّيْلِ وَبَيْنَ عِلْمِ النَّوَقِ.

وَأَمَّا عُلَمَاءُ الرُّسُومِ فَيُكْفَرُونَهُمْ غَالِبًا، مَعَ كَوْنِهِمْ يَسْلَمُونَهُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ بِعَيْنِهِ؛ إِذَا نَقَلَ عَنْهُ فِي قُرْآنٍ، أَوْ خَبَرَ إِلَهِيٍّ وَغَيْرِ إِلَهِيٍّ. فَانْظُرْ مَا أَشَدَّ هَذَا الْعَمَى؟! وَلَوْلَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَهُ (اللهَ) رَسُولًا مَا ظَهَرَ عَلَيْهِ آيَةُ ظَاهِرَةٍ فِي الْعُمُومِ، كَمَا ظَهَرَ عَلَى مَنْ تَهَدَّمْ. فَمَا ظَهَرَ عَنْهُ ﷺ مِنَ الْآيَاتِ الْمُنْقُولَةِ فِي الْعُمُومِ؛ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ مِنْ كَوْنِهِ رَسُولًا؛ وَفَقَا مِنْ اللهِ تَعَالَى - بِهَذِهِ الْأُمَّةِ، وَإِقَامَةِ حُجَّةٍ عَلَى مَنْ كَذَبَهُ وَكَذَّبَ مَا جَاءَ بِهِ. أَلَا تَرَى إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ كَيْفَ أُسْرِى بِهِ إِلَى الْمَقَامِ الَّذِي قَدْ عُرِفَ، وَجَاءَ بِهِ الْقُرْآنُ وَالْخَبَرُ الصَّحِيحُ؛ فَلَمَّا خَرَجَ إِلَى النَّاسِ بِكَرَّةِ تِلْكَ اللَّيْلَةِ، وَذَكَرَ لِأَصْحَابِهِ مَا ذَكَرَ مَا جَرَى لَهُ فِي إِسْرَائِهِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ تَعَالَى - أَنْكَرَ عَلَيْهِ بَعْضُ أَصْحَابِهِ؛ لَكُونِهِمْ مَا رَأَوْا لِنَاكَ اثْرًا فِي الظَّاهِرِ، بَلْ زَادَهُمْ حُكْمًا فِي التَّكْلِيفِ؟ وَمُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمَّا جَاءَ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ، كَسَاهُ اللهُ نُورًا عَلَى وَجْهِهِ يُفَرِّقُ بِهِ صِدْقِي^٣ مَا ادَّعَاهُ؛ فَمَا رَأَاهُ أَحَدٌ إِلَّا عَجَبِيٍّ مِنْ شِدَّةِ نُورِهِ؛ فَكَانَ (مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ) يَتَبَرَّقُ حَتَّى لَا يَتَأَذَى النَّاضِرُ إِلَى وَجْهِهِ عِنْدَ رُؤْيَتِهِ.

وَكَانَ شَيْخُنَا أَبُو يَعْزَى بِالْمَغْرِبِ مُوسَى الْوَرِثِ؛ فَأَعْطَاهُ اللهُ هَذِهِ الْكَرَامَةَ؛ فَكَانَ مَا يَرَى أَحَدٌ وَجْهَهُ إِلَّا عَجَبِيٍّ؛ فَيَسْحَقُ الرَّاقِي إِلَيْهِ، وَجْهَهُ، بِثُوبٍ مَا هُوَ عَلَيْهِ؛ فَيَرَى اللهُ عَلَيْهِ بَصَرَهُ. وَمَنْ رَأَاهُ فَعَمِي شَيْخُنَا أَبُو

1 (الرعد : 28)

2 ص 73 ب.

3 ص 74

مدين رحمة الله عليها- حين رحل إليه. فمسح عينيه بالشوب الذي على أبي يعزى؛ فردَّ الله عليه بصره. وخرق عوائده بالمغرب مشهورة. وكان في زماني، وما رأيته؛ لما كتبت عليه من الشغل. وكان غيره من الأولياء المحمدين، ممن هو أكبر منه في العلم والحال والقرب الإلهي، لا يعرفهم أبو يعزى، ولا غيره.

فمن جعل الله آيته في قلبه، وكان على بيته من ربه في قربه؛ فقد ملأ يديه من الخير كله، واختصه، واصطنعه لنفسه، وكساه الصفة الحجابية؛ غيره منه عليه؛ فلم تشهد حاله الأبصار في الدنيا؛ وهم الأخفاء الأبرياء. فمن تحقّقهم بالحق، ولسوا برسل مشرّعين، خجّهم الحق، لاحتجابه، إلى يوم القيامة؛ فيظهرهم الله في الموطن الذي يتجلّى الله فيه لأبصار عباده، ويظهر بنفسه وعينه للخاص¹ والعام. فهناك يُعرف قدر الحمدي في القرب الإلهي بمقامه، في تلاوته كلام ربه ﷻ وهو سكونه لما يتلوه من كشفه، وإطلاعه على معانيه. فهو في حال تلاوته يستذكر ما عنده؛ فيطلع على نفسه، ويسمعه الله ثر كلامه ونظمه بتأييد الروح القدس؛ لما جاء في النظم المستقى شعرا من فسخ الشيطان، إلّا مثل هذا النظم. وقد صحّ في الخبر أنّ حسان بن ثابت لما أراد أن يهجّو قريشا، يبالغ بذلك عن رسول الله ﷺ قال له رسول الله ﷺ: «قل يا حسان؛ فإنّ روح القدس يؤيدك ما دمت تتأخّ عن عرض رسول الله» فلم يجعل للشيطان عليه سبيلا. وإذا كان هذا لمن يبالغ؛ فما ظنك بحال من ينطق عن الله بالله؟ فيكون القائل منه، عند قوله، زبّه ﷻ كما ورد في الصحيح: «لأنّ الله قال على لسان عبده: سمع الله لمن حمده» في الصلاة، والحاضرون ما سمعوا إلّا صوت المصلّي. وكلامه هذا المتكلم به؛ ما ينسبه الحق تعالى جلالة- إلّا إلى نفسه، لا إلى المصلّي. فاعلم أيّها الوليّ الحميم- ذلك تسعد ابن شاء الله-

كَلَامِي ² لَيْسَ غَيْرِي وَهُوَ غَيْرِي	كَمَا قُلْنَا: زَمِنْتُ وَمَا زَمِينَا
فَيَا نَفْسِي إِذَا طَلَبْتُ نَفْسِي	بِمَشْهَدِكَ التَّخَامَا قُول: هَيْتَا
وَلَا تَبْخُلْ فَإِنَّ الْبَخْلَ شُوْمٌ	وَتَمْلُؤْ بِالْعَطَاءِ إِذَا عَلَوْنَا
وَكُنْ حَقًّا وَلَا تَظْهَرْ بِزُورٍ	وَكُنْ عَيْنَ الْفَرَانِ إِذَا تَلَوْنَا
لَأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَنْمَعْ لِقَبْدٍ	يُنَادِيهِ بِمَا يَمْلُؤُهُ صَوْتَا
فَإِنَّ يَمْلُؤُو بِحَقِّ قَالِ غَبْدِي	وَكَانَ بِحَالِهِ الْمَشْهُودُ مَيْتَا

1 ص 74 ب.

2 ص 75

لَا تُحِثُّ لَيْسَ يَزَاهُ حَيٌّ
لِنَا كَتَبُوا عَلَى الْأَخْيَارِ مَوْتًا

فَكُلُّ مَنْ تَلَا، وَسَكَنَ لَمَّا تَلَا بِصَدَقٍ، بِصُورَةِ ظَاهِرٍ وَحِكْمَةٍ¹ بَاطِنٍ؛ فَذَلِكَ تَالٍ، وَصَاحِبُ سَكِينَةٍ.
فَإِنْ هُوَ تَلَا، وَسَكَنَ ظَاهِرًا، وَلَمْ يَسْكُنْ بَاطِنًا، وَالسَّكُونُ الْبَاطِنُ (هُوَ) فَهْمُ الْمَعْنَى السَّارِي² فِي الْوُجُودِ
مِنْ تِلْكَ الْآيَةِ الْمَتَلَوَّةِ؛ لَا يَقْتَصِرُ بِهَا عَلَى مَا تَدُلُّ عَلَيْهِ فِي الظَّاهِرِ خَاصَّةً؛ فَمَنْ تَلَا هَكَذَا؛ فَلَيْسَ بِصَاحِبِ
سَكِينَةٍ أَصْلًا، وَلَا هُوَ وَارِثُ مُحَمَّدِيٍّ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ ﷺ. فَإِنْ تَلَا، وَسَكَنَ بَاطِنًا، وَلَمْ يَسْكُنْ
ظَاهِرًا، وَتَمَدَّى الظَّاهِرُ الْمَشْرُوعُ؛ فَذَلِكَ لَيْسَ بِوَارِثٍ، وَلَا مُحَمَّدِيٍّ، وَلَا مُؤْمِنٍ، وَهُوَ أَبْعَدُ النَّاسِ مِنَ اللَّهِ؛
فَإِنَّ الرُّوحَ الْقُدُسِيَّ أَوَّلَ مَنْ يَرْمِيهِ وَيَرِي بِهِ، وَالنَّبِيَّ مُحَمَّدٌ ﷺ يَقُولُ لِرَبِّهِ فِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: «سَمِّعْنَا سَمْعًا»،
وَاللَّهُ عِنْدَ ذَلِكَ لَا يَسْعُدُهُ وَلَا يَسَاعِدُهُ. وَأَعْظَمُ حَسْرَةٍ تَقُومُ بِهِ؛ إِذَا عَاشَرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ سَكَنَ إِلَيْهِ إِذَا تَلَاهُ
ظَاهِرًا وَبَاطِنًا؛ فَيَرَى مَا سَكَنَ إِلَيْهِ بَاطِنًا قَدْ سَعِدَ بِهِ هَذَا الْآخِرُ، وَشَقِيَ هُوَ بِهِ. وَمَا شَقِيَ إِلَّا بِعَدَمِ
سُكُونِ الظَّاهِرِ؛ فَيَفُوتُهُ خَيْرٌ كَثِيرٌ، حِينَ فَاتَهُ الْإِيمَانُ بِهِ؛ فَإِنَّهُ أَقْبَى الْبَيْتِ مِنْ ظَهْرِهِ، لَمْ يَأْتِهِ مِنْ بَابِهِ. جَعَلْنَا
اللَّهُ وَلِيَّكُمْ مَنْ تَلَا فَسَكَنَ، وَفِي التَّلَوِينِ فِي تِلَاوَتِهِ بِحَسَبِ الْآيَاتِ- ثَبَّتْ وَتَمَكَّنَ، إِنَّهُ الْمَلِكُ بِذَلِكَ، وَالْقَادِرُ
عَلَيْهِ ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾³.

1 الحرف الأخير ممل في ن، والتزجيج من ه، س

2 ص 75 ب.

3 [الأحزاب : 4]

الباب¹ التاسع والثلاثون وأربعائة
في معرفة منازلة: قاب قوسين الثاني²
الحاصل بالوراثة النبوية للمخاوص منا

قاب قَوْسَيْنِ لَنَا مِنْ قَلْبِنَا	قاب قَوْسَيْنِ لِمَنْ أُسْرِيَ بِهِ
غَيْرَ أَنِّي وَارِثٌ مُسْتَحْدِمٌ	وَلِنَا بَلَاءُهُ مِنْهُ فَالْتَبِسْهُ
فَحَلَالٌ وَخَرَامٌ بَيِّنٌ	مَا هُنَا بَيْنَهُمَا مِنْ مُشْتَبِهَةٍ
إِنَّمَا الشُّبُهَةُ مَنْ قَالَ: أَنَا	غَيْرٌ مَنْ أُسْرِيَ بِهِ، مَا أَنَا بِهِ
وَهُوَ يَنْدِرِي أَنَّهُ وَارِثُهُ	لَيْسَ يَنْدِرِي ذَلِكَ غَيْرَ الْمُتَشَبِّهِةِ

قال الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ﴾³ وقال ﷺ: «العلماء ورثة الأنبياء»⁴ وذكر أن الأنبياء «ورثوا العلم وما ورثوا دينارا ولا درهما» فالوارث مستخدم بالمعنى من ورث منه ما جمعه، غير أن الموروث في مثل هذا الورث- ما نقصه شيء من علمه، بوراثه الوارث منه. ففارق ميراث الدينار والدرهم بهذه الحقيقة. والله يرث الأرض ومن عليها مما تعلق به علمه من العلم الابتلائي؛ فهذا هو قدر ميراث الحق من عباده، وهو قوله تعالى: ﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ﴾⁵ فاستخدم بما ابتلاهم حتى يعلم ﴿الْمُجَاهِدِينَ﴾ من عباده ﴿وَالصَّابِرِينَ﴾ ويبلوا أخبارهم. وما عدا هذا النوع في حق الحق فهو علم، لا علم وراثة.

فكان الورثة من طريق المعنى استخدموا من ورثوا منه العلم الذي حصله من الله بحكم الكسب ابتداءً وبحكم التكليف؛ كل ذلك ورثوا منه الورثة من علماء الأمم. وما ورثوا منه قرب قاب قوسين، وهو

1 ص 76

2 تاجة في الهامش بقلم آخر

3 [الأنبياء: 105]

4 ص 76 ب.

5 [محمد: 31]

6 تاجة في الهامش بقلم الأصل

قولنا: "الثاني" أعني الذي ينبغي للأولياء من هذا التقريب الحمدي، من قرب منه هذا القُرب. فالأول من ذلك ﷺ والثاني للوارث، وهو عينه. وإنما جعلناه ثانياً لكونه ما حصل له، حتى تَقَدَّمَ به هذا الرسول المعين ﷺ فناله¹ منه. فهو في غاية البيان؛ لا يقبل الشُّبْهَة هذا العلم الموروث، مثل ما يقبلها العلم النظري.

ولهذا بُتِه أبو المعالي (الجويني) لَمَّا ذَكَرَ النظر، قال بمحصل العلم عُقِيبَ النظر ضرورة. فلو كان ذلك العلم الحاصل عُقِيبَ النظر نتيجة النظر ضرورة؛ لما قبل الدُّخُلَ بعد ذلك، ولا الشُّبْهَة، مثل ما لا يقبل ذلك العلم الضروري. فتأَوَّلُوا على إمام الحرمين ما لم يقصده بكلامه. وإنما أراد ﷺ ما أردناه: أَنَّ النظر جعله الله سبباً من الأسباب؛ يفعل الأشياء عنده، لا به. فإذا وَقَّ النظر في الدليل حقّه؛ خلق الله له العلم الضروري في نفسه، ليس غير هذا؛ فاعتاده على العلم الضروري الذي لا يقبل الشُّبْهَة. فإن لم يُخْلَقْ له العلم الضروري؛ فهو العالم الذي يقبل الدُّخُلَ فيما علمه؛ فيعلم عند ذلك أنه ما علمه علماً ضرورياً. ولهذا ما يقبل الدُّخُلَ إلَّا لدليله، لا ما يقول إنه علمه عُقِيبَ النظر. فرجوعه، أو توقُّفه عما كان أنتج له ذلك الدليل؛ أخْرَجُهُ أن يكون ذلك عنده علماً ضرورياً.

فليفرّق الوارث في علمه برته؛ بين ما يأخذه وراثاً، وبين ما يأخذه ابتداءً من غير وراث. فأبَيَّ عامل من العاملين عَمِلَ بأمر مشروع له من نصٍّ لا من تأويل، وحصل له عن ذلك العمل عِلْمٌ بالله؛ فهو من العلم الموروث². ثم إنه لا يخلو ذلك النص المعمول به؛ هل كان شرعاً لمن قبل محمد ﷺ؟ أو لم يكن إلَّا من الشرع المختص به؟ لا من الشرع المقرّر الذي قرره لأُمته، بما كان الله قد تعبّد به نبياً قبله؟ فوارثٌ مثل هذا (هو) وارثٌ من كان ذلك العمل شرعاً من الأنبياء، بلغوا ما بلغوا، ووارثٌ أيضاً محمداً ﷺ فيه؛ فهو وارثٌ من وارث.

فإن كان ممن اختصّ به رسولُ الله ﷺ فالوارث (هو) وارث محمد ﷺ فيه خاصة، لا ينسب إلى غيره من الأنبياء عليهم السلام،- ويميّز بذلك عن سائر وريثة الأنبياء عليهم السلام- قبله، ومُخْشِر- بذلك العلم في صفوف الأنبياء عليهم السلام- وخلف محمد ﷺ فإنَّ نشأة الآخرة تشبه، في بعض الأحكام، النشأة البرزخية؛ فترى نفسها وهي واحدة- في صُوَرٍ كثيرة، وأماكن مختلفة، في الآن الواحد.

فبَرَى نفسه إن كان وراثٌ عن وارثٍ خلف محمد ﷺ، وخلف كلِّ نبيٍّ؛ كان ذلك العمل شرعاً له. ولو

1 ص 77. ويمكن قراءة اللفظة: فإله
2 ص 77ب

كانوا مائة ألف لرأى نفسه في أماكن على عددهم، وفي صور؛ ويعلم أنه هو¹، وليس غيره في كل صورة. وهو مع كونه واحدا- عين كل صورة. وهكذا يكون يوم القيامة. فإن النبي ﷺ يطلبه الناس في موطن القيامة، فيجدونه من حيث طلبهم: في كل موطن يقتضيه ذلك الطلب، في الوقت الذي يجده الطالب الآخر في الموطن الآخر بعينه. فمن لم يجده في طلبه في موطن ما؛ فإنما ذلك لكونه طلبه في غير الموطن الذي يقتضيه طلبه. فإن طلبه في موطن اقتضى حاله الجهل²؛ لوجده³. فذلك الجهل إذا وقع، إن وقع- نسبيه ما ذكرناه، وهو غير واقع، والله أعلم.

ثم نرجع ونقول: وإن كان ذلك العمل الذي أقيم فيه العبد، لا عن نص مشروع، بل كان قلده فيه مجتهدا من علماء الأمة؛ صاحب نظر وأويل فيما حكم به، لا عن نص من ذلك المجتهد أتبعه؛ فإنه يكون يوم القيامة وارث ذلك المجتهد، ومتبعا لآه، ومتبعا أيضا- النبي ﷺ. وإن كان ذلك في نفس الأمر شرعا له كما تقدم.

وإن كان العامل لا عن نص، ولا عن تقليد؛ بل كان عن نظر واجتهاد وفقه؛ فهذا لا يكون وارثا في مثل هذه المسألة؛ إلا أن أصاب الحكم فيها. فإن أصاب الحكم كان وارثا، وإن أخطأ الحكم لم يكن وارثا، ويُحْشَر في صف من هذه صفته، ولم صف مخصوص.

ثم هم في المواطن بحسب ما يكون عليه ذلك الحكم من مصادفة من تقدمه أنه شرع له؛ فتكون له صور متبعة خلف ذلك الموروث منه، كان من كان. والكل خلف محمد ﷺ. وتختلف مراتبه خلف رسول الله ﷺ وخلف الرسل عليهم السلام- لاختلاف ما ظهر له في الذي عمل به. فإن ائقرد به جملة عن كل رسول، ونبي، ومجتهد؛ فإنه يكون أمة وحده كقَس بن ساعدة؛ قال فيه رسول الله ﷺ: «إنه يُبعث يوم القيامة أمة وحده» مع كونه خلف محمد ﷺ لا بد من ذلك، من حيث أنه ﷺ أعطاه المادّة التي ظهر فيها، حتى اقتدح له ما لم يخطر له إلا في تلك المسألة النازلة، وأخطأ فيها حكم رسول الله ﷺ لا بد من ذلك. بخلاف حكم المصيب.

1 ص 78

2 ثابتة بالهائش بقلم الأصل

3 يمكن قراءتها في ن: لوجه

4 كانت في ن: "في" وشطبت وفوقها بقلم الأصل: "من"

5 ثابتة بالهائش بقلم الأصل

6 ص 78 ب

فتحقّق هذه المنازلة فإنّها غريبة في المنازلات، قليلٌ من أهل الله من تكون له؛ فإنّها تنبئ عن تحقيق عظيم، وذوق¹ غريب، ورفع إشكال. وليس يكون في القيامة أدلّ، ولا أعرف بمواطن القيامة، ولا بصور ما فيها؛ أعظم من صاحب هذه المنازلة، ولا تحصل إلّا بالوهب الإلهي لمن حصل له ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَعْدِي السَّبِيلَ﴾².

1 ص 79

2 [الأحزاب : 4]

الباب الأربعون وأربعائة في معرفة منازلة: اشتد ركن من قوي قلبه بمشاهدتي

<p>عِنْدَ الشُّؤْنِ وَمَا فِي الْحَقِّ مِنْ حَرَجٍ مِنَ الْحَقَائِقِ فَلْيَرَقْ عَلَى دَرْجِي وَالشُّؤْنِ وَبِالْأَرْوَاحِ وَالْمَهْجِ فِي الضَّنْبِ فِي الْمَلَأِ الْعُلُوبِيِّ فِي فَرْجِ فِي الدَّلِّ وَالْمَقَالَةِ السُّجْلَاءِ وَالذَّخْرِ¹ عَرَفْتُ مِنْ بَحْرِهَا اللَّجْنِ فِي اللَّحَجِ أَيْنَ السَّوَاغِلُ يَا هَذَا مِنَ الثَّيَجِ²!</p>	<p>إِنَّ الْقَسْوَى الَّذِي مَا زَالَ يَنْشُهُنِي فَنَ يُعَانِدُنِي فَيَنْتَا أَفْؤُهُ بِهِ وَلَوْ يَرَاهُ لَقَدْ دَاهُ بِنَاطِرِهِ لَكِنَّ لَهُ حُجُبٌ عَلَى الْعُيُونِ فَهُمْ إِنِّي مَرِيضٌ غَلِيلُ الْقَلْبِ مُبْتَلِسٌ إِنِّي³ لَفِي ظُلُمَاتٍ مِنْ تَرَائِكِهَا النَّاسِ فِي سَيْفٍ⁴ هَذَا الْبَحْرِ فِي يَقَمِ⁵</p>
--	---

قال الله عز وجل جلاله- حكاية عن نبيه لوط عليه السلام إذ قال لقومه: هَلْؤُنْ لِي بِكُمْ قُوَّةٌ أَوْ آوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ⁶ فقال رسول الله ﷺ في الصحيح عنه: "يرحم الله أخي لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد" يعني من القبيلة⁷.

فاعلم أن أقوى الأقوياء من كان الحق قواه، ومع هذه القوة بهذه الصفة، فما يكون إلا ما سبق به الكتاب، ولا كتب إلا ما علم، وما علم إلا ما هو عليه المعلوم، فلا تبدل لِكَلِمَاتِ اللَّهِ⁸، وما يتدل القول لديه، وما هو بظلام للعبيد.

1 النجلاء: الواسعة. و الذخ: شدة السواد مع شدة البياض وهي هنا للعين. ص 79.

2 سيف البحر: ساحله

3 يمكن قراءتها في ق: يغم

4 النج: تيج البحر: معظمه

6 [هود: 80]

7 "بني من القبيلة" ثابتة في الهامش بقلم آخر مع إشارة الصواب

8 [يونس: 64]

فَقُولَهُ: ﴿لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةٌ﴾ أي همة فعالة. وَمَنْ كَانَ الْحَقَّ قُوَاهُ، فَلَا هِمَّةُ تَفْعَلُ فِعْلًا مِّنْ هَذِهِ صِفَتِهِ؛ لَكِنِ الْأَمْرَ عَلَى مَا قَرَّرْنَاهُ مِنْ سَبْقِ الْكِتَابِ. فَلَا يَتَّعِ إِلَّا مَا هُوَ الْأَمْرُ عَلَيْهِ. فَأَدَاةُ "أَوْ" إِنَّمَا أَعْطَاهُ الْإِمْكَانَ، لَا غَيْرَ. فَلَوْ أَرَادَ بِالْقُوَّةِ إِبْطَارَ الْأَمْرِ الَّذِي جَاءَ بِهِ فِيهِمْ، وَأَرَادَ بِالرَّكْنِ الشَّدِيدِ؛ إِذْ لَمْ يَتِمَّحَنَّ¹ الْأَثَرُ فِيهِمْ أَنْ يَحْيِيَ نَفْسَهُ عَنْهُمْ، حَتَّى لَا يُوَثِّرُوا فِيهِ، فَلِهَذَا ﴿ذَكَرَ الْأَمِينَ: الْقُوَّةَ، وَالْإِيوَاءَ. وَلَا شَكَّ أَنَّ الرِّسْلَ عَلَيْهِمُ السَّلَامَ- هُمْ أَعْلَمُ النَّاسَ بِاللَّهِ، فَلَا يَأْوُونَ إِلَّا إِلَى اللَّهِ، وَهُوَ قَوْلُهُ ﷺ: «يَرْحَمُ اللَّهُ أَخِي لَوْطًا لَقَدْ كَانَ يَأْوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ» يَعْنِي بِذَلِكَ إِيوَاءَهُ إِلَى اللَّهِ، فَأَوَى إِلَى مَنْ يَفْعَلُ مَا يَرِيدُ، وَلَا اخْتِيَارَ فِي إِرَادَتِهِ، وَلَا رَجُوعَ عَنْ عِلْمِهِ؛ فَأَوَى إِلَى مَنْ لَا تَبْدِيلَ لَدَيْهِ.

فَا الْجَبْرِ إِلَّا ظَاهِرٌ مُّتَحَقِّقٌ فَا تَمْ تَغْيِيرٍ وَمَا تَمْ مُتَقَلَّبٌ
فَلَا تَنْهَئِينَ فَلَا أَمْرٌ مَا قَدْ سَمِعْتُهُ فَلِنْ لَمْ تَوَافِقْهُ فَمَا يَنْفَعُ الْهَزَبُ
فَعِلْمُ الْإِلَهِيِّ عَيْنٌ حَالِي فَا أَنَا عَلَيْهِ فَا مُلْكُهُ عَلَيْهِ إِذَا كَتَبَ
فَأَنْتَ سَبَقْتَ الْقَوْلَ وَالْعِلْمَ وَالذِّي يُؤَدِّي إِلَى الْقُوَّةِ الْعَظِيمِ أَوْ الْفُطْبِ

فَلَا رُكْنَ أَشَدَّ مِنْ رُكْنِكَ، وَمَا تَفْعَلُ. وَإِنَّمَا قُلْنَا: إِنَّكَ أَشَدَّ الْأَرْكَانَ مِنْ كَوْنِ الْقَضَاءِ مَا جَرَى عَلَيْكَ إِلَّا بِمَا كَتَبْتَ بِدَالِكٍ²؛ وَهُوَ مَا أَعْطَاهُ قُدْرَتُكَ؛ فَأَضَافَ الْفِعْلَ إِلَيْكَ. وَلَيْسَ إِلَّا مَا قَرَّرْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ مَا عِلْمُ مِنْكَ إِلَّا مَا أَنْتَ عَلَيْهِ. فَإِذَا وَهَى رُكْنُكَ، بِالنَّظَرِ إِلَى غَرَضِكَ، فَلَمْ تَفْسَحْ؛ فَإِنَّ الْحَقَّ الْحَكُومَ بِهِ تَابِعٌ أَبَدًا لِحَالِ الْحَكُومِ بِهِ عَلَيْهِ. فَالْحَكُومُ عَلَيْهِ هُوَ الَّذِي جَنَى عَلَى نَفْسِهِ، لَا الْحَاكِمُ بِالْحَكُومِ بِهِ. وَإِنَّمَا تَعَدَّدَتِ الْأَرْكَانُ مِنْ أَجْلِ الْحُجُبِ الَّتِي أَرْسَلَهَا الْحَقُّ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْأَصْلِ، وَكَوْنِ الْأَمْرِ جَعْلُهُ مِثْلَ الْبَيْتِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَرْكَانٍ: رُكْنُ الْعِلْمِ، وَرُكْنُ الْقَوْلِ -هُوَ قَوْلُهُ ﷺ: ﴿هَذَا كِتَابُنَا يَنْطَلِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ﴾³- وَرُكْنُ الْمَشِيئَةِ، وَرُكْنُ الْأَصْلِ؛ وَهُوَ أَنْتَ، وَهُوَ الرُّكْنُ الْأَوَّلُ مِنَ الْبَيْتِ، وَالثَّلَاثَةُ الْأَرْكَانُ تَوَابِعُ. فَمَنْ النَّاسُ مِنْ اسْتَدَّ فِي حَالِهِ إِلَى عِلْمِ اللَّهِ فِيهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ اسْتَدَّ إِلَى مَشِيئَتِهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ اسْتَدَّ إِلَى مَا كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ.

وَصَاحِبُ النُّوقِ مَنْ يَرَى جَمِيعَ مَا ذَكَرْنَاهُ، وَوَقَفَ مَعَ نَفْسِهِ، وَقَالَ: "أَنَا الرُّكْنُ الَّذِي مَرَجَعَ الْكُلُّ إِلَيْهِ". فَهُوَ الْأَوَّلُ الَّذِي ابْنَى مِنْ هَذَا الْبَيْتِ. وَلَكِنْ صَاحِبُهُ عَزِيزٌ؛ فَلِنْ الصَّحِيحِ عَزِيزٌ، فَالْكُلُّ مَعْلُولٌ عِنْدَهُ.

1 ص 80

2 ص 80 ب.

3 [الجانية : 29]

وعندي: إِنَّ الْعَالَمَ هُوَ عَيْنُ الْعَلَّةِ وَالْمَعْلُولِ، مَا¹ أَقُولُ: إِنَّ الْحَقَّ عَلَهُ، كما يقوله بعض النظار؛ فإنَّ ذلك غاية الجهل بالأمر. فإنَّ القائل بذلك ما عرف الوجود، ولا مَنْ هُوَ الموجود؟ فأنت بما هذا- معلول بعلمك، والله خالقك، فافهم.

واعلم أَنَّهُ مَنْ أوجدك له، لا لك؛ ففي حق نفسه عمل، لا في حَقِّك؛ فما أنت المقصود لعينك. قال **تَعَالَى**: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِي﴾² فذكر ما ظَهَرَ وهو: مسقى الإنس، وما استترَ وهو: مسقى الجنِّ. فإذا نظرتَ إلى هذا الخبر، وسعدت أنت بهذه الوجوه؛ فإنما سعدت بحكم التبعيَّة. فاعلم ما يقول له إذا قَرَّرَ عليك الثَّم؛ فإنما يقرِّرها عليك لسانَ الإمكان. فإن شئتَ فاسمع واسكت، وإن شئتَ فتكلَّم كلاماً يسمع منك؛ وليس إلَّا أن تقول له ما قاله. فبكلامه تحتج³؛ إن أردتَ أن تكون ذا حجة. وإن تَأَذَّبْتَ وسكَّتَ؛ فإنَّه يعلم منك على ما سكَّتَ وانطويبتَ عليه.

فما كلُّ حقٍّ ينبغي أن يقال ولا يذاع، ولا سميّاً في موطن الإشهاد، والخصم قويّ، والحاكم الله، ولا يحكم إلَّا بالحقِّ الذي سأل منه رسول الله ﷺ أن يحكم به في قوله: ﴿قُلْ رَبِّ اخْكُم بِالْحَقِّ وَزَيْنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ﴾⁴ ولولا ما هو الرحمن ما اجترأ العبدُ أن يقول: ﴿رَبِّ اخْكُم بِالْحَقِّ﴾ فإنَّه - تعالى - ما يحكم إلَّا بالحقِّ، فإنَّه ما يتعدى علمه فيه الذي أخذه منه أزلا، وظهر حكمه أبداً ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾⁵.

1 ص 81

2 [الناريات : 56]

3 تقرأ في ق: نحج

4 ص 81 ب.

5 [الأنبياء : 112]

6 [الأحزاب : 4]

الباب الأحد والأربعون وأربعمئة
في معرفة منازل: عيون أفئدة العارفين
ناظرة إلى ما عندي، لا إلي

لَوْ كَانَ عِنْدَكَ مَا عِنْدِي لَمَا نَظَرْتُ عَيُّونُ أَفئِدَةِ للعارفين سِوَالِكِ
فَإِنْ نَظَرْتُ بِعَيْنِ الْجَمْعِ نَحْطُ بِنَا وَإِنْ نَظَرْتُ بِأُخْرَى كَانَ ذَلِكَ هَوَالِكِ
مَا فِي الْوُجُودِ وَجُودٌ غَيْرَ خَالِقِهِ وَمَا هُنَا عَيْنٌ شَيْءٌ لَا يَكُونُ هُنَالِكِ
بَلْ كُلُّهُ غَيْبُهُ جَمْعًا وَتَفَرُّدًا إِنْ لَمْ يَكُنْ هَكَذَا كَوْنِي فَلَيْسَ بِذَلِكَ

قال¹ الله ﷻ في العارفين: ﴿وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَهَيُّضُ مِنَ السَّمْعِ وَمَا غَرَقُوا مِنَ الْحَقِّ﴾ ولم يقل: "علموا" ﴿يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ﴾² ولم يقولوا: "علمنا" ﴿وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ﴾ ولم يقل: "نعلم" ﴿وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ﴾ وما قالوا: "نستحق" ﴿أَنْ يُدْخِلَنَا رَبَّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ﴾³ وهي الدرجة الرابعة. ﴿فَأَتَانَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا﴾ ولم يقل: "بما علموا" ﴿جَنَّتَابَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ﴾⁴ والجَنَّتَاتُ عند الله. فلماذا قال: "ناظرة إلى ما عندي" فإنه قال في حق طائفة أخرى: ﴿وَجُودٌ يُؤْمِنُ نَاضِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاضِرَةٌ﴾⁵ على أن تكون "إلى" حرف أداة غاية، لا يكون اسم جمع النعمة؛ فإن ذلك في اللفظ يحتمل. ولهذا ما هي هذه الآية نص في الرؤية يوم القيامة.

وإذا كان الأمر هكذا؛ فاعلم أن الله قد فرق بين العارفين والعلماء بما وصفهم به، وميز بعضهم عن بعض؛ فالعلم صفته، والمعرفة ليست صفته. فالعالم إلهي، والعارف رباني، من حيث الاصطلاح. وإن كان العلم والمعرفة والفقهاء كلهم بمعنى واحد؛ لكن يعقل بينها تميز في الدلالة، كما تميزوا في اللفظ؛ فيقال في الحق: إنه عالم، ولا يقال فيه: عارف، ولا فقيه. وتقال هذه الثلاثة الألقاب في الإنسان. وأكمل الشئ - تعالى - بالعلم على من اختصه من عباده، أكثر مما أتى به على العارفين؛ فقلنا أن اختصاصه بمن شاركه في

1 ص 82

2 (المائدة: 83)

3 (المائدة: 84)

4 (المائدة: 85)

5 (القيامة: 22، 23)

6 ص 82ب.

الصفة، أعظم عنده؛ لأنه يرى نفسه فيه. فالعالم مرآة الحق، ولا يكون العارف، ولا الفقيه مرآة له تعالى. وكل عالم عندنا لم تظهر عليه ثمرة علمه، ولا حكم عليه علمه، فليس بعالم؛ وإنما هو ناقل. والعلم يستصحب الرحمة بلا شك. فإذا رأيت من يدعي العلم، ولا يقول بشمول الرحمة؛ فما هو صاحب علم. فإن الرحمة تتقدم بين يدي العلم؛ تطلب العبد، ثم يتبعها العلم، هذا هو علم الطريق الذي درج عليه أهل الله وخاصته، وهو قوله: ﴿اَكْتَنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عَيْنَيْكَ وَعِلْمًا مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا﴾¹ وهذا هو علم النوق، لا علم النظر.

واعلم أن العارفين هم الموحّدون. والعلماء، وإن كانوا موحّدين، فمن حيث هم عارفون، إلا أن لهم علم النسب؛ فهم يعلمون علم أحديّة الكثرة، وأحديّة التميّز، وليس هذا لغيرهم. وبتوحيد² العلماء وعدّ الله نفسه؛ إذ عرف خلقه بذلك. ولما أراد الله سبحانه أن يصف نفسه لنا بما وصف به العارفين، من حيث هم عارفون، جاء بالعلم؛ والمراد به: المعرفة؛ حتى لا يكون لإطلاق المعرفة عليه تعالى - حكم في الظاهر، فقال: ﴿لَا تَقُولُوا لِلَّهِ يَقُولُهُمْ﴾³ فالعلم هنا بمعنى المعرفة، لا غير.

فالعارف لا يرى إلا حقًا وخلقًا، والعالم يرى حقًا وخلقًا في خلق؛ فيرى ثلاثة؛ لأن «الله وتر يحب الوتر» فهو مع الله على ما يحبّه الله مع الكثرة، كما ورد: «إنّ لله تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحد» ف«إنّ الله وتر يحب الوتر» لما تسقى إلا بالواحد الكثير، لا بالواحد الأحد.

وإنما قلنا في العارف: إنّه رباني؛ فإنّ الله لما ذكر من وصفه بأنّه عرف، قال عنه: إنّه يقول في دعائه: «ربنا»، لم يقل غير ذلك من الأسماء، وقال رسول الله ﷺ فيه مثل ذلك: «مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ عَرَفَ رَبَّهُ» وما قال: «عَلِمَ» ولا قال: «إِلَه» فلزمنا الأدب مع الله تعالى - ومع رسوله ﷺ؛ فانزلنا كلّ أحد منزله من الأسماء والصفات. ومن أراد تحقيق الفرق بين المعرفة والعلم؛ فعليه بمطالعة ما ذكرناه في «مواقع النجوم» لنا؛ فإنّي شفيت في ذلك الغليل ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾⁴.

1 [الكهف : 65]

2 ص 83

3 [الأخلاق : 60]

4 [الأحراب : 4]

الباب¹ الثاني والأربعون وأربعمئة
في معرفة منزلة: من رآني وعرف أنه رآني
فما رآني

مَنْ رَأَى وَقَالَ يَوْمًا رَأَى	مَا يَرَانِي غَيْرَ الَّذِي مَا يَرَانِي
إِنَّ لِلَّهِ نَظْرَةً فِي وُجُودِي	وَمَا رَبُّ الْقَلْبِ هَذَا
يَذْهَبُ الْعِلْمُ إِنْ فَتَرْتُ إِلَيْهِ	بِحَنَانٍ يَفْكُرُهُ أَوْ عِيَانٍ
فَنَلِيلِي يَنْفِي الثُّبُوتَ وَيَنْصِي	فِي سُلُوبٍ يُعْطِيكُمَا فِي تَيَانٍ
وَعُيُوسٌ تَعْلُقُ بِمِثَالٍ	فِي كُشُوفٍ يَكُونُ أَوْ فِي جَنَانٍ
هُوَ لَا مُنْزَلَكَ بَعَيْنٍ وَعَقْلٍ	وَالَّذِي تُذَوِّكُ الْجُفُوسُ كِيَانِي

قال الله تعالى- إن² موسى قال: ﴿رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ﴾ قال له ربه: ﴿لَنْ تَرَانِي﴾³ لأنه قال: "أنظر" -بالهمزة- فلو قال بالنون، أو بالياء، والتاء، ربما لم يكن الجواب: "لَنْ تَرَانِي" والله أعلم. والسؤال مجمل في قوله: ﴿أَنْظُرْ﴾ والجواب مجمل في قوله: ﴿لَنْ تَرَانِي﴾.

اعلم أنّ رؤية المرئي تعطي العلم به، ويعلم الرائي أنه راء أمراً ما، وقد أحاط علماً بما رآه. ورأينا الذي يرى الحق لا تضبط له رؤيته إياه، وما لا يضبط لا يقال فيه: إنّ الذي رآه عرف أنه رآه؛ إذ لو رآه لَعَلِمَهُ، وقد علم بتنوع الصور عليه في ترداد رؤيته مع أحدية العين في نفس الأمر؛ فما رآه حقيقة. فلا يعلم الحق إلاّ من يعلم أنه ما رآه.

﴿قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ﴾ يعني؛ فإنّ الرؤية بأداة "إلى" رؤية العين. قال له: ﴿لَنْ تَرَانِي﴾ بعينك؛ لأنّ المقصود من الرؤية حصول العلم بالمرئي، ولا تزال ترى في كلّ رؤية خلاف ما تراه في الرؤية التي

1 ص 83 ب.

2 ص 84

3 [الأعراب : 143]

تقدّمت؛ فلا يحصل لك علم برؤية أصلا في المرئي؛ فقال له: ﴿لَنْ تَرَانِي﴾ فإني لا أقبل من حيث "أنا" التنوّع، وأنت ما ترى إلّا متنوّعا، وأنت ما تتوّعت. فما رأيتي، ولا رأيت نفسك.

وقد رأيت، فلا بدّ أن تقول: "رأيْتُ الحقَّ" وأنت ما رأيتي؛ فلم تصدّق، أو تقول: "رأيْتُ نفسي" وما رأيت نفسك؛ فلم تصدّق. وما¹ ثمّ إلّا أنت والحقّ، ولا واحد من هذين رأيت، وأنت تعلم أنّك رأيت؛ فما هذا الذي رأيت؟ فلن تراني بعينك. فهل إذا كان الحقُّ بصرك؛ هل يمكن أن تصدّق في أنّك رأيته إذا رأيت؟ أو الحال واحدة في بصره إذا كان في مادّة عينك، أو بصرك؟ وهذا مشهدٌ من مشاهد الحيرة في الله تعالى.

ولا تعجب من طلب موسى عليه السلام رؤية ربّه؛ فإنّه ثمّ مقامٌ يقتضي طلب الرؤية، والإنسان بحكم الوقت؛ فإنّ الوقت حكمه مطلق؛ حقّا وخلقا. وهذا القدر كاف في هذه المنازلة؛ فإنّ مجالها لا يتسع لأكثر من هذه العبارة. ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾².

1 ص 84.

2 [الأحزاب : 4]

الباب الثالث والأربعون وأربعمئة في معرفة منازلة: واجب الكشف العرفاني

فَوَاجِبُ الْكَشْفِ عِزْفَانُ بِأَحَادٍ	إِنَّ الْمَعَارِفَ تُنْطَبِي وَاجِدًا أَبْنَا
مِنْ نَفْسِهِ وَلَهُ الْإِسْنَادُ فِي التَّادِي	فَلَيْنَ تَهْدَى إِلَى ثَانٍ فَلَيْنَ لَهُ
الْعِلْمُ وَفُتَا فَاِسْنَعَادُ بِإِسْنَعَادٍ	تُسَاعِدُ الْعِلْمَ وَفُتَا إِذْ يُسَاعِدُهَا
عِلْمٌ كَغُفْرَةٍ وَالْحُكْمُ لِلْبَادِي	لَا تَقْلُسُونَهُمُ اللَّهُ يَغْلُظُهُمْ

اعلم -أيدينا الله وإياك- أن الذي أوجب الكشف² العرفاني الطمع الطبيعي في الربوبية؛ ليشهد ما هو عليه الرب من الصفات المؤثرة في الأكوان؛ فيظهر بها في ربوبيته عن كشف وتحقيق؛ فلا يتعدى بالصفة أثرها. فإن الأسماء الإلهية تتقارب، وربما يتخيل من لا كشف له عليها، ولا ذوق له فيها؛ أنها متداخلة أو مترادفة، وإنما هي في أنفسها مشتبهة، ولا يصل إلى تحقيق ذلك أحد إلا بالكشف.

إلا أن هنا دقيقة؛ وهي أن نسبة ذلك الاسم الإلهي إلى الرب تعالى -ما يكون على مثل نسبته إلى المخلوق؛ فإن الأمور إذا نسبت إلى شيء؛ تختلف نسبتها باختلاف من تُنسب إليه، وإن كان معنى ذلك الاسم المنسوب على حقيقة واحدة. فإذا أطلع أهل الكشف من نفوسهم على تميّز الحال التي تتأثر لها؛ يشوقها ذلك إلى تحصيل الوجوه التي تبقي عليها الأدب مع الله إذا أثر بها؛ لأنها قد علمت بالخبر الإلهي أنها مخلوقة على الصورة الإلهية، وأن³ الخلافة ما صحت لها إلا بالصورة، وأن كل إنسان ما هو على الصورة؛ فإنه ثم إنسان حيوان، وإنسان خليفة، ولم يعلم هذا الإنسان الطالب أي إنسان هو؛ هل هو الحيوان؟ أو الإمام؟

فأوجب له هذا الاطلاع أن يطلب من الحق تجلياً خاصاً في ربوبيته، ويرى افعال الأكوان عنه، كما قال الصديق: "ما رأيت شيئاً إلا رأيت الله قبله" فيرى صدور الأكوان عنه في الأكوان، ويرى صورة

1 ص 85

2 ق: "الكشف" مع إشارة بمسح حرف الواو
3 ص 85ب.

التعلق؛ وهل يكون الحق - في ذلك التجلي - على صورة ما يتكون عنه؟ أو على صورة النسبة التي يكون بها، التي يقول للشيء: "كن" فيكون ذلك الشيء، ويرى من أين يقبل المأمور بالتكوين التكون: هل قبله من أمر وجودي، أم لا؟ فإذا ظهر؛ هل يظهر بصورة الاسم الذي قال به الحق له: "كن"؟ أو يكون هو عين الصورة التي قال بها: "كن" فكانت في حق الحق اسماً، وفي جوهر المكون فيه خلقاً وصورة؟ وإذا كانت بهذه المثابة؛ فهل تبقى تلك الصورة الالهية على ما شهد بها في الحق؟ أو تظهر بذلك الاسم في صورة أخرى لتكوين عين أخرى لاختلاف الأمثال، لما بينهم من التميز الذي به يقال: هذا ليس هذا، أو هذا مثل هذا؟

كلّ هذا يطلبه العارف حتى¹ يقف عليه من نفسه، وهذا هو الشخص الذي يدعو إلى الله على بصيرة، ويكون من نفسه على بصيرة. ويرى تأثير الخلق في الخلق؛ هل هو أمر صحيح؟ أو هو تأثير حق في خلق؟ أو خلق في حق؟ أو حق في حق؟ أو هو المجموع؟ أو لا أثر في نفس الأمر؟ وإن ظهر أنه أثر كما تقدم في الرؤية؛ هل المرئي الحق؟ أو نفس الراي؟ وليس هذا وليس هذا، مع ثبوت مرئي لا يُعرف ما هو؟ كذلك ربما يكون ثبوت أثر في الكشف وفي الوقوع. فإن جعلنا محلّه حقاً أو خلقاً؛ لم يصدق هذا الجعل، وما ثمّ إلّا حق وخلق؛ فأين محلّ الأثر؟ وهذا من أشكل ما تروم النفس تحصيله.

فإذا أطلع العارف على الوجه الصحيح؛ انتقل من درجة المعرفة إلى درجة العلم؛ فكان عالماً إلهياً بعد ما كان عارفاً ربانياً. ولا يقال: "إلهي"² إلّا فبين هذه صفته؛ فإنّ له الأمر العام الجامع. فإذا نظرت إليه؛ قلت: إنه حق. ثمّ تنظر إليه؛ فتقول: إنه خلق. ثمّ تنظر إليه؛ فتقول: لا حق، ولا خلق. ثمّ تنظر إليه؛ فتقول: حق. فتتحرر فيه حيرتك في الله؛ فحينئذ تعرف أنّه قد حصل الصورة، وأنه فارق الإنسان الحيوان. ومتى لم يعرف الإنسان هذا من نفسه ذوقاً، وحالاً، وكشفاً، وشهوداً، فليس بالإنسان المخلوق³ على الصورة، الذي له الإمامة في الكون، صاحب العهد؛ فإنّ الله لا ينال عهده الظالمون، وليس عهده سيّوى صورته، فاعلم ذلك ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾³.

1 ص 86

2 ص 86 ب.

3 [الأحراب: 4]

الباب الرابع والأربعون وأربعمئة
في معرفة منازلة: مَنْ كُتِبَ لَهُ كِتَابُ الْعَهْدِ الْخَالِصِ لَا يَشُقُّ

لَيْسَ يَنْخُو اللَّهُ خَيْرًا قَدْ كُتِبَ	هَكَذَا دَلُّ دَلِيلِي فَوَجِبَ
وَكُنَّا حُكْمُ نَجَائِهِ فَا	يَتَجَلَّى ثُمَّ مِنْ بَعْدِ اخْتِجِبَ
كُلَّ مَا أَعْطَاكَ عِلْمًا لَا تَرَى	بَعْدَ هَذَا الْعِلْمِ تَهَلَّلًا يَنْقَلِبَ
وَلِهَذَا عَمِلُوا وَاجْتَهَدُوا	فَلِهَذَا الرَّبِّ فَاسْتَجِبْ وَاقْتَرِبْ
يَحْكُمُ الْجُودُ بِهِ مِنْ نَفْسِهِ	مَا لَهُ مِنْ ذَاتِهِ حُكْمٌ غَضِبَ
فَيَكُونُ ¹ الْكُلُّ فِي رَحْمَتِهِ	بِامْتِنَانٍ وَوُجُوبٍ قَدْ كُتِبَ
يُطْلَعُ الشَّيْطَانُ فِي رَحْمَتِهِ	وَكُنَّا حُكْمُ عَيْنِدِ يَكْسِبُ

قال الله تعالى: ﴿إِلَّا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ﴾² إلا إنه العهد الذي خلص لنفسه في وفاء العبد به، ما استخلصه العبد من الشيطان، ولا من الباعث عليه؛ من خوف ولا رغبة، ولا جنة ولا نار. فإنه قد يكون الباعث للمكلف مثل هذه الأمور في الوفاء بهمد الله؛ فيكون العبد من المخلصين، ويكون الدين بهذا الحكم مستخلصاً من حدٍّ مَنْ يعطي المشاركة فيه؛ فيميل العبدُ به عن الشريك. ولهذا قال فيه: ﴿خُفَّاءَ لِلَّهِ﴾³ أي مائنين به إلى جانب الحق الذي شرعه، وأخذه على المكلفين من جانب الباطل؛ إذ قد سبَّاهم الحق مؤمنين، في كتابه؛ فقال في طائفة إِيَّاهُمْ ﴿آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ﴾⁴ فكسبهم حلة الإيمان. فما الإيمان خصوصاً بالسعداء، ولا الكفر خصوصاً بالاشقياء؛ فوقع الاشتراك، وشيخه قرآن الأحوال. فلم يبق يُقَرَّفُ الإيمان من الكفر، ولا الإيمان من الإيمان، ولا الكفر من الكفر، إلَّا⁵ بلاسه.

1 ص 87

2 [الزمر: 3]

3 [الحج: 31]

4 [المكوت: 52]

5 ص 87.

فالعهد الخالص هو الذي لنا أخذ الله ﴿مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ﴾¹ ثم ولد كل بني آدم على الفطرة، وهو قوله ﷺ: «كل مولود يولد على الفطرة» وهو الميثاق الخالص لنفسه الذي ما ملكه أحد غصبا فاستخلص منه؛ بل لم يزل خالسا لنفسه في نفس الأمر، طاهرا مطهرا. ولكن هنا نكتة لا يمكن إظهارها؛ كما كان الحق منزها لنفسه؛ ما هو منزّه لتنزيه عباده؛ ولهذا قال من قال من العارفين: "سبحاني".

فإذا وُلد المولود ونشأ محفوظا قَبْلَ التكليف كسهل بن عبد الله، وأبي يزيد البسطامي، ومن اعتنى الله به من أمثالها؛ ممن كان من الناس قبلها، وبعدها، وفي زمانها ممن لم يصل إلينا خبره، كما وصل إلينا خبر هذين السيتين، ولم يرزاه في عهده هذا بشيء مما ذكرناه آفا؛ فبقي عهده على أصله خالسا، وهو الدين الخالص لا الخلق، فقام بالعبد من غير استخلاص؛ فما هو من العباد الذين أسروا أن يعبدوا الله مخْلِصين؛ إذ لا فعل لهم في الاستخلاص؛ بل لم يعرفوا إلّا هذا الدين الخالص، من غير شوب خالطه؛ حتّى يستخلصوه منه؛ فيكونون مخلصين. هذا لم يذوقوا له طعما مثل² ما ذاقه الغير. ومن كان هذا حاله من الدين فهو صاحب العهد الخالص فلا يشقى. فإنه لا يشقى إلّا أهل المكابدة والجاهدة في استخلاص الدين، ممن أمرهم الله أن يستخلصوه منه، وليس على الحقيقة إلّا هوى أنفسهم؛ وهؤلاء في المرتبة الثانية من السعادة.

والطبقة الأولى هم الذين يغطيهم الأنبياء والشهداء؛ أصحاب المنابر يوم القيامة، المجهولون في الدنيا. فهم لا يشفعون، ولا يستشفعون، ولا يرون للشفاعة قدرا في جنب ما هم فيه من الحال الطاهر القدوس، لا المقدس. ومن هذا المقام قال أبو يزيد: "لو شفعني الله في جميع الخلاق يوم القيامة؛ لم يكن ذلك عندي بعظيم؛ لأنه ما شفعني إلّا في لقمة طين". يعني خلق آدم من طين، ونحن منه كما قال: ﴿مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ﴾³ خلقت تلك النفس من طين. فانظر ما أعجب إشارة أبي يزيد؛ وإلّا أن يخطر لك في هذا الرجل احتقار⁴ منه للمقام الحمود الذي لحمد ﷻ يوم القيامة، وآتاه يفتح فيه أمر الشفاعة، وهو مقام جليل.

[الأعراف : 172] 1

ص 88 2

3 [النساء : 1]

4 ق: احتقار

واعلم أنه ما ستي مقاما محمودا لجرد الشفاعة؛ بل لما فيه من عواقب الثناء الإلهي، الذي يثني رسول الله ﷺ بها على ربه ﷻ مما لا يعلم بذلك الثناء الخاص اليوم. فما حمد إلا من أجل¹ الله، لا من أجل الشفاعة. ثم جاءت الشفاعة تبعاً في هذا المقام؛ فيقال له عند فراغه من الثناء: «سل تُعْطَه، واشفع تُشْفَع» فيشفع في الشافعين أن يشفعوا، فيبيح الله الشفاعة² للشافعين عند ذلك فيشفعون. فلا يبقى ملك، ولا رسول، ولا مؤمن، إلا ويشفع، ممن هو من أهل الشفاعة.

وأهل العهد الخالص على منابرهم ﴿لَا يَحْزَنُهُمُ الْفَرَقُ الْأَكْبَرُ﴾³ على نفوسهم، ولا على أحد؛ لأنهم لم يكن لهم تبع في الدنيا. وكل من كان له تبع في الدنيا، فإنه وإن أمن على نفسه، فإنه لا يأمن على من بقي وعلى تابعه؛ لكونه لا يعلم: هل قصر وقُطِرَ فيما أمره به، أم لا؛ فيحزنه الفزع الأكبر عليه؟ تقول بعض النساء من العارفين لجماعة من رجال الله: «أرايتم لو لم يخلق جنة ولا ناراً؛ أليس هو بأهلي أن يُعبد؟ تشير هذه المرأة إلى الدين الخالص، وهو هذا المقام، وهي رابعة العدوية ﴿ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ﴾⁴ ويقول فيه أبو يزيد الأكبر: «لا صفة لي» فلو استخلص عهده لكان مخلصاً، وإذا كان مخلصاً كان ذا صفة؛ فلم يصدق في قوله، وهو عندنا صادق.

وهذه الطائفة هم الذين عَهِدَهم قوله تعالى: ﴿رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ﴾ وهذا العهد الخالص؛ فأسكه الله عليهم، ﴿فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ﴾ أي من وقى بعهده؛ فلان التَّخَبُّ (هو) العهد ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ﴾ لأن العبد ما دام في الحياة الدنيا لا يأمن التبديل؛ فلان الله يفعل ما يريد. وما يدري العبد على الحقيقة مما كان عليه من الحال في حال عدمه؛ إذ كان مشهوداً لله، لا لنفسه، إلا ما مضى، وما يقع فهو في علم الله؛ فلا يأمن مكر الله لعلمه بالله ﴿وَمَا يَدَّبُلُوا تَبْدِيلًا﴾⁵. فلهذا رجال هذه المثابة، جعلنا الله منهم. فما أعظم بشارتها من آية، ولا بلغ إلينا تعيين أحد من أهل هذه الصفة إلا طلحة بن عبيد الله، من العشرة، صح فيه عن رسول الله ﷺ أنه قال: «هذا من قضى نحبه» وهو في الحياة الدنيا؛ فأمن من التبديل. وهذا عظيم.

1 ص 88.

2 «يشفع في... الشفاعة» فائدة بالهاش مع إشارة التصويب

3 [الأنبياء: 103]

4 [المائدة: 54]

5 ص 89

6 [الأحزاب: 23]

ويدخل في هذا المقام وإن لم يبلغ فيه مبلغ من له العهد الخالص بالأصالة- من عاهد¹ الله على القيام بدينه عند توبته، فوق بما عاهد عليه الله. قال لي السيد سليمان الدنبلي: "لئن له خمسين سنة ما خطر له خاطر سوء" فمثل هذا يلحق هؤلاء إذا مات عليه ﴿وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ﴾² وكل من جدد عهدا مع الله فهو من المخلصين، ما هو من له الدين الخالص.

فصاحب الدين الخالص، مما تجدد له من الله حكم بشرع ما لم يكن يعرفه قبل ذلك، وقد كلفه الحق به في كتابه أو³ على لسان رسوله؛ فإن هذا العبد يتلقاه بالدين الخالص، والعهد الأول، ولا يضربه جملة بالمسألة المعينة الخاصة. هذا لا يقترح في صاحب هذا المقام، كأبي بكر الصديق الذي ما رأى شيئا إلا رأى الله قبله؛ بالدين الخالص، والعهد الإلهي الذي كان عليه، وفي شهوده. ولهذا لنا واجهه رسول الله ﷺ بالإيمان برسالته؛ بانز، وما تلكا، ولا طلب دليلا على ذلك منه؛ بل صدقه بذلك العهد الخالص؛ فإنه رأى رسالته هناك، كما رأى رسول الله ﷺ نبوته قبل وجود آدم كما روي عنه: «كنت نبيا وأدم بين الماء والطين» أي لم يكن موجودا، وإنما عرف بذلك لقوله: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ﴾⁴ وكان هذا قبل الميثاق قبل وجود جسد آدم، فلما وجد آدم وقبض الحق على ظهره، واستخرج منه كأمثال النر، يعني بنينه؛ أشهدهم على أنفسهم كما جاء في القرآن؛ فشهدوا؛ فهذا هو الميثاق الثاني. والميثاق الأول هو ما أخذه على الأنبياء. فلما ولوا هؤلاء النرية ﴿فَعَيَّنَهُمْ مِنْ قَضَىٰ نَجْبَةٍ﴾⁵ ومنهم من خذله الله فأشرك. جعلنا الله من قضى نجه ولم يبدل، آمين بعزته ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾⁶.

1 ق: عهد

2 [الفتح : 10]

3 ص 89 ب

4 [الأحزاب : 7]

5 [الأحزاب : 23]

6 [الأحزاب : 4]

الباب¹ الخامس والأربعون وأربعائة
في معرفة منازلة: هل عرفت أوليائي
الذين أدبتم بأدابي؟!

أُنِيَاءُ اللَّهِ مَا أَدَّبَهُمْ	غَيْرُهُ فَاغْتَضَمُوا بِالْأَدَبِ
فَهُمُ السَّادَةُ لَا تَخْذُلُهُمْ	هَكَذَا عَيْنُهُمْ فِي الْكُتُبِ
فَالَّذِي يَمْشِي عَلَى آثَارِهِمْ	هُوَ مَعْدُودٌ بِذَا فِي الثُّجُبِ
فَإِذَا كَانَ كَذَا ثُمَّ كَذَا	لَمْ يَزَلْ لِذَاكَ خَلْفَ الْحُجُبِ
أَسْعَدُ النَّاسِ بِهِمْ تَابِعُهُمْ	فَتَرَاهُ مِثْلَهُمْ فِي النَّصَبِ
لِيُزِمُوا الْخِزَابَ حَتَّى وَرِمَتْ	مِنْهُمْ أَقْدَامُهُمْ فِي قُرْبِ

قال الله -تعالى:- ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ³﴾ وَمَنْ أَحَبَّ اللَّهُ ذَلَّ، وَمَنْ أَحَبَّ
اللَّهُ ذَلَّ. فالحبُّ ذليل، والحبوب ذو إدلال ودلال. وقال ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ أَذْنِي فَأَحْسَنُ أَدْبِي».

واعلم أنه لتعريف الله بمنازل الخلق عنده من وليٍّ وغيره، طريقتين: الطريق الواحدة (هي) الكشف؛
فيرى منازل الخلق عند الله؛ فيعامل كل طائفة بمنزلها من الله. والطريق الأخرى: ملازمة الأدب الإلهي.
والأدب الإلهي هو ما شرعه لعباده في رسله، وعلى ألسنتهم. فالشرائع آداب الله التي نصبها لعباده. فمن
وفى بحق شرعه فقد تأدب بأدب الحق، وعرف أولياء الحق. فإذا رأيت من جمع الخير بيديه وملأها به؛
فتعلم أنه قد أخذ بأدب الله؛ فإن رسول الله ﷺ يقول لربه وهو الصادق العالم بربه:- «والخير كله
بيديك».

والخير، إذا أردت أن تعرفه، فاعلم أنه جاعل مكارم الأخلاق، وهي معروفة عُرُفاً وشرعاً. وكل ما تراه

1 ص 90

2 ص 90.

3 آل عمران : 31

من إقامة الحدود على من لو لم يأمرك الحق بذلك لكتت تعفو عنه، فذلك لا يقدر في مكارم الأخلاق مع هذا الشخص. فإنك ما فعلت به ما فعلت لنفسك؛ وإنما الله فعل بعبدك ما شاء على يدك¹، وكلاكما عبدٌ لسيد واحد. وإنما كلامنا فيما يرجع إليك، لا لأمر سيدك. فإنه من مكارم الأخلاق في العبيد؛ امتثالُ أوامر سيدهم في عبادته، والوقوف عند حدوده ومراسمه فيهم **لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ**² فكونهم حادوا الله ورسوله؛ هو الذي عاد عليهم. فهم جَنَوْا على أنفسهم، ما جنى عليهم صاحب مكارم الأخلاق.

فمن تعرض لأمرٍ فقد أحب أن يتعرض إليه فيه؛ فما فعلت معه في عدم ذلك فيه- إلا ما أحب. ولا تكون مكارم الأخلاق إلا أن تفعل³ مع الشخص ما يحبه منك. فإنه قد بغضك أولاً؛ لإيمانك بالله واليوم الآخر، واتخذك عدواً. فمن مكارم خلقك معه أن تتلطّف به في إيمانه، فإن لم ينفع فلتثقّله بالهجر، فإن لم يفعل ولجّ؛ فقد رث على قتله؛ فاقته بمكارم خلقك منك حتى لا يبقى في الحياة الدنيا؛ فيزيد كفراً وطغياناً؛ فيزيده الله عذاباً، كما فعل من شهد الله له بأنه رحيماً؛ وهو خضر؛ اقتلع رأس الغلام وقال: إنه طبع كافراً؛ فلو عاش أَرَهَق⁴ أبويه طغياناً وكفراً، وانظم الغلام في سلك الكفار. فقتله الخضر- رحمة به وبأبويه. أما الصبيّ فحيث أخرجه من الدنيا على الفطرة؛ فسعد الغلام، والله أعلم، وسعد أبواه، وهذا من أعظم مكارم الأخلاق.

كان بعض الصالحين يسأل الله الغزاة، فلا يسأل الله له أسبابها، ويحول بينه وبين الجهاد في سبيل الله. وكان من الأولياء الأكبر عند الله، من له حديث مع الله. فبقي حائراً في تأخّره، وتعدّر الأسباب عليه، مع ما قد حصل في نفسه من حبّ الجهاد لِمَا فيه من مرضاة الله، ولما للشهداء عند الله. فلما علم الله أنّه قد ضاق صدره لذلك؛ أعلمه الله بالطريقة التي كان يأخذ العلم عن الله بها. فقال له: "لا يضيق صدرك من أجل تعدّر أسباب الجهاد عليك، فإنّي قضيتُ عليك؛ لو غزوت لأيسرّت، ولو أسرّت لتنصّرت ومثّ نصرائتاً، وإن لم تقتر بقيت سالماً في بيتك، ومثّ عبداً صالحاً على الإسلام". ففكر الله على ذلك، وعلم أنّ الله تعالى- قد اختار له ما هو الأسعد في حقّه. فسكن خاطره، وعلم أنّ الله قد

1 ص 91

2 [الجماعة : 22]

3 ق، س: يفعل

4 ص 91ب.

اختار له ما له فيه¹ الخير عنده. فهذا أيضا، من آداب الله الذي ينبغي للعبد أن يتأدب بها مع الله.

فإذا رأيت من سلم واستسلم، وقامت به آداب الحق، وقام بها في نفسه، وفي عبادته، وتأدب مع الصفة لا مع الأشخاص، ويتخيل صاحب الصفة أنه تأدب معه، وما عنده خبر بحال هذا الأديب؛ فإنه ينظر العالم بعين الحق، وعين الحق تنظر إليهم بما أعطاهما علم الله بهم، وعلم الله بهم ما هم عليه من الأحوال. فإن النوات التي تقوم بها الأحوال، لا تحكم عليهم، من حيث ذواهم، سعادة ولا شقاء، وإنما ذلك بما يقوم بالنوات من الصفات. فالصفات لا تنصف بالشقاء لأنها، ولا بالسعادة. والنوات الحاملة للصفات لا تنصف أيضا- لنفسها وعينها، بسعادة ولا شقاء. فإذا قامت الصفات بالنوات، وظهرت أحكامها فيها؛ انصبت النوات بحسب ما حصل من الامتزاج الذي لم يكن ولا لواحد منها على الافراد؛ فقل عند ذلك- في الشخص: سيئ أو شقي.

فانظر ما أعجب حديث السعادة والشقاء؛ حيث لم يظهر واحد منها إلا بحسب الامتزاج. كما لم يظهر سواد² المداد إلا بامتزاج الغصص والزجاج، كما لم يظهر بياض الشقة إلا بين الشقة والقضارة. فالخوف كله من التركيب، والآفات كلها إنما تطرأ على الشخص من كونه مركبا، والخروج عن التركيب يعقل وليس بواقع في العالم، أصلا، المركب. ولهذا قال أبو يزيد: "إنه لا صفة له" فإنه أقيم في معقولية بساطته؛ فلم ير تركيبا؛ فقال: "لا صفة لي" فصدق. ولكنه غير واقع في الوجود الحسي العيني؛ فما تم إلا مركب يقبل السعادة أو الشقاء؛ بحسب ما تقتضيه مزجته. فقد فرغ ربك، وما كان فراغه عن مانع شغل، وإنما أراد بذلك التنزيه؛ أي أن الأمور لا تقع إلا على ما هي عليه في نفسها. ومن عصمه الله من الزلل الذي يقتضيه هذا المشهد؛ فقد اعتنى الله به الاعتناء الأعظم. ومن هنا زلت الأقدام. كما جاء في الشريعة. نظيره لما ذكر النبي ﷺ من سبق الكتاب على العبد بالسعادة أو بالشقاء، فقالت الصحابة: يا رسول الله؛ ففيم العمل؟ فقال لهم رسول الله ﷺ: «اعملوا فكل من يسر لما يسر له».

وقد بين الحق بأساليه عليهم أسباب الخير وطريقه، وأسباب الشقاء والشر وطريقه، وجعل السلوك في طريق الخير بشري؛ فانظرها في نفسك. فإن وجدت الأمر عندك إذا كنت في الخير حثلا- واجدا باطنك وظاهره فيه على السواء، غير مرتاب؛ فتلك البشري؛ فافرح بها في السعادة، فإن الله ما يبتلك.

1 ص 92

2 ص 92 ب.

3 ص 93

وإن رأيت الخير في ظاهره، وتجد في باطنك نكته من شك أو اضطراب فيها أنت فيه من عبادة، ويقع لك خاطر يقدح في أصلها بما يخالف ظاهر الفعل؛ فاعلم أن الله لم يعطك إيماناً، ولا نور قلبك بنوره؛ فأنك على نفسك أو أصحك؛ فما لك في الآخرة من خلاق. هذا ميزانك في نفسك، وأنت أغرقت نفسك، وما يخطر لك فيها. ولهذا قال رسول الله ﷺ في الصحيح: «إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس» فإنه يبدو لله منه هذا الخاطر الذي يقدح في الإيمان، من الشك القائم به، إن الأمر الذي هو فيه من الشرع ما هو على ما يعطيه الظاهر، هذا هو البلاء المبين. «وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس» يعني من المخالفات، والذي يبدو لله من باطنه خلاف هذا؛ من نور الإيمان والصدق مع الله؛ في أن هذا الحال التي هو عليها يخالف لأمر الله؛ فيبكي باطناً ويخالف ظاهراً؛ فيبدو لله منه ما لا يبدو للناس. فقد أبان ﷺ في هذا الخبر ما الناس عليه في أنفسهم.

ثم لتعلم أن في ترجمة هذه المنازلة من الحق إشارة لطيفة المعنى في استفهامه ﷺ عما هو به عالم مثل قوله للملائكة: «كيف تركتم عبادي؟» والملائكة تعلم أنه تعالى - أعلم بعباده منهم، «أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ؟»² وجميع ما هم فيه خلقه تعالى - وهو اللطيف في أسأله «الخبير» بما سأل عنه لأنه واقع. فكل علم عنده عن وقوعه فهو به خير، وتعلمه به قبل وقوعه هو به علم. فمن أدب الملائكة لعلهم بما قصد الحق منهم - أجابوه تعالى - فقالوا: «تركاهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون» لأن عروج الملائكة عنهم ونزولهم عليهم كان عند صلاة العصر وصلاة الصبح. كذا ورد الخبر.

فأقول مجيباً للحق: عرفتهم لما عرفت آدابك؛ فنسبتهم إليك، فقلت: هؤلاء أولياء الله، وعلامتهم: إذا رؤوا ذكر الله؛ لتحققهم بالله؛ وليس إلا العبادة الخالصة التي لا تشوبها رويّة بوجه من الوجوه؛ فهذه³ آدابك. وكل نعت يرى فيها، فيه راحة رويّة، فهو أدب الخلافة، لا أدب الولاية. فالوحي ينصر ولا ينتصر، والخليفة ينتصر وينصر، والزمان لا يخلو من منازع، والوحي لا يسامح؛ فإن سامح فليس بولي، ولا يؤثر على جناب الحق شيئاً؛ فهو كـله الله. والخليفة هو الله في وقت، وللعالم في وقت. فوفاً يرجح جناب الحق غيرة، ووقتاً يرجح جناب العالم؛ فيستغفر لهم، مع ما وقع منهم، بما يغار له الوحي. وهؤلاء هم المفردون؛ الذين تولى الله آدابهم بنفسه. يقول الخليفة: «لأزیدن على السبعين» في وقت، ويدعو على

1 ص 93.

2 [الملك: 14]

3 ص 94

رغل ودُكوان وعصية في وقت، وأين الحال من الحال؟

فالخليفة تختلف عليه الأحوال، والولي لا يختلف عليه الحال. فالولي لا يُتهم أصلاً، والخليفة قد يُتهم باختلاف الحال عليه؛ فما يدعي دعوى إلا ويعجزه¹، مع صدقه، حال آخر يبدو منه. فأدب الأولياء أدب الأرواح الملكية. ألا ترى إلى جبريل عليه السلام يأخذ حال البحر فيلقمه فرعون حتى لا يتلفظ بالتوحيد، ويسابقه مسابقة؛ غيرة على جناب الحق، مع علمه بأنه قد علم أنه لا إله إلا الله. وعليه فرعون؛ فإنه قال كلمة التوحيد بلسانه كما أخبر الله تعالى - عنه في² الكتاب العزيز؟! والخليفة يقول لعمري³: «قلها في أذني؛ أشهد لك بها عند الله» وهو يأبى. وأين هذا الحال من حال قول الخليفة الآخر: ﴿رَبِّ لَا تَنْزِعْ عَلَيَّ الْأَرْضَ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا﴾⁴؟ ولعلهم لو طال عليهم الأمد لرجعوا، أو في أصلاهم من يؤمن بالله؛ فتقر به أعين المؤمنين.

فأدب الأولياء غضب في المفضوب عليهم لا رجوع فيه، ورضا في المرضي عنهم لا رجوع فيه؛ فإن ذلك أدب الحق، والحق الواقع الواجب وقوعه. وأدب الخلفاء: الرضا في المرضي عنهم، والعفو وقتا والغضب وقتا في المفضوب عليهم. ولهذا خص الأولياء دون غيرهم في قوله: "هل عرفت أوليائي؟" والكل أولياء، ولكن أولياء لأسماء إلهية. وهؤلاء أولياء ياء الإضافة؛ فهم أولياء إلهية، لا أولياء أسماء. وسأعرفك بالفرق بين أسماء الكتابات والأسماء الظاهرة لمن شاء الله - في باب الأسماء من آخر هذا الكتاب ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾⁵.

1 عليها إشارة صم، ومقابلها في الهامش: "ويكذبه" وضم منه صمته أي من اللطفين

2 ص 94

3 عمه: المقصود به أبو طالب عم رسول الله (ص)، وجرى هذا الحديث معه عند احضاره.

4 [نوح: 26]

5 [الأحراب: 4]

الباب السادس والأربعون وأربعمئة
في معرفة منازلة: في تمير نواشع الليل
فوائد الخيرات

نَوَاشِئُ اللَّيْلِ فِيهَا الْخَيْرُ أَجْمَعُ فِيهَا السُّرُورُ مِنَ الرَّحْمَنِ بِالكَرَمِ
يَذْنُو¹ إِلَيْنَا بِمَا حَتَّى يُسَاعِدَنَا بِمَا يَذْلِيهِ مِنْ طَرَائِفِ الْحِكَمِ
فَالْكُلُّ يَقْبِذُهُ وَالْكُلُّ يَشْكُرُهُ إِلَّا الَّذِي خُصَّ بِالْحُسْنَانِ وَالنِّقَمِ
إِنَّ الْوَلِيَّ تَرَاهُ وَثَقَّ غَفْلَتِهِ يَبْكِي وَيَذْعُوهُ فِي دَاجٍ مِنَ الظُّلَمِ
يَا رَبِّ يَا رَبِّ لَا تَيْفِئْ بِهِ بَدَلًا خُلُقًا غَضَبِنَا كَمَا قَدْ جَاءَ فِي الْقَلَمِ²

قال الله تعالى: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾³ وقال: ﴿إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا﴾⁴ ولما سُئِلَتْ عائشة عن خلق رسول الله عليه وسلم - قالت: «كان خلقه القرآن» وإنما قالت ذلك لأنه أفرَدَ الخلق، ولا بد أن يكون ذلك الخلق المفرد جامعاً لمكارم الأخلاق كلها. ووصف الله ذلك الخلق بالعظمة، كما وصف القرآن في قوله: ﴿وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ﴾⁵ فكان القرآن خلقه.

فمن أراد أن يرى رسول الله ﷺ عن لم يدركه من أمته؛ فليُنظر إلى القرآن. فإذا نظر فيه؛ فلا فرق بين النظر إليه وبين النظر إلى رسول الله ﷺ فكان القرآن انشأ صورة جسدية يقال لها: محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. والقرآن كلام الله، وهو صفته؛ فكان محمدًا صفة الحق تعالى - بجملة؛ فلمن يطعم الرسول فقد أطاع الله⁶ لأنه لا ينطق عن الهوى؛ فهو لسان حق.

فكان ﷺ ينشئ في ليل هيكله، وظلمة طبيعته، بما وثقه الله إليه من العمل الصالح الذي شرعه له، صوراً عملية ليلية؛ لكون الليل محل التجلي الإلهي الزماني من اسمه الدهر تعالى - يستعين بالحق؛ لتجليه

1 ص 95

2 جاء في القلم: أي في سورة القلم؛ إشارة إلى الآية الكريمة فيها: "وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ"

3 [القلم : 4]

4 [المزمل : 6]

5 [الحجر : 87]

6 ص 95ب.

7 [النساء : 80]

في إنشائها على الشهود، وهو قوله تعالى: ﴿إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾¹ ولم تكن هذه الصور إلا الصلاة بالليل دون سائر الأعمال. وإنما قلنا: بالاستعانة؛ لقوله تعالى: «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي» وقوله: ﴿اسْتَغْنُوا بِاللَّهِ﴾² ولا يطلب المؤمن إلا من له نوع تمثيل في العمل، وهو قوله: ﴿وَرِثَاكَ نَشْتَعِينُ﴾³.

فكن أنت يا وارثه - هو المراد بهذا الخطاب في هذا العمل؛ فيكون محمد ﷺ ما يُقَد من البار الدنيا؛ لأنه صورة القرآن العظيم. فمن كان خلقه القرآن من ورثته، وأنشأ صورة الأعمال في ليل طبيعته؛ فقد بعث محمدًا ﷺ من قبره. فحياة رسول الله ﷺ بعد موته (هي) حياة سُتَيْهِ، ومن أحياه فكأنما أحيا الناس جميعا؛ فإنه المجموع الأتم، والبرنامج الأكل.

ولهذا قال في ناشئة الليل إنها ﴿أَقْوَمُ قِيْلًا﴾⁴ ولا أقوم قِيْلًا من القرآن، وكذلك ﴿أَشَدُّ وَطْأً﴾ أي أعظم تمهيدا؛ لأنه قال: ﴿مِمَّا قَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ﴾⁵ وليس إلا القرآن الجامع، وأشد ثباتا؛ فإنه لا يَنسخ كما تُسخت سائر الكتب قبله به، وإن ثبت ما ثبت منها مما ورد في القرآن. ولهذا جاء بلفظ المفاضلة في الثبوت، فهو أشد ثبوتا منها لاقصاله بالقيامة، وفيه ما في الكتب وما ليس في الكتب، كما كان في محمد ﷺ ما كان في كل نبي، وكان فيه ما لم يكن في نبي؛ لأن القرآن كان خلقه؛ فأعطى هو وأُمته ما لم يُعْطَ نبي قبله.

فإذا أنشأ من أنشأ صورة هذه الأعمال الليلية، ونَشَخَ الحقُّ لشهوده من كونه معينًا له أرواحها فيها؛ قامت حية ناطقة عن أصلي كريم الطرفين: بين عبد متحقق بعبوديته؛ مَوْفٍ حقَّ سيده، لم يلتفت إلى نفسه، ولا إلى صورة ما خلقه الله عليها التي توجب له الكبرياء جل كان عبدا محضا مع هذه المتزلة، ولهذا قَدِمَ ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾ فإنه ما قبل الصورة إلا في ثاني حال، فقال بذاته: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾، وقال بالصورة: ﴿وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾⁶ ثم رجع فقال: ﴿وَاهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ. صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾⁷ فجاء بين الأمرين - وبين أمر ربٍّ عظيم؛ وفاء حقه على قدر ما شرعه له، لا يطلب

1 [الإسراء : 78]

2 [الأعراف : 128]

3 [الفاتحة : 5]

4 ص 96

5 [المزمل : 6]

6 [الأصم : 38]

7 ص 96.

8 [الفاتحة : 5]

9 [الفاتحة : 6، 7]

10 ق: "وبين أمر عظيم" وكتب فوق "أمر" لفظ "رب" فربما كان يقصد أنها بدلا عنها، أو أنها معها.

بغير ذلك؛ فإنه تعالى- هو الذي أذبه، أي جمع له وفيه جميع فوائد الخيرات.

فلما نشأت هذه الصورة العملية الليلية بين هذين الطرفين الكبريين، كانت وسطا جامعة للطرفين؛ فكانت عبدا سيّدا، حقّا خلقا. وبهذه الصفة أنشأ الله العالم ابتداء؛ فإن له في أسائه ونعوته الطرفين؛ فإنه وصف نفسه بما يتعالى به عن الخلق، ووصف نفسه بما هو عليه الخلق، ولم يزل بهذين النعتين موصوفا لنفسه، وهما طرفا قبض، فجمع بين الضدين. ولولا ما هو الأمر على هذا؛ ما خلق الضدين في العالم، والمثلان ضدّان؛ فهما ضدّا المبالغة؛ حتى تعلم أنّ العالم على صورته في قبول الضدين؛ بل هو العالم عين الضدين صورة من أنشأه؛ فظهر العالم بالأصالة بين الطرفين، ومضى الأمر في خلق ما خلق الله¹ بأيدي العالم.

فللعالم إنشاء الصور، وللحقّ أرواحها وحياتها، كما قال في حقّ عيسى- **﴿وَإِذْ نَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ²﴾** في الصورة الخلقية **﴿فَيَكُونُ طَائِرا بِإِذْنِ اللَّهِ³﴾** فجعل الصورة للخلق، وكونها طائرا للحقّ. وفي إنشائك قال: **﴿فَإِذَا سَوَّيْتُهُ⁴﴾** هو مثل **﴿نَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ⁵﴾** ثم قال: **﴿وَنَسُخَتْ فِيهِ مِنْ رُوحِي⁶﴾** وهو قوله: **﴿فَتَكُونُ طَائِرا بِإِذْنِي⁷﴾**. فمن كان مع الحقّ في مقام الشهود والجمع عند إنشاء العبد صور الأعمال؛ قامت حياة ناطقة، وإن أنشأها على غير هذا النعت من الجمع والشهود؛ كانت صورا بلا أرواح؛ كصور المصوّرين الذين يقول الله لهم يوم القيامة: «أحيوا ما خلقتم» فلا يستطيعون؛ لأنّ الإحياء ليس لهم، وإنما هو لله. وأعني الإحياء الذي تقع به الفائدة من الحيّ. فإنّ الطبيعة تعطى حياة في الصورة، ولكن حياة لا فائدة معها، وهي الحياة التي توجد في المفنّات. فليس في قوّة الطبيعة أكثر من وجود الإحساس، لا غير.

وأما القوى الروحانية التي عنها تكون الصانع العملية بالتفكير؛ فمن الروح الإلهي⁸. فمن علم مراتب الأرواح؛ يعلم ما أومأنا إليه في هذه المعجالة. **﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَدْرِي السَّبِيلَ⁹﴾**.

1 ص 97

2 [المائدة: 110]

3 [آل عمران: 49]، ولفظة "طائرا" هنا وفق قراءة ورش عن نافع.

4 [الحجر: 29]

5 [المائدة: 110]، ولفظة "طائرا" هنا وفق قراءة ورش عن نافع.

6 ص 97 ب.

7 [الأحزاب: 4]

الباب السابع والأربعون وأربعمئة
في معرفة منازلة: من دخل حضرة التطهير
نطق عني

يَكُونُ الْإِلَهَ هُوَ النَّاطِقُ	إِذَا طَهَّرَ الْعَبْدُ مِنْ كَوْنِهِ
زُكُوعُ الصَّلَاةِ هُوَ الصَّادِقُ	كَثَلُ الْمُصَلِّي إِذَا قَامَ مِنْ
فَلَيْسَ يَقُومُ بِهِ عَائِقُ	يُثْرِبُ غَنِ الْحَقِّ فِي نُطْقِهِ
وَكُلُّ شَرَابٍ لَهُ زَائِقُ	فَكُلُّ كَلَامٍ لَهُ صَادِقُ

قال الله تعالى: ﴿يَوْمَ نَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلَيْستَ بِهِمُ الَّذِينَ كَانُوا يَقُولُونَ﴾¹ يعني: بها. ولا تشهد إلا بالأجنبية؛ إذ² لا بد من مشهود عليه. وإن لم يكن على ما قلناه، وكان عين الشاهد عين المشهود عليه، فهو إقرار، لا شهادة. وما ذكر الله تعالى- أنه إقرار؛ فدلّ على أنّ الجوارح ارتبطت بالنفس الناطقة، ارتباط الملك بملكه كما هو الأصل عليه. والأصل هو الحق، ولم يزل في أزله مدبراً، فلا بد أن يكون تدبيره في مدبر معين له أزلاً، وليس إلا أعيان الممكنات. فهي مشهودة له في حال عدمها؛ فإنها ثابتة³. فيدبر فيها ما يكون من تقدم بعضها على بعض، وتأخرها في تكوين أعيانها، وصور ما يوجد فيها. وهنالك هو سرّ القدر الذي أخفى الله تعالى- علمه عن خلقه؛ حتى يظهر الحكم به في الصور الموجودة في رأي العين.

فكذلك لما أراد الله إنشاء الأرواح المدبرة؛ فهي لا تكون إلا مدبرة؛ فإن لم يكن لها أعيان وصور يظهر تدبيرها فيها؛ بطلت حقيقتها؛ إذ هي لئانها مدبرة. هكذا هو الأمر عند أهل الكشف.

وهنا سرّ عجيب غريب أومئ إليه ابن شاه الله- في هذا التفصيل. فنقول: إن الله أنشأ هذه الصور الجسدية من نور، و نار، وتراب، وماء ممين، على اختلاف أصول هذه النشآت⁴ المتعددة. فعندما كملت

1 [النور : 24]

2 ص 98

3 "لأنها ثابتة" منبئة في الهامش بخط آخر مع إشارة الصحيح

4 ص 98

التسوية في الصورة التي هي محل تدبير الأرواح المدبرة؛ أنشأ الله منها، أي من قبولها، ما ينفخ فيها من أوجدها، وهو الفيض الدائم، أرواحا مدبرة لها، قائمة بها على صورة قبولها. فتفاضلت الأرواح لتفاضل النشآت؛ فلم يكونوا على مرتبة واحدة، إلا في كونهم مدبرين. فالأرواح المدبرة إنما ظهرت بصور مزاج القوابل؛ فلا تمتد على الأرواح، في التدبير، ما تقتضيه الهياكل المدبرة. فانظر إلى أعيان المكينات لله قبل ظهورها في عينها؛ لا يمكن أن يظهر الحق فيها¹ إلا بصورة ما تقبله؛ فما هي على صورة الحق في الحقيقة؛ وإنما المدبر على صورة المدبر؛ إذ لا يظهر فيه منه إلا على قدر قبوله، لا غير. فليس الحق إلا ما هو عليه الخلق؛ لا يرى من الحق ولا يعلم غير هذا، وهو في نفسه على ما علم، وله في نفسه ما لا يصح أن يعلم أصلا. وذلك الأمر الذي لا يعلم أصلا هو الذي له بنفسه، المشار إليه بقوله: ﴿وَإِنَّ اللَّهَ عَنِّي عَنِي﴾² الغالين.

وهذا الذي نبهناك عليه من العلم بالله تعالى- ما أظهرناه باختيارنا؛ ولكن حكم الجبر به علينا؛ نتحفظ به، ولا نفعل عنه؛ فإنه يعلمك الأدب مع الله تعالى. ومن هذا المقام نزل قوله تعالى: ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ سَيِّئَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ﴾³ أي ما أعطيتك إلا على قدر قبولك. فالفيض الإلهي واسع؛ لأنه واسع العطاء؛ فما عنده قصير، وما لك منه إلا ما تقبله ذاتك. فذاتك حجرث عليك هذا الواسع، وأدخلتك في الضيق.

فذلك القدر الذي حصل تدبيره فيك؛ هو رُبُّكَ الذي تعبده، ولا تعرف إلا هو. وهذه هي العلامة التي يتحول لك فيها يوم القيامة على الكشف، وهي في الدنيا في العموم على الغيب، يعلمها كل إنسان من نفسه، ولا يعلم أنها المعلومة له؛ ولهذا تقول العامة: إن الله ما عودني إلا كذا وكذا. فإذا فهمت هذا علمت أن الحق معك على ما أنت⁴ عليه، ما أنت معه. وقد نبهك على هذا في القرآن بقوله تعالى: ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ﴾⁵ ما أنتم معه. ولا يصح أن يكون أحد مع الله؛ فالله مع كل أحد بما هو عليه ذلك الواحد من الحال. فانظر إلى أفراد العالم؛ فما تراه فيه؛ فذلك عين الحق، لا غيره.

1 ق: "لها" وصححت فوقها "لها" بإشارة التصويب

2 [آل عمران : 97]

3 ص 99

4 [النساء : 79]

5 ق: "كنت" وكتب فوقها قلم الأصل: "أنت".

6 [الحديد : 4]

فَلَيْسَ¹ وَرَاءَ هَذَا الْكَشْفِ كَشْفٌ وَلَا مِنْ بَعْدِ هَذَا الْوَضْفِ وَضْفٌ
فَسُبْحَانَ الَّذِي يَكُونُ وَيَخْفَى وَشَاهِدُهُ بِذَا شَرْعٌ وَعُزْفٌ

فلا يصح التجريد عن التدبير؛ لأنه لو صح؛ بطلت الروبوتية، وهي لا تبطل. فالتجريد مُحال، فلا
مستند للتجريد؛ لأنك لا تعقل إلهك إلا مدبراً فيك؛ فلا تعرفه إلا من نفسك؛ فلا بد أن تكون على
تدبير؛ فلا بد من جسم وروح؛ دنيا وآخرة، كل دار بما يليق بها من النشآت، وتنوع أرواحها لتنوعها
صورة الخلق والحق، كما تقدم ذكره في هذا الكتاب، في هذا المعنى في الترجمة عن الحق.

كَيْفَ شِئْتُ فَإِنِّي كَمَا تَكُونُ² أَكُونُ

هكذا هو الأمر في عينه، ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾³.

1 ص 99ب

2 ق: "نشاء" وكب فوقها علم الأصل: "يكون".

3 [الأحزاب: 4]

الباب الثامن والأربعون¹ وأربعائة
في معرفة منازلة: مَنْ كَشَفَتْ لَهُ شَيْئًا مِمَّا عِنْدِي بُهْتُ،
فَكَيْفَ يَطْلُبُ أَنْ يَرَانِي؛ هِيَا!

إِذَا كَانَ مَا عِنْدَهُ حَاسِمًا عَلَيَّ فَكَيْفَ بِنَا إِذْ تَرَاهُ
فَلَيْسَ يَرَاهُ سِوَى غَيْبِهِ وَهَلْ تَمَّ عَيْنَ تَرَاهُ سِوَاهُ
يُعَايِنُنَا بِوُجُودِ السَّوَى وَغَيْبِ السَّوَى هُوَ عَيْنُ الْإِلَهِ
فَإِمَّا كُنَّا لَمْ يَزَلْ قَائِمَا وَجُودًا وَقَدْ بِنَا فِي جِهَةِ
فَلَسْنَا سِوَاهُ وَلَا نَحْنُ هُوَ نَعْنَيْنُ ضَلَّالَتِنَا مِنْ هُدَاهُ

قال الله ﷻ: ﴿فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ﴾² ولهذا كفر، وما كان إِلَّا الشُّرُوقُ والشُّرُوبُ³؛ وهو الوجدان والفقْد. هذه شمس حق شرقت من المشرق، ولولا شروقها ما كان مَشرقًا ذلك الجَنَاب، ﴿قَاتَ بِهَا مِنْ الْمَغْرِبِ﴾. وهذا في الحقيقة لو أتى بها؛ أي لو شرقت من المغرب؛ لكان مَشرقًا؛ لما شرقت إِلَّا من المشرق. بُهِتَ الكافر، وهو موضع البهت؛ لأنَّه عِلْمُ أَنَّهُ حَيْثُ كَانَ الشُّرُوقُ لَهَا؛ أَتْبَعَهُ اسْمُ الْمَشْرِقِ؛ فَلَيْسَ لِلْمَغْرِبِ سَبِيلٌ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ. لَمَّا بُهِتَ الْكَافِرُ إِلَّا مِنْ عَجْزِهِ: كَيْفَ يَوْصَلُ إِلَى إِفْهَامِ الْحَاضِرِينَ مَعَ قُصُورِهِمْ- موضع العلم فيما جاء به إبراهيم الخليل عليه السلام؟ فَأَظْلَمَ عَلَيْهِ الْأَمْرُ، وَتَحَبَّطَ فِي نَفْسِهِ؛ فَظَهَرَتْ جَهَنَّمُ إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَمَامَ الْحَاضِرِينَ.

وَإِنَّمَا نَسَبَ الْكَفْرَ إِلَيْهِ بِالسَّأَلَةِ الْأَوَّلَى، فَإِنَّهُ عِلْمُ مَا أَرَادَهُ الْخَلِيلُ بِقَوْلِهِ: ﴿زَيْنِي الْأَنِي يُحْيِي وَيُمِيتُ﴾⁴ فسُتِرَ؛ فَسَتِيَ: كَافَرًا، فَقَالَ: ﴿أَنَا أَحْيِي وَأُمِيتُ﴾⁵ ويقال فَمِنْ أَبْقَى حَيَاةَ الشَّخْصِ عَلَيْهِ إِذَا اسْتَحَقَّ قَتْلَهُ، أَنْ يُقَالَ: أَحْيَاهُ. وَلَمْ يَكُنْ مُرَادُ الْخَلِيلِ إِلَّا مَا فَهَمَهُ نَمْرُودُ. فَعَدَلَ إِبْرَاهِيمَ إِلَى مَا هُوَ أَخْفَى فِي نَفْسِ الْأَمْرِ وَأَعْدَلَ، وَهُوَ أَوْضَحُ عِنْدَ الْحَاضِرِينَ. فَجَاءَ بِالسَّأَلَةِ الثَّانِيَةِ؛ ﴿فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ﴾⁶ فِي أَمْرِ إِبْرَاهِيمَ؛ كَيْفَ عَدَلَ

1 ص 100

2 [البقرة: 258]

3 ص 100 ب

إلى ما هو أخفى في نفس الأمر وأبعد؛ لإقامة الحجة؟! وقامت له¹ الحجة عليه عند قومه. فكان بهته في هذا الأمر المعجز الذي أعمى بصائر الحاضرين عن معرفة عُدُوِّهِ من الأوضح إلى الأخفى، فحصل من تعجبه وبهته في نفوس الحاضرين عَجْزُهُ، وهو كان المراد. ولم يقدر نموذ على إزالة ما حصل في قلوب العارفين الحاضرين من ذلك؛ فَعَلِمَ صدقَهُ، ولكن الله ما هداه، أي ما وفقه للإيمان، لقوله ﷺ؛ فَإِنَّهُ عَالِمُ بَأْتِهِ (أي إبراهيم) على الحق.

ولا يَصِحُّ بُهْتٌ إِلَّا فِي تَجَلٍّ مَا عِنْدَ الْحَقِّ، وما عند الحقِّ إِلَّا مَا أَنْتَ عَلَيْهِ؛ فَإِنَّهُ مَا يَظْهَرُ إِلَيْكَ إِلَّا بِكَ؛ فَتَتَبَّرُ بِهِ فِيكَ، وَتُتَكَبَّرُ مَا أَنْتَ بِهِ مُتَبَّرٌ فِيهِ؛ وَذَلِكَ لِهَاجِلِكَ بِكَ وَبِرَبِّكَ. لِأَنَّكَ لَوْ عَرَفْتَ نَفْسَكَ عَرَفْتَ رَبَّكَ. فَمَا شَيْءٌ إِلَّا خَلْقٌ؛ وَهُوَ مَا تَرَاهُ وَتَشْهَدُهُ. وَلَوْ فَتَشَّتْ عَلَى دَقَائِقِ تَقْيِيرَاتِكَ فِي كُلِّ نَفْسٍ، لَعَلِمْتَ أَنَّ الْحَقَّ عَيْنُ حَالِكَ، وَأَنَّهُ، مِنْ حَيْثُ هُوَ، وَرَاءَ ذَلِكَ كُلِّهِ، كَمَا هُوَ عَيْنُ ذَلِكَ كُلِّهِ. فَالْحَقُّ خَلْقٌ، وَمَا الْخَلْقُ حَقٌّ. وَإِنْ اخْتَلَفْتَ عَلَيْهِ الْأَسْمَاءُ؛ أَلَيْسَ مِمَّا عِنْدَ اللَّهِ ذَلِكَ جَبَلُ مُوسَى ﷺ فَصَعَقَ، وَهُوَ أَعْظَمُ مِنَ الْبُهْتِ، وَمَا أَصْعَقَهُ إِلَّا مَا عِنْدَهُ، وَهُوَ مِنْ طَلَبِ أَنْ يَرَى رَبَّهُ؛ فَلَمَّا عَلِمَ مُوسَى ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ مَا لَمْ يَكُنْ يَعْلَمُ، مِنْ صُورَةِ الْحَقِّ مَعَ الْعَالَمِ، قَالَ: ﴿كُنْتُ إِلَيْكَ﴾ أي لا أطلب رؤيتك على الوجه الذي² كُنْتُ طَلِبْتُهَا أَوَّلًا؛ فَإِنِّي قَدْ عَرَفْتُ مَا لَمْ أَكُنْ أَعْلَمُهُ مِنْكَ ﴿وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ﴾³ بِقَوْلِكَ: ﴿لَنْ تَرَانِي﴾ فَإِنَّكَ مَا قُلْتَ ذَلِكَ إِلَّا لِي، وَهُوَ خَيْرٌ؛ فَلِنَلِكُ الْحَقَّ بِالْإِيمَانِ، لَا بِالْعِلْمِ. وَلَوْلَا مَا أَرَادَ الْإِيمَانُ بِقَوْلِهِ: ﴿لَنْ تَرَانِي﴾ مَا صَحَّتِ الْأَوَّلِيَّةُ؛ فَلِإِنَّ الْمُؤْمِنِينَ كَانُوا قَبْلَهُ، وَلَكِنْ هَذِهِ الْكَلِمَةُ لَمْ يَكُنْ (قَبْلَهُ غَيْرُهُ).

فَكُلُّ مَنْ آمَنَ بَعْدَ الْبُهْتِ أَوْ الصَّعَقِ؛ فَقَدْ آمَنَ عَلَى بَصِيرَةٍ؛ فَهُوَ صَاحِبُ عِلْمٍ فِي إِيمَانِهِ. وَهَذَا عَزِيزُ الْوُجُودِ فِي عِبَادِ اللَّهِ، وَقَلِيلٌ فِي أَهْلِ اللَّهِ مَنْ يَبْقَى مَعَهُ الْإِيمَانُ مَعَ الْعِلْمِ. فَإِنَّهُ لَمَّا انْتَقَلَ إِلَى الْأَوْضَحِ؛ وَهُوَ الْعِلْمُ؛ فَقَدْ انْتَقَلَ عَنْ إِيمَانِهِ. وَالْكَامِلُ هُوَ الْمُؤْمِنُ فِي حَالِ عِلْمِهِ، بِمَا هُوَ بِهِ مُؤْمِنٌ، لَا بِمَا كَانَ بِهِ مُؤْمِنًا؛ فَيُقَالُ فِيهِ: مُؤْمِنٌ عَالِمٌ بِعَيْنٍ وَاحِدَةٍ ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾⁴.

1 ص 101

2 ص 101 ب

3 [الأعراف: 143]

4 [الأحزاب: 4]

الباب التاسع والأربعون وأربعائة
في معرفة منازلة: قول من قال عن الله:
ليس عبدي من تعبد عبدي

الْعَبْدُ مَنْ لَا عَيْدَ لَهُ	سُبْحَانَهُ مَا أَجَلَهُ
فَإِذَا جَمَعَ اللَّهُ لَهُ	كُلَّ وَجُودِ أُمَّلِهِ
مُسْتَهْبِئًا وَمُخَكِّمًا	مُجْمَلَهُ مُفَضَّلَهُ
سَوَاءٌ إِذْ عُدَّ لَهُ	وَيَتَدَ هَذَا فَضْلَهُ
بِكُلِّ عَيْنٍ أَشْهَدَهُ	بِكُلِّ عِلْمٍ فَضْلَهُ
فَإِنَّمَا أَنَا بِهِ	فِي كُلِّ أَخَوَالِي وَآلِهِ
حُزْنَا الْكَمَالِ كُلَّهُ	أَنَا وَهُوَ وَالْكُلُّ لَهُ

قال الله ﷻ لحمد (ص): ﴿قُلْ إِنْ الْأُمْرُ كُلُّهُ لِلَّهِ² فَقُلْنَا: الْأَمْرُ كُلُّهُ لِلَّهِ ﴿وَالَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ﴾³ فهو الخلق والأمر.

اعلم أنه لا يملك المملوك إلا سيده، ولهذا يسعى الترمذي الحكم الحق سبحانه -: مُلْكُ الْمُلِكِ. غير سيده ما يملك عبد؛ فإن العبد في كل حال يقصد سيده؛ فلا يزال يصرف سيده بأحواله في جميع أموره. ولا معنى للملك إلا التصريف بالقهر والشدّة، ومهما لم يتم السيد بما يطلبه به العبد فقد زالت سيادته من ذلك الوجه.

وأحوال العبد على قسمين: ذاتية وعرضية. وهو بكل حال منها يتصرف في سيده، والكل عبيد الله.

1 ص 102

2 [آل عمران : 154]

3 [الأعراف : 54]

فَن كَانَ دَنِيءَ الْمَتَةِ، قَلِيلَ الْعِلْمِ، كَثِيفَ الْحِجَابِ، غَلِيظَ الْقَفَا؛ تَرَكَ الْحَقَّ وَتَعَبَّدَ عِبَادَ الْحَقِّ؛ فَنَازَعَ الْحَقَّ فِي رُبُوبِيَّتِهِ؛ فَخَرَجَ مِنْ عِبَادَتِهِ. فَهُوَ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ، فَلَيْسَ هُوَ بَعْدَ مَصْطَلَعِ، وَلَا مَخْتَصٍّ. فَإِذَا لَمْ يَتَعَبَّدْ أَحَدًا مِنْ عِبَادِ اللَّهِ؛ كَانَ عَبْدًا خَالصًا لِلَّهِ؛ فَتَصَرَّفَ فِي سَيِّدِهِ بِجَمِيعِ أَحْوَالِهِ. فَلَا يَزَالُ الْحَقُّ فِي شَأْنِ هَذَا الْعَبْدِ خَلَاقًا عَلَى الدَّوَامِ، بِحَسَبِ انْتِقَالَاتِهِ فِي الْأَحْوَالِ. قَالَ ﷺ: «خَادِمُ الْقَوْمِ سَيِّدُهُمْ» لِأَنَّهُ الْقَائِمُ بِأُمُورِهِمْ؛ لِأَنَّهُمْ عَاجِزُونَ عَنِ الْقِيَامِ بِمَا تَقْتَضِيهِ أَحْوَالُهُمْ. فَمَنْ عَرَفَ صُورَةَ التَّصَرُّفِ؛ عَرَفَ مَرْتَبَةَ السَّيِّدِ مِنْ مَرْتَبَةِ الْعَبْدِ؛ فَيَتَصَرَّفُ الْعَبْدُ بِأَمْتَالِ أَمْرِ سَيِّدِهِ، وَالسَّيِّدُ بِالْقِيَامِ بِضُرُورَاتِ عَبْدِهِ. فَلَا يَتَفَرَّغُ الْعَبْدُ سَمْعَ مَا قَرَّرَنَاهُ مِنْ حَالِهِ، مَعَ سَيِّدِهِ- أَنْ يَتَّقَنِي عَبْدًا يَتَصَرَّفُ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ يَشْهَدُ عَيَانًا أَنَّ ذَلِكَ الْعَبْدَ الْآخَرَ يَتَصَرَّفُ فِي سَيِّدِهِ تَصَرُّفَهُ؛ فَيَعْلَمُ أَنَّهُ مِثْلُهُ عَبْدٌ لِلَّهِ؛ وَإِذَا كَانَ عَبْدًا لِلَّهِ؛ لَمْ يَصَحَّ أَنْ يَتَعَبَّدَهُ هَذَا الْعَبْدُ؛ فَمَا عَمَلُكَ عَبْدٌ إِلَّا بِحِجَابِ.

لَقِيتُ سُلَيْمَانَ الدَّنِيلِيَّ، فَأَخْبَرَنِي فِي مَبَاسِطَةِ كَانَتْ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فِي الْعِلْمِ الْإِلَهِيِّ. فَقُلْتُ لَهُ: "أَرِيدُ أَنْ أَسْمَعَ مِنْكَ بَعْضَ مَا كَانَ يَبْنِيكَ وَبَيْنَ الْحَقِّ مِنَ الْمَبَاسِطَةِ؟" فَقَالَ: "نَعَمْ؛ بِأَسْطَنِي يَوْمًا فِي سِرِّي فِي الْمُلْكِ، فَقَالَ لِي: إِنَّ مُلْكِي عَظِيمٌ. فَقُلْتُ لَهُ: مُلْكِي أَعْظَمُ مِنْ مُلْكِكَ! فَقَالَ لِي: كَيْفَ تَقُولُ؟² فَقُلْتُ لَهُ: مِثْلُكَ فِي مُلْكِي، وَلَيْسَ مِثْلُكَ فِي مُلْكِكَ! فَمَنْ أَعْظَمُ مُلْكًا؟! فَقَالَ: صَدَقْتُ". أَشَارَ إِلَى التَّصَرُّفِ بِالْحَالِ وَالْأَمْرِ، وَهُوَ مَا قَرَّرْنَاهُ. فَإِذَا عَلِمْتَ هَذَا؛ عَلِمْتَ قَدْرَكَ، وَرَبَّتَكَ، وَمَعْنَى رُبُوبِيَّتِكَ، وَعَلَى مَنْ تَكُونُ رَبًّا فِي عَيْنِ عَبْدٍ، وَهُوَ بِالْعِلْمِ قَرِيبٌ، وَبِالْحَالِ أَقْرَبُ، وَالَّذِي فِي الشُّهُودِ ﷻ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ³.

1 ص 102 ب

2 ص 103

3 [الأحزاب : 4]

في معرفة منزلة: مَنْ بُتَ لظهوري كان بي لا به،
-سبحانه- كان به لا بي، وهو الحقيقة، والأول مجاز

إِذَا بُتَ الْعَبْدُ فِي مَوْطِنِ	فَإِنَّ إِلَهَهُ هُوَ الدَّائِمُ
إِذَا قُلْتُ: يَا رَبِّ هَبْ لِي كَذَا	وَأَعْطَاكَ هُوَ الْقَائِمُ
إِذَا لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ غَيْنًا	فَبِاللَّهِ قُلْ لِي مِنَ الْمَائِثِ؟
إِذَا ¹ جِئْتُ لَيْلًا إِلَى مَنْزِلِي	وَبِتُّ بِهِ فَمِنْ الْبَائِثِ؟
هُوَ الْحَقُّ يَنْطَلِقُ فِي كَوْنِهِ	بِمَا شَاءَ وَأَنَا الصَّامِتُ
فَلَوْلَا اللَّجَيْنُ ² وَأُمُتَالُهُ	لَمَّا قُضِلَ الْمَسْجِدُ ³ الصَّامِتُ
تَعَجَّبْتُ مِنْهُ وَمِنْ عِزِّهِ	إِذَا نَكَتِ الْعَالَمُ النَّاكِتُ
وَلَيْسَ فِئَارٌ عَلَى عِزِّهِ	فَقُبِدَ إِلَهُ هُنَا الْبَاهِتُ

قال الله ﷻ: ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾. اعلم أنَّ عباد الله الذين أهلهم الله له، واختصهم من العباد؛ على قسمين: عبادٌ يكونون له به، وعبادٌ يكونون له بأنفسهم. وما عنا هؤلاء فهم لأنفسهم بأنفسهم، ليس لله منهم شيء. فلا كلام لنا مع هؤلاء، فإنهم جاهلون، ونعوذ بالله أن نكون من الجاهلين.

فأما العباد الذين هم له تعالى - بأنفسهم؛ فهم الذين تحقَّقوا بقوله⁵ تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِي﴾⁶ فهم العبيد الصِّمَّ، الشداد، الأشداء، الرحاء بينهم. وعلامتهم الاتِّصافُ بجميع الأحوال؛ من فناء وبقاء، ومحو وإثبات، وغيبة وحضور، وجمع وفرق، إلى ما يقبله الكون من الأحوال. وكذلك من

1 ص 103 ب

2 اللجين: الفضة

3 المسجد: الذهب

4 [التقصص: 88]

5 ص 104

6 [الناريات: 56]

نموتهم التي تُنسب إلى المقامات مِن توكلي، وزهد، وورع، ومعرفة، ومحبة، وصبر، وشكر، ورضا، وتسليم، إلى سائر المقامات المذكورة في الطريق؛ فإنَّ قُوسهم تقبل التغير والتحويل؛ من ههنا إلى حال، ومن مقام إلى مقام.

ولكن ذلك كله لله؛ لَمَّا سمعوا دعاء إِيَّاهم من هذه الأمور كُلِّها؛ فدخلوا عليه بها ذوقاً وحالاً، لا علماً ولا اعتقاداً. فإنَّ سائر المؤمنين، والعلماء عِلاء الرسوم. يعلمون هذه الأمور كُلِّها، ولكن لا قَدَم لهم فيها. فهؤلاء إذا تجلَّى لهم الحقُّ؛ لم يثبتوا لظهوره؛ لأنَّ المحدث إذا ظهر له القديم يحوُّ أثره؛ إذ لا طاقة للمحدث على رؤية القديم. ولهذا جاء الخبر الصحيح الإلهي بأنَّ الحقَّ قد يكون بصَرِّ العبد وسمعه؛ حتى يثبت لظهور الحقِّ في التجلِّي، أو في الكلام. ألا ترى إلى موسى عليه السلام لَمَّا كان الحقُّ سمعه؛ ثبت لكلام الله؛ فكلمه¹، فلَمَّا وقع التجلِّي، ولم يكن الحقُّ عند ذلك بصَرِّ موسى كما كان سمعه؛ صُغِق ولم يثبت. فلو كان بصَرِّه؛ ثَبَّت.

وأما العبد الآخرون؛ فهم له به. فيثبتون في كلِّ موطن مهول من حادث وقديم؛ للقوة الإلهية السارية في ذواتهم؛ فلا يبقى حال ولا مقام إلَّا ويظهرون به وفيه بطريق التحكُّم به والتصرُّف فيه. فهم يملكون الأحوال والمقامات، ولا يملكهم شيء إلَّا ما قَرَرناه من الأمر الذي يملكه الحقُّ؛ إذا كان الحقُّ مُلْك المُلْك؛ فبذلك القدر يكونون في ذواتهم. فيه تعالى - يسمعون ويصرون، ويأكلون ويشربون، وينامون ويقومون، وله يسمعون ويصرون، ويأكلون ويشربون، وينامون ويقومون. وهو قول رسول الله ﷺ في بعض خطبه في الشاء على الله: «فلَمَّا نحن به وله».

فإذا اجتمع عبدان: الواحد له بنفسه، والآخر له به؛ أنكر مَنْ هو له بنفسه على مَنْ هو له به، ولم ينكر مَنْ هو له به على مَنْ هو له بنفسه؛ لأنَّه عبدٌ مُحضٌ خالِصٌ، والآخر حقٌّ مُحضٌ خالِصٌ. والصورة الظاهرة منها: صورة خلق، والباطنة مِن هو الله بنفسه: صورة خلق، والصورة الباطنة من الآخر: صورة حقٍّ. فهذا يتصرَّف بحقٍّ² في حقٍّ لِحَقٍّ، والآخر يتصرَّف بخلق في خلقٍ لِحَقٍّ. ومنهم مَنْ يتصرَّف في حقٍّ لِحَقٍّ بخلقٍ، أعني من الذين هم بأنفسهم.

فقرئ العوائد لمن كان الله بنفسه، والمنزلة لمن كان الله بالله. فهؤلاء أصحاب كرامات، وهؤلاء أهل منازل. وأصحاب الكرامات معلومون عند الله، معلومون عند الخلق. وأهل المنازل معلومون عند الله

1 ص 104 ب

2 ص 105

وعند أبناء الجنس، مجهولون عند الخلق. إِلَّا أَنَّ أَهْلَ خِرْقِ الْعَوَائِدِ يَنْبُطُونَ فِي حَالِهِمُ الْمَكْرُ الْإِلَهِيَّ
وَالْإِسْتِدْرَاجَ، وَأَهْلُ الْمَنَازِلِ الْمُخْلُصُونَ مِنَ الْمَكْرِ؛ لِأَنَّهُمْ عَلَى بَصِيرَةٍ وَبَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِمْ؛ فَهُمْ أَهْلُ وَصُولٍ إِلَى عَيْنِ
الْحَقِيقَةِ. جَعَلَنَا اللَّهُ وَإِنَّاكُمْ مِنْ عِبِيدِ الْإِخْتِصَاصِ آمِينَ بِعِزَّتِهِ ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾¹.

الباب الأحد والخمسون وأربعمئة في معرفة منازل: في الخارج معرفة الخارج

لَوْلَا وَجُودُ الْكَوْنِ فِي الْمَخَارِجِ مَا لَاحَ عَنْهُ الْحَرْفُ بِالْمَخَارِجِ¹
أَخْرَجَهُ² ضَرْبٌ مِثَالِي لِإِنِّي قَدْ ارْتَقَى فِي رُتَبِ الْمَخَارِجِ
فَالْتَقَسَ الدَّارُجُ فِي طَرِيقِهِ يَسِينُ عَنْ مَنَازِلِ الْمَدَارِجِ

قال الله تعالى: ﴿تَنْزِيلُ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ إِلَيْهِ﴾³ وقال تعالى: ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ﴾⁴ وقال تعالى: ﴿يَرْفِعُ التَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ﴾⁵.

اعلم أنّ الممكنات هي كلمات الله التي لا تنفذ، وبها يظهر سلطانها الذي لا يبعد. وهي مُركّبات؛ لأنها أنت للإفادة، فصدرت عن تركيب يعبر عنه في اللسان العربي بلفظة: "كن" فلا يتكوّن عنه إلّا مركّب من روح وصورة. ثمّ تلتمح الصور بعضها ببعض لما بينها من المناسبات، فنحدث المعاني فينا بحدوث تأليفها الوضعي. وما وقع فيها الوضع في الصور المخصوصة إلّا لإناتها؛ لا بحكم الاتحاق، ولا بحكم الاختيار؛ لأنها بأعيانها أعطت العلم الذي لا يتحوّل، والقول الذي لا يتبدّل، والمشيئة الماضية.

فهني في الشهادة بحسب ما هي عليه في الغيب؛ فهي في الغيب بصورة مكلّ ما تنقلب إليه في الظاهر بما لا نهاية له في الغيب من التقلب. وهو في الظاهر يندو مع الآتات؛ إذ لا يصحّ دخول ما لا يتناهي في الوجود؛ لأنّ ما لا يتناهي لا ينقضي؛ فلا يقف عند حدّ. والمادّة التي ظهرت فيها كلمات الله -التي هي العالم- هي نفس الرحمن؛ ولهذا عبر عنه بالكلمات، وقيل في عيسى عليه السلام أنّه كلمة الله.

ثمّ اعلم أنّ الله -تعالى- لمّا أظهر من كلماته ما أظهر؛ قدّر لهم من المراتب ما قدّر. فمنهم الأرواح

1 في: "في الخارج" ومصححة فوقها مباشرة بقلم الأصل.

2 ص 105 ب

3 [المخارج: 4]

4 [فاطر: 10]

5 [غافر: 15]

6 ص 106

النورية، والنارية، والترائية، وهم على مراتب مختلفة، وكلهم أوقفهم مع نفوسهم، وأشهدهم إياها، واحتجب لهم فيها. ثم طلب منهم أن يطلبوه، ونصب لهم معارج يعرجون عليها في طلبها إياه¹؛ فدخل لهم بهذه المعارج في حكم الحدّ، وجعل لهم قلوبا يعقلون بها، ولبعضهم فكرا يتفكرون به. ثم جعل من معارجمهم شي المثليّة عنه من جميع الوجوه، ثم تشبّه لهم بهم؛ فأثبت عين ما نفى. ثم نصب لهم الدلالة على صدق خبره إذا أخبرهم؛ فتفاضلت أفهامهم لتفاضل حقائقهم في نشأتهم.

فكلّ طائفة سلكت فيه مسالك، ما خرجت فيها عمّا هي عليه؛ فلم يجدوا في انتهاء طلبهم² إياه غير نفوسهم. فمنهم من قال بأنّه هو، ومنهم من قال بالعجز عن ذلك، وقال لم يكن المطلوب منا إلا أن نعلم أنّه لا يُعلم؛ فهذا معنى العجز. ومنهم من قال: يُعلم من وجوه ويُعجز عن العلم به من وجه.

ومنهم من قال: كلّ طائفة مصيبة فيما ذهب إلىه، وأنّه الحقّ؛ سواء سعد أو شقي؛ فإنّ السعادة والشقاء من جملة النسب المضافة إلى الخلق، كما نعلم أنّ الحقّ والصدق نسبتان محمودتان، ومع هذا فلها مواطن تدّم فيه شرعا وعقلا؛ فما تمّ شيء لنفسه، وما تمّ شيء إلا لنفسه؛ وبالجملة فالخلق كلّ مرتبط بالله ارتباطا يمكن بواجب، سواء عُدّ أو وُجد، وسعد أو شقي. والحقّ من أسائه مرتبط بالخلق؛ فإنّ الأسماء الإلهيّة تطلب العالم طلبا ذاتيا؛ فما في الوجود خروج عن التقيد من الطرفين؛ فكما نحن به وله، فهو بنا ولنا؛ وإلا فليس لنا ربّ ولا خالق، وهو ربّنا وخالقنا. فبنا لكونه به، ولنا لكونه له. إلا أنّ له الإمداد فينا الوجودي، ولنا فيه الإمداد العلمي. فتكليفه إيانا تكليف له؛ فبنا تكلف التكليف؛ فما كلّفنا سيّونا؛ ولكن به لا بنا.

فتداخلت المراتب؛ فهو الرفيع الراجعات مع النزول الناقى، والخلق في النزول مع المروج والصعود الناقى؛ فما خرج موجودّ عن تأثير وجوديّ³ وعديّ، ولا مؤثّر في الحقيقة إلّا النسب؛ وهي أمور عدميّة؛ عليها روائع وجوديّة. فالعدم لا يؤثّر من غير أن نشمّ منه روائع الوجود، فالوجود⁴ لا أثر له إلّا بنسبة عدميّة. فإذا ارتبط النقيضان برهما الوجود والعدم- فارتباط الموجودين أقرب؛ فما تمّ إلّا ارتباط والتفاف. كما بيّه تعالى: ﴿وَالْتَقَفَ الشَّاقُّ بِالسَّاقِ﴾⁵ أي التفّ أمرنا بأمره وانعقد؛ فلا يتحلّ عن عقده أبدا. ولما تمّ،

1 ق: "إياها" ثم كتب حرف الهاء فوق "ها".

2 ص 106 ب

3 ص 107

4 تاجة في الهامش بقلم الأصل

5 [القيامة: 29]

وهو الصادق، بقوله: ﴿إِلَىٰ رَبِّكَ﴾ فاثبت وجود رتبته بك ﴿يَوْمَئِذٍ﴾ يعني يوم يكشف عن الساق، ﴿الْمَسْأَلِ﴾¹ رجوع الكل إليه: من سجد، أو من شقي، أو من تعب، أو من استراح.

قال ﷺ في الدجال: «إِنَّ جَنَّتَهُ نَارٌ، وَنَارَهُ جَنَّةٌ» فاثبت الأمرين، ولم يُزلها. فالجنة جنة ثابتة، والنار نار ثابتة، والصور الظاهرة لرأي العين قد تكون مطابقة لما هو الأمر عليه في نفسه، وقد لا تكون. وعلى كل حال فيها أمران لا بدّ منها؛ خيالاً كان أو غير خيال. وإذا ارتبط الأمران كما قلنا- هذا الارتباط، فلا بدّ من جامع بينهما، وهو الرابط؛ وليس إلّا ما تقتضيه ذات كل واحد منها، لا يحتاج إلى أمر وجودي زائد. فارتبطا لأنفسهما؛ لأنّه ما تمّ إلّا خلق وحقّ؛ فلا بدّ أن يكون الرابط أحدهما أو كلاهما. ومن المحال أن ينفرد واحد منهما بهذا الحكم دون الآخر؛ لأنّه لا بدّ أن يكونا عليه من قبول هذا الارتباط؛ فبهما ظهر، لا بواحد منهما.

ومع هذا الارتباط فما هما مثلاًن؛ بل كل واحد منهما ليس مثله شيء. فلا بدّ أن نميّزاً بأمر، ليس في واحد منهما أمر الآخر، به يشار إلى كل واحد منهما. فالافتقار موجبٌ للميل وقبول الحركة، والغنى ليس حكمه ذلك في الغنى. فإنا نعلم أنّ بين المغناطيس والحديد مناسبة وارتباطاً لا بدّ منه، كارتباط الخلق والخالق، ولكن إذا مسكنا المغناطيس؛ جذب الحديد إليه؛ فعملنا أنّ في المغناطيس الجذب، وفي الحديد القبول؛ ولهذا انقل بالحركة إليه. وإذا مسكنا الحديد؛ لم ينجذب إليه المغناطيس. فبهما وإن ارتبطا؛ فقد افترقا وتميّزا. فالتاس؛ بل العالم، فقرأ إلى الله، والله غني عن العالمين.

هَكَذَا صُورَةُ الْوُجُودِ فَلَا تَلْتَفِتْ سِوَاهُ
فَبِهِ كَانَ شَفَقُنَا وَهُوَ الْوَاحِدُ الْإِلَهُ

﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾³.

1 [القيامة : 30]

2 ص 107 ب

3 [الأحزاب : 4]

الباب الثاني والخمسون وأربعمئة¹

في معرفة منازلة: كلامي كله

موعظة لعبيدي لو انصتوا

فَهُوَ الْمُؤَفِّي حَقَّ كُلِّ مَقَامٍ	مَهْمَا وَعَظْتُ فِعْظًا يَغْنِي كَلَامِي
مَغْنَاهُ إِلَّا إِنَّهُ بِفِدَامِ	جَمَعَ الْعُلُومَ قَدِيمَتِهَا وَخَدِيمَتِهَا
الْجَامِعَاتِ لِقَيْنِ كُلِّ كَلَامٍ	وَفِدَائِهِ أَلْفَاظُنَا وَخُرُوفُنَا
قَالَ الْأَنَامُ بِهِ بِغَيْرِ مَلَامٍ	فَتَقُولُ: قَالَ اللَّهُ بِالْحَرْفِ الَّذِي
وَالْكَشْفِ يَأْتِي مَا تَرَى أَخْلَامِي	فَتَرَدُّهُ أَخْلَامُنَا بِدَلِيلِهَا
بِمَفَارِحِ الْأَزْوَاجِ وَالْأَجْسَامِ	وَالْحُكْمِ لِلْأَمْرِئِينَ عِنْدَ مَنْ ارْتَقَى
وَالْحُكْمِ لِلْإِفْتِدَامِ فِي الْأَقْدَامِ	فَانْظُرْ إِلَيْهِ مُتَرَّهَا وَمُسَبَّهَا
نُورٌ بِمَارِجِهِ كَيَانٌ ظِلَامٍ	عِلْمٌ ² الْوُجُودِ؛ ضِيَاءُهُ وَظَلَامِيهِ
ثُمَّ نَسْ تَشَاهِدُ فِي حِجَابِ غَمَامٍ	مَا إِنْ رَأَيْتَ وَلَا سَمِعْتَ بِمِثْلِهِ
حَكَمْتُ عَلَيْهِ مَشَارِقُ الْأَيَّامِ	إِنِّي حَكَمْتُ عَلَى الزَّمَانِ بِمِثْلِ مَا
مَعَ كُوزِهِ يَنْسُمُو عَلَى الْحُكَامِ	فَالنَّهْرُ مَخْكُومٌ عَلَيْهِ وَحَاكِمٌ
مَعَ كُوزِهَا مِنْ جُمْلَةِ الْحُدَامِ	حَكَمْتُ عَلَيْهِ شَرَائِعَ وَدَلَائِلَ
يَبْدُو لَكَ الْإِحْكَامُ فِي الْأَحْكَامِ	وَاعْلَمْ بِأَنَّكَ إِنْ نَظَرْتَ بَعِيْبِهِ

قال الله تعالى - لنبته ﷺ: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَعْطَاكُمْ بِوَاحِدَةٍ﴾³ فقال بعض السامعين: ﴿سَوَاءَ عَلَيْنَا أَوْعَظْتَ أَمْ لَمْ تُكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ﴾⁴ فاعتنى الله بأهل الإيمان فقال: ﴿وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ﴾⁵ فالتفت

1 ص 108

2 ص 108 ب

3 [سبأ : 46]

4 [الشعراء : 136]

5 [الناريات : 55]

إلى القابل، وما التفّت إلى المعرض. فلم يرتبط الوجود إلاّ بالمؤمن، وهو سبحانه - "المؤمن، المجهين" على
على المؤمنين. جزاء الله - عندنا - على هذا الاعتناء العمل بما شرع، والمبادرة لما به نهى وأمر؛ اعتناء
باعتناء؛ وهو أحق بنا. فإنّ اعتناءنا بالقبول يعود علينا نفعه؛ لافتقارنا إلى ذلك النفع، واعتناؤه بنا امتناناً
منه؛ لأنّه غنيّ حميد بفناه. فَوَعظنا بالحوادث الواقعة على خلاف الأغراض مما تنفر عنه طباعنا، وذكرنا
بأنّا مُعرّضون لحلولها بنا؛ إلّا أن يعصم الله في بعضها، لا في كلّها. فإنّ متهى الدوائر وأعظمها الموت، ولا
بدّ منه بأيّ وجه كان.

ولست أعني بالموت إلّا الانتقال عن هذه الباري؛ فإنّ الشهيد منتقل، وإن لم يتّصف بالموت. هكذا
أمرنا المؤدّب أن يقول: فإنّ لنا نصيباً من الأدب الإلهي الذي أدّب به رسوله ﷺ؛ فليس أدّب الله خاصاً
بأحد دون أحد. فمن قبله سيّد، وكان ممن أدّبه الله، وانتمى إلى الله في الأدب وهو أحسن الأدب. وقد
نهانا أن نقول لمن يقتل في سبيل الله: إنّه ميت، ولا نحسب أنّه ميت؛ بل هو حيّ عند ربّه - وفي إيماني -
يزرّق. وذكرنا تعالى - بموعظته ذكرى حال؛ إذ أصاب من قبلنا بوقوع تلك النواتر عليهم.

أَلَدُّ الْفِعْلِ فَعِلُ الْقَهْرِ فَانْظُرْ بِعَقْلِكَ إِذْ أَرْتَكُ سَنَأَ الْوُجُودِ
فَكُنْ لِي؛ إِنْ تَكُنْ لِي؛ أَنْتَ كُلِّي وَإِنْ لَمْ فَاعْتَبِرْ فَالْجُودُ جُودِي
لَقَدْ بَنَيْنَا وَمَا خَفْنَا عِتَابَا وَقَدْ أَعْنَى الْمَجِيدُ عَنِ الْجِيدِ
فَقُلْ لِلْمُنْكَرِينَ صَحِيحَ قَوْلِي لَقَدْ غَنَيْتُمْ عَنِ اخْسَانِي الْجِيدِ

وذكر بأمور أخبر عنها في المستقبل، عند الانتقال إلى الباري الآخرة، تبع بالعباد؛ بما يُبَيَّرُ وقوعها، ومما
لا يُبَيَّرُ، ومما يوافق الغرض ويلتزم الطبع، ومما لا يلتزم الطبع ولا يوافق الغرض، ومما يدلّ على الكمال
والنقص. فذكر بالرغبة في ذلك، والرهبة من ذلك. وذكر بنفسه لما علم تعالى - أنّ إفراط القُرب حجاب
عظيم عن القُرب، وقد قال إنّه أقرب إلينا من جبل الوريد، وجبل الوريد نعلم قُربَهُ ولا تراه أبصارنا،
كنلك قرب الحقّ مثلاً: نؤمن بقربه ولا نتركه أبصارنا. فلذلك ذكر بنفسه، لا ليُغَيِّدَهُ؛ لأنّه حفيظ، والحفظ
يطلب القرب بلا شك؛ فنحن بِقُرْبِهِ، وهو³ معنا حيث ما كنا.

1 ص 109

2 ص 109 ب

3 ص 110

لا؛ بل أينما كنا، ونستغفر الله من غرات اللسان، وإن كان من عند الله؛ فالأدب أوّل¹، ولا سيما فيما ينسب إلى الجناب الإلهي؛ لا ينبغي للأديب أن يتكل على المعنى؛ بل الأدب في مراعاة الألفاظ؛ فإنه تعالى - لم يعدل إلى لفظ دون غيره سدى؛ فلا تعدل عنه؛ فإنّ العدول عنه إلى مثله في المعنى تحريف بغير فائدة، ويقع العدول من الكبراء هذا القدر. فهي مرّة قدم، ومكر خفي، ورعونة نفس، وإظهار مرتبة دنية؛ يتخيّل مظهرها أنّها زلفى، وأنّها رتبة أسنى وأعلى.

فلما ذكر بنفسه؛ ذكر أنّه إليه يرجع الأمر كلّ؛ ليعلم أنّ المرجع إليه؛ فلا تقوم في شيء نحتاج فيه إلى الاعتذار عنه، أو نستحي منه عند المرجع إليه. والعبد الصحيح العبودية؛ مع الموافقة لا يكون له إدلال، فكيف مع المخالفة؟ ولما ذكر بنفسه؛ أحال عبادته على أنفسهم؛ وقال لم: إن عرفتم نفوسكم عرفوني. فمن الأدب أن نرجع بالنظر إلى نفسي؛ فإن نظرت فيه وترك نفسي؛ فما تأدّبْتُ، وإذا لم أكن أدبيا؛ لم تكن من أهل البساط؛ فخرمتُ المشاهدة؛ فخرمتُ العلم الذي يعطيه الشهود. فلنبيّ إن ظنرت فيه حتى أعرفه؛ فربما² أعرفه المعرفة التي تليق بهذا النظر، وليست المطلوبة؛ فإنّ الذي طلب سبحانه - أن نعرفه (هو) معرفة الارتباط به. وتلك المعرفة التي عدل إليها من عدل لا تعطى الارتباط؛ فلم تحصل الفائدة التي قصد الله بها عبده. فالأديب يرجع بالنظر إلى نفسه؛ عن أمر ربه. فإذا عرف نفسه فكرا أو شهودا؛ عرف ارتباطه بربه؛ فعرف ربه تنزيها وتنبيها؛ معرفة عقلية، شرعية، إلهية، تامة، كاملة غير ناقصة، كما شاء الحق. فإنه تعالى - أبان لنا في هذه الإحالة عن أحسن الطرق والعلم به؛ فتبين لنا ﴿أَنَّهُ الْحَقُّ﴾ و﴿أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾³.

وقال في حقّ من عدل عن هذا النظر، بالنظر فيه ابتداء: ﴿أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَاءِ رَبِّهِمْ﴾ فلو رجعوا إلى ما دعاهم إليه من النظر في نفوسهم؛ لم يكونوا في مرية من لقاء ربهم؛ فإنهم يجدونه في عين نفوسهم. ثمّ قال: ﴿أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ﴾⁴ وأراد هنا شبيّة الوجود، لا شبيّة الثبوت؛ فإنّ الأمر هناك لا يتصف بالإحاطة.

فإن وقف مع ما ذكرناه؛ كان بمن اتّخذ؛ فإن شاء أخذ بنصيبه من الورث فوعظ، وإن شاء بقي في

1 ناجة بالهاش علم الأصل

2 ص 110 ب

3 [صلت: 53]

4 [صلت: 54]

النظر على حاله بنفسه دائما؛ فإنَّ النفس بحرّ لا ساحل له، لا يتناهى النظر فيها دنيا¹ وآخرة. وهي الدليل الأقرب؛ فكَلِّمُوا ازداد نظرا ازداد علما بها، وكلِّمُوا ازداد علما برهه ﷻ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ عِنْدِي السَّبِيلُ².

1 ص 111

2 [الأحزاب : 4]

الباب الثالث والخمسون وأربعائة
في معرفة منازلة: كرمي ما وهبتك من الأموال،
وكرم كرمي ما وهبتك من عفوك عن الجاني عليك

حَكَمَ الْكَرِيمُ بِأَنَّهُ لَا يَنْفَعُ ذَاكَ الْمُسْتَعْيَ عِنْدَنَا كَرَمُ الْكَرَمِ
 فَهُوَ الَّذِي يَسْبُ النِّعَمَ لِثَابِتِهِ وَلَذَيْنِهِ بِالْبُرْهَانِ مِفْتَاحِ النِّعَمِ
 انْظُرْ لِيَحْدِ الْحَمْدُ لِي حَقَّقَتْهُ مَا عِنْدَهُ مَنَعٌ وَلَا فِي ذَاكَ ذَمٌ

قال الله تعالى - معلماً ومنها: ﴿يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ﴾¹ ففيه حتى يقول: "كرمك".
 فهذا من باب كرم الكرم. فما أَمَرَكَ بالعفو² عمن جنى عليك؛ إلا يعفو عنك إذا جنى عليك في ظنك، وما
 جنى إلا على نفسك، وظنك أرداك حيث ظننت أنك جنى عليه. كما قال تعالى: ﴿وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ
 اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ. وَذَلِكَ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾³ ﴿فَمَا زَبَحَتْ
 تَجَارِعَتُمْ وَمَا كَانُوا مَهْتَبِينَ﴾⁴.

اعلم أن أعظم الجنايات من بهتك، وهو أن ينسب إليك ما لم يكن منك. وإن ظهر منك؛ فيكون من
 كرم خُلُقِكَ أن تصدقه فيما نسب إليك؛ إثارة لجنايه على نفسك. وهو على خُلُقِ كرمي في ذلك، وقد علم
 منك أنك تأذبت معه؛ فما يكون جزاؤك عنده؟ فمثل هذا لا يبلغ كره ما يستحقه من الإفصال عليه
 والإتمام؛ لأن الأعراس عند ذوي الهيئات والمروعات أعظم في الحرمة من النماء والأموال.

وما فعل مثل هذا في حقك إلا يرى صبرك وتحملك مثل هذا الأذى والجفاء؛ فإنه يعلم أنك تعلم براءة
 ساحتك بما نسب إليك من المذام التي كانت منه، لا منك؛ إيجاداً وحكماً، وأنت بريء منها؛ إيجاداً
 وحكماً؛ فلم تقش له سراً، ولم تنازعه؛ ففرزت زائداً على ما تستحقه - بدرجات الصابرين، والراضين⁵،
 والمؤثرين، واستعذبت كل ذلك في جنبيه.

1 [الإنطار : 6]

2 ص 111 ب

3 [هصلت : 22، 23]

4 [البقرة : 16]

5 ص 112

وَبَيْنَمَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى عَظِيمِ الْمَنَزَلَةِ لِمَنْ هَذِهِ صِفَتُهُ، يَقُولُهُ: ﴿فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ﴾ وَأَعْظَمَ الْعَفْوُ عَلَى الْجَنَائِيَةِ الْعَظِيمَةِ مِنَ الْعَظِيمِ الشَّأْنِ، ثُمَّ رَمِيَهُ بِهَا مَنْ لَمْ تَصُدْرَ مِنْهُ؛ تَنْبِيْهَا لَهُ وَإِيْثَارًا لِنَفْسِهِ، قَالَ: ﴿فَأَجْزُهُ عَلَى اللَّهِ﴾¹. فَيَا لَيْتَ شِغْرِي؛ لَيْمَ كَانَ أَجْزُهُ عَلَى اللَّهِ، وَلَمْ يَقُلْ: "فَأَجْرُهُ عَلَى صَبْرِهِ وَإِيْثَارِهِ كَذَا وَكَذَا"؟. فَتَنْبِيْهِ إِلَى هَذَا الْأَمْرِ الْعَجَابِ ﴿وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ﴾² وَالزِّمِ الْحُضُورَ وَالْأَدَبَ مَعَ اللَّهِ قَلْبِيَّكَ إِنْ أَرَدْتَ أَنْ تَكُونَ مِنْ أَهْلِ اللَّهِ وَخَاصَّتِهِ، الَّذِينَ جَعَلُوا نَفْسَهُمْ وَقَايَةَ اللَّهِ. جَعَلْنَا اللَّهَ مِنْ أَمَقَاتِهِ بِنَفْسِهِ، لَا بِهِ؛ فَيُحْشَرُ فِي زِمْرَةِ الْأَدْبَاءِ. وَفِي هَذِهِ الْإِشَارَةِ، فِي كَرَمِ الْكَرَمِ، غِنِيَّةٌ وَكَفَايَةٌ ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾³.

1 [الشورى : 40]

2 [الأعراف : 205]

3 [الأحزاب : 4]

الباب الرابع والخمسون وأربعمئة
في معرفة منازلة: لا يقوى معنا في حضرتنا غريب
ولمّا المعروف لأولي القربى

أولو القُربى هُم الحُكَّامُ فِينَا	وَفِي أَمْوَالِنَا وَلَنَا الْقِيَادُ
فَإِنْ جَاءَ الْغَرِيبُ يَتَيْمٌ يَوْمَا	وَيَزْخُلُ مُسْرِعًا وَهُوَ الْمُرَادُ
قَرِيبٌ قَرَانَةً وَقَرِيبٌ قُرْبَى	جَمَعْتَاهَا فَيُخْشِدُنَا الْبَيَادُ
فَمَا أَخَذَ يَدُومُ بِهِ شَفَاءُ	وَلَا كَوْنٌ يَزُولُ وَلَا فُسَادُ

قال الله تعالى- أمرا لنبيه ﷺ: ﴿قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى﴾². وورد في الخبر في إثبات النسب بيننا وبين الله: «إن الله يقول يوم القيامة: اليوم أضغ نسبكم وأرفع نسبي؛ أين المتقون؟» وهم الذين جعلوا نفوسهم وقاية يحمون بها جانب الله تعالى: ﴿إِنْ أَكْثَرْتُمْ كَذِبًا أَهَنَّاكُمْ³﴾ أي أشدكم وقاية؛ لأنه جاء في باب "افعل". فالمدار (قائم) على صحة النسب الإلهي. فإذا صح النسب؛ لم تبق غربة في حق من صح نسبه، ولا يصح النسب حتى يقع التناسب في الصفة.

فإذا كان العبد أحدي الذات في شأنه، معروفا عند الله، مجهولا في العالم؛ لا يعرف نسبه، ولا يُنال منصبه؛ يُسأل الله به، ويلجأ إليه عند الاضطراب من غير تعيين ولا تمييز، وهو الذي يدعى به إذا جاءت الشدائد، فيقول صاحبها: "اللهم بحرمة الصالحين عندك؛ افعل لي كذا وكذا". فهو المجهول المعين، ولم يتولد عنه أمرٌ يوجب تمييزه عند الأجانب من الأجانب، ولم يدلّ عليه؛ لأنه لا يدلّ عليه حتى يكون مطلوبا، والذي لا يؤبه له لا يطلب، ثم إنّه يكون على حالة لا يترنّ فيها أحد من خلق الله إلا من له هذا المقام. فإذا كان يمثل هذه الصفات صح النسب.

1 ص 112

2 [الشورى : 23]

3 [الحجرات : 13]

4 ص 113

ورد في الخبر أَنَّ اليهود قالت لحمد عليه السلام: «انسب لنا ربك. فنزلت: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾¹.

فَانْظُرُوا فِيهِ تَعْرِفُوا مَا هُوَ	نَسَبُ اللَّهِ: قُلْ هُوَ اللَّهُ
لَيْسَ يَنْدِي مَا هُوَ إِلَّا هُوَ	أَحَدِي لِنَاتِهِ صَمَدٌ
وَهُوَ التَّائِيذُ الَّذِي مَا هُوَ	لَمْ تَلِدْهُ الْعُقُولُ إِذْ نَظَرَتْ
لَا وَلَا وَاحِدٌ قَتْلُ مَا هُوَ	وَاجِدٌ مَا يَكُونُ عَنْهُ زَكِيٌّ ²
وَكَثِيرٌ فَلَيْسَ إِلَّا هُوَ	هُوَ ³ عَيْنُ الْوُجُودِ فَهُوَ حَسْبِي ⁴
فَلْتَأْخُذْهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ	فَانْظُرُوا الْحَقَّ فِي تَعَاظِيصِ مَا

فخضرت له لا تحمل الغرائب؛ لأنه وصِّل للرحم؛ فهو أرحم الرحاء. فقرابته بمجولة، والجاهلون بها منهم أنزلهم تخلفهم منزلة الغرائب الذين لا نسب بينهم وبينه، وهو سبحانه - ما يعامل عبده إلا بما جاء به، لا يزيد عليه، وهو قوله: ﴿وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ⁵﴾ فهو لهم في اعتقادهم: جَارُ جُنُبٍ. فهم قطعوا رحمهم؛ فقطعهم الله. فما أشرف العلم بالأنساب؛ ولهذا كانت العرب تتابر على علم الأنساب، حتى قال الله ما قلناه من إثبات النسب بالطريقتين: طريق «أرفع نسبي»، وطريق «الرحم شجرة من الرحمن» وهو قوله: «الولد سرُّ أبيه».

فكم بين رجل يأتي يوم القيامة عارفاً بنسبه، مُدِلّاً بقرابته، متوسِّلاً إلى الرحمن بزيجه، وبين مَنْ يأتي جاهلاً بهذا كله، يعتقد الأجنبية ويُعَدُّ المناسبة؟! وإن علِمَ بالخبر؛ فيكون عنده بمنزلة كون أبيه آدم منه، وهو ابن آدم، فيجمل هذا مثل ذلك، فإنَّ هذا النسب⁶ لا يعطي سعادة عنده، وهو غلط؛ بل يعطي ويعطي.

ولقد رأيتُ ذلك ذوقاً بمكة في عمرة اعتمرتها عن أبينا آدم عليه السلام فظهر في ذلك في مبشرة رآها بعضُ الناس لنا وللجماعة التي أمرتهم في تلك الليلة بالاعتناء معي عن أبينا آدم؛ رأى فيها من التقريب الإلهي،

1 [الإخلاص: 1]

2 أثبت في الهامش ظلم آخر شرح زكي: شفع. وفي القاموس: الزكى (مقصود): الشفع من العدد.

3 ص 113 ب

4 أثبت في الهامش ظلم آخر شرح لفظ حسي: "الوتر". وفي القاموس: الحوسة: المرة الواحدة. وحسى: الماء القليل.

5 [صلت: 23]

6 ص 114

وفتح أبواب السماء، وعروج تلك الجماعة، وتلقّتهم الملائكة بالأنهيل والسهل والترحيب؛ إلى أن بهت وذهل مما رأى. فلان رَجَمَ آدَمَ مَتَا رَجَمَ مقطوعة عند أكثر الناس من أهل الله، فكيف حالُ العامة في ذلك؟ ولقد وَصَلَتْها بحمد الله، وَوَصَلَتْ بِسَبِي، وَجَرِي فيها على سَنِي¹، وكان عن توفيق إلهي؛ لم أر لأحد في ذلك قَدَمًا أمشي على أثره فيها؛ فحمدت الله على الإنعام. وما اهتديتُ إلى ذلك إلا بالنسب الإلهي؛ فإنه أبعد مناسبة. وقد نَفَعَ وَذَكَرَ، وما تَفَطَّنَ الناس لقول الله تعالى- في غير موضع: ﴿يَا بَنِي آدَمَ﴾² ﴿يَا بَنِي آدَمَ﴾³ يَذْكُرُ، ولا أحد ينتبه لهذه الأبوّة والبنوّة، ولا يتذكر إلا أولو الألباب. جعلنا الله وليّكم من برّ أباه. وما أشبه هذا الذِّكْرَى من الله في بني آدم بقوله: ﴿يَا أَخْتَ هَارُونَ﴾⁴ وابن زمان هارون منها، فاعلم⁵ ذلك ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾⁶.

1 سَنَى الطريق وسَلَّته: حَبَّته

2 [الأعراف : 26]

3 [يس : 60]

4 [مريم : 28]

5 ص 114

6 [الأحراب : 4]

الباب الخامس والخمسون وأربعائة

في معرفة منازلة: مَنْ أَقْبَلَ عَلَيْهِ بَظَاهِرِي لَا يَسْعُدُ أَبَدًا،
وَمَنْ أَقْبَلَ عَلَيْهِ بِبَاطِنِي لَا يَشْقَى أَبَدًا، وبالعكس

أَمُرَّ تَحَقُّقُهُ، مَا الْحُكْمُ لِلنَّسَبِ	الْحُكْمُ لِلْقَدْرِ الْمَعْلُومِ وَالنَّسَبِ
مِنْ الْمُؤْمَةِ فَأَلْحَاكُمُ لِلنَّسَبِ	هَذَا بِلَالٍ وَجَبَابٍ وَأَيْنَ هُما
فِي غَيْرِ تَحْمَدٍ وَلَا كَدٍّ وَلَا نَصَبِ	فَاللَّهُ يَجْعَلُنَا مِنْ ذَا عَلَى حَدِّ
مَا كُنْتُ مِنْ يَتَمِّ مَصَارِعِ التُّوبِ	لَوْلَا الشَّرِيعَةُ عِنْدَ الْعَارِفِينَ هُما
وَمَا هُما بِمَحَلِّ الْحُسْرِ وَالْعَطَبِ	يَا رَحْمَةً سَبَقَتْ يَا رَحْمَةً تَمَلَّتْ

قال الله تعالى: ﴿هُوَ¹ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ²﴾ تنبيهاً أنه الوجود كله؛ فإن هذا تقسيمه؛ فليس إلا هو. والنعيم نعيمان: نفسيّ- وهو الباطن، وحسيّ- وهو الظاهر في النفس الحساسة. والعذاب عذابان: نفسيّ وهو الباطن، وحسيّ وهو الظاهر. والحال حالان: حالّ سابق وهو الأول، وحالّ لاحق وهو الآخر. وما تمّ إلا رحمة سابقة، وغضب لاحق، ثم رحمة شاملة سارية في الكل؛ فهي لاحقة سابقة: فيغضب، ويرضى؛ فيعذب رحمة لغضبه ليزول الغضب. فانظر ما أحكم تعذيبه؛ كيف أدرج الرحمة فيه لإزالة الغضب حتى يزول حكمه؛ فتشمل الرحمة بنفسها مَنْ حَقَّتْ عليه كلمة العذاب؟! فبرحمته عَذَّبَ مَنْ عَذَّبَ؛ لأنه لولا العذاب لتسرد الغضب، وهو أشدُّ على المضروب من العذاب الواقع به لمن عقل ما أقول.

وإذا كان الأمر كما قرناه -وهو كما ذكرناه- فقد تكون في الإقبال الظاهر سعادة ليسعد به المقبول عليه، وقد تكون في الإقبال الظاهر شقاوة ليشقى به المقبول عليه، وقد تكون في الإقبال الباطن مثل ما ذكرناه في الإقبال الظاهر. والمقبول عليه غيب وشهادة، وروح وصورة، وحيوان وناطق؛ فلا بدّ من

النفس والحس أن ينفعلا لهذه الإقبالات، وأحكام النسب بها يظهر حكم الحاكم في¹ المحكوم عليه. وقد ذكر الله أن الهوية العائدة عليه، هي عين هذا الذي ذكرناه؛ فلم يقع تصرف منه إلا فيه.

تَبَّهَ على ذلك بقاتل نفسه، وأن الجنة محرومة عليه؛ فلا حجاب عليه؛ فإنه ظاهر له، لا يمكن أن يستتر عنه هو، وجعل ذلك مبادرة له؛ لأنه ذكر أمرين؛ من أول وآخر. فقد يبادر الآخر فيكون له حكم الأوليّة، ويكون للأول بالنسبة إلى هذا المبادر حكم الآخريّة. ولهذا جاءت العبارة التي ذكرها الترجمان عن الله²: «بادرني عبدي بنفسه؛ حرّمت عليه الجنة» فلا يستتره شيء بعد هذا الكشف؛ لأنه يعلم من سبق ومن لحق، كما ﴿يَقْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ﴾³ فلا يظهر ﴿الْخَبِيرُ﴾ لتحصيله العلم ذوقا الذي كتّبه المعلوم. فإنّ المعلوم متقدّم بالرتبة على العلم، وإن تساويا في الزمن من كون المعلوم معلوما، لا من كونه وجودا أو عدما؛ فإنه (أي المعلوم هو) المعطي العالم العلم. فلا بُدّ في الكون من سعادة وشقاء، ولو برّد الهواء وحزّه. فما زاد: فما يلائم المزاج كان سعادة، وما لا يلائمه كان شقاء. ثمّ تمشي بهذا الحكم على الغرض، والكمال، والشرعية، وتحكم في ذلك كلّ حكمك بالملاءمة وعديها، فافهم. فإني أريد الاختصار والتنبية ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾⁴.

1 ص 115 ب

2 المتصود بالترجمان هنا: محمد رسول الله

3 [الملك : 14]

4 [الأحراب : 4]

الباب السادس والحسون¹ وأربعائة
في معرفة منزلة: مَنْ تحرَّك عند سماع كلامي؛ فقد سمع؛
يريد الوجد الذي يعطي الوجود

لَوَلَا سَمَاعُ كَلَامِ اللَّهِ مَا بَرَزَتْ أَغْنَانَا وَسَعَتْ مِنْهُ عَلَى قَدَمٍ
إِلَى الْوُجُودِ، وَلَوَلَا السَّمْعُ مَا رَجَعَتْ عَلَى مَدَارِجِهَا لِخَالَةِ الْقَدَمِ
فَسَخُنْ فِي بَرَزْخِ الْحَقِّ نَفْسَهُنَا بَيْنَ الْحُدُوثِ وَبَيْنَ الْحُكْمِ بِالْقَدَمِ
لَيْسَ التَّكُونُ مِنْ لَكَلَامٍ لَهُ إِنَّ التَّكُونُ عَنْ قَضْدٍ وَعَنْ كَلِمٍ

قال الله -تعالى-: ﴿إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾² يعني حكم ما توجه عليه أمر
"كن" كان ما كان. فيعتمد به ويوجد، فليس متعلقه إلا الأمر. ولهذا سماه في اللسان العربي: كلاما، مشتقا
من التكلم؛ وهو الجرح، وهو أكثر في الجروح. فلما³ وجد الأمر؛ سمي ما وجد عنه: كلاما، كان ما كان،
فافهم.

والحركة انتقال من حال إلى حال؛ أي من حال يكون عليه السامع، إلى حال يعطيه سماعه عند كلام
المتكلم. وهو فيه بحسب فهمه؛ فهو مجبور على الحركة. ولهذا لا تُسَلَّمُ الصوفية حركة الوجد الذي يبقى معه
الإحساس بمن في المجلس، حتى تُسَلَّمْ له حركته بالله. فهما أحسن؛ تعين عليه أن يجلس؛ إلا أن يُعرَفَ
الحاضرين بأنه متواجد، لا صاحب وجد؛ فُتَسَلَّمْ له ذلك. ولكن لا تحمد هذه الحالة عندهم على كل حال؛
لأنهم يكرهون الحركة في الأصل بنفس المتحرك، ويحمدونها بالمتحرك.

فأصل السماع، الذي يقول به أهل الطريق، شريف، وهو يسري في كل شيء. فلا يختص به حال
إيقاع وغناء على طريق خاص طبيعي؛ فإن الوزن الطبيعي إنما يؤثر فيما تركب من الطبيعة على مزاج
خاص، لا يشترط في حركة الطبع الفهم. بخلاف حركة النفوس العقلية، وإن كان للطبيعة فيها أثر في أصل

1 ص 116

2 [النحل : 40]

3 ص 116 ب

وجودها؛ ولكن ليست لها في النفوس العاقلة تلك القوة إلا بالفهم؛ فلا يحركه إلا الفهم. ألا ترى الكائنات ما ظهرت، ولا تنكوت، إلا بالفهم؛ لا بعدم الفهم؛ لأنها فهمت معنى "كن" فتكونت؟ ولهذا قال: ﴿فَيَكُونُ﴾ يعني ذلك الشيء؛ لأنه فهم عند السماع ما أراد بقوله: ﴿كُنْ﴾ فبادر لفهمه دون غير التكوين من الحالات. فما سُميت هذه الحركة بـ "الوجد" إلا لحصول الوجود عندها، أعني وجود الحكم؛ سواء كان بعين أو بلا عين؛ فإنه عين في نفسه هذا الكائن.

ثم إن الحق أعطى هذه الصفة لعباده، وجعل نفسه سامعا، وأقام نفسه محلاً لتكوين ما يطلبه منه العبد في سؤاله، سماعاً؛ وجعل ذلك بلفظ الأمر، كما جعل "كن"؛ ليريه أن الحقائق لأنفسها تكون أحكامها؛ ما هي بجعل جاعل لمن عقل وعلم الأمور على ما هي عليه؛ فإن العلم بهذا النوع (هو) من العلوم المختصة عن أكثر الناس، بل يحرم كشفها لهم من العارف بها؛ لما يؤدي إلى ذلك من إنكار الحق، مع علمهم بأن المعاني توجب أحكامها لمن قامت به عقلاً؛ يريدون أن ذلك لذاتها؛ ولهذا تمكن المتكلم بالرد على من يقول بالإرادة الحادثة لا في محل.

وأما كلام الله من الشجرة لموسى، فهو² عند بعضهم دليل على أن الكلام ينسب لمن خلقه. كما تقول الطائفة الأخرى: إن السمع تعلق بالمناسب وهو الخطاب من الشجرة- وليس إلا كلام الله كما قال: ﴿فَأَجْرُهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ﴾³ ومعلوم بماذا تعلق السمع منه؟⁴ وهؤلاء القائلون بأن المتكلم (هو) من قامت به صفة الكلام.

وأهل الكشف الذين يرون أن الوجود لله بكل صورة؛ جعلوا الشجرة هي صورة المتكلم، كما كان الحق لسان العبد، وسمعه، وبصره؛ بهويته، لا بصفته. كما يظهر في صورة تذكر، ويتحول إلى صورة تُعرف؛ وهو هو، لا غيره؛ إذ لا غير. فما تكلم من الشجرة إلا الحق؛ فالحق صورة شجرة، وما سمع من موسى إلا الحق؛ فالحق صورة موسى، من حيث هو سماع، كما هو الشجرة من حيث هو متكلم، والشجرة شجرة، وموسى موسى؛ لا حلول؛ لأن الشيء لا يحل في ذاته؛ فإن الحلول يعطي ذاتين، وهنا إما هو حكمان.

1 ص 117

2 تاجة بالهاش بقلم الأصل مع إشارة الصواب

3 [التوبة: 6]

4 ص 117 ب

فَالْحِشْ يَشْهَدُ مَا الْأَلْبَابُ تُكْرِهُ
وَالْقَلْبُ يَقْلَمُ مَا الْإِحْسَاسُ يَرْمِي¹ بِه
فَانْظُرْ إِلَيْهِ تَرَى فِي صُورِهِ
وَانْظُرْ إِلَى حُكْمِهِ فِي حُسْنِ تَرْتِيبِهِ
تَرَاهُ عَيْنَ الْبَرِّ يَرَاهُ مِنْ كَثْبٍ
وَلَيْسَ يَنْدَرِيهِ مَنْ يَنْدَرِيهِ إِلَّا بِه

فانظر إلى هذه النكت الإلهية في هذه المنازلات ما أخصرها! وما أعطاها للأمور على ما هي عليه في
إيجاز! ﴿وَاللَّهُ² يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾³.

1 كتب فوق الحرفين الأخيرين حرف م مكسورا، إشارة إلى أن الكلمة ههنا: "يَرْمِي"

2 ص 118

3 [الأحزاب : 4]

الباب السابع والخمسون وأربعائة في معرفة منازلة: التكليف المطلق

حُكِّمَ التَّكْلِيفُ بَيْنَ اللَّهِ وَالنَّاسِ مِنْ عَهْدِ الْإِبْنِ الْمَقْشُورِ بِالنَّاسِ
فَالْأَمْرُ مِنِّي لَهُ كَالْأَمْرِ مِنْهُ لَنَا فَإِنْ دَعَانَا أَتَيْنَاهُ عَلَى الرَّاسِ

قال الله تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي﴾ يقول للرسول أن يقول: ﴿فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي﴾¹ يعني إذا دعوتهم إلى القيام بما شرعته لهم، وكل ذلك شرع. فقد أدخل نفسه فيما كلف به عباده، وجعل الأمر بأيديهم في ذلك. فهو إعلام على الحقيقة - بما هو الأمر عليه، ما هو بالجمل؛ فإنه يتعالى عن الجمل فيما ينسبه لهويته، إلا إذا ظهر بصورة خلق؛ فيقضي ما يعطيه البصر: أن أحكام ما وقعت عليه العين مجعولة. وتعطي الحقيقة: أن الأمر ما هو كما تدركه العين. فلا تزال المنازعة بين القلب والعين في² المعارف الإلهية في الخصوص، كما تعرفه العامة في العموم في الهبة. ولنا في ذلك في النسب³ على ما وقع في العموم:

يَسْئَلُنِي رُوحِي بَلَا شَكٍّ إِلَى التَّلْفِيفِ هَذَا الَّذِي يُقَوِّدِي مِنْ هَوَى شَرَفٍ
أَقُولُ لِلْقَلْبِ: قَدْ أَوْزَغْتَنِي سَقَمًا فَقَالَ: غَيْثُكَ قَادَتْكِ إِلَى التَّلْفِيفِ
لَوْ لَمْ تَرَ الْعَيْنُ مَا أَمْسِنْتُ جَلْفَ ضَى فَإِنْ أُمْتُ فِيهِ مَا لِلْحَبِّ مِنْ خَلْفِ
إِلَّاكَ قَسَمْتُ مَا عِنْدِي عَلَى بَدَنِي مِنْ الضَّى وَالْجَوَى وَالنَّمْعِ وَالْأَسْفِ

فالتكليف المطلق مطلق، ويراد به أمران: الأمر الواحد أن يعم الإنسان أجمعه، مثل قوله: «يصبح على كل سلامي منكم صدقة» وهو قوله: ﴿إِنَّكَ تَعْبُدُ﴾ - بنون الجمع - لعموم التكليف وإطلاقه في ذات المكلف. ومن هذا الباب - أعني إطلاق التكليف - ما اجتمعت فيه جميع الشرائع، ولم تنفرد به شريعة دون أخرى، وهو قوله: ﴿إِنْ أَجَبُوا الَّذِينَ وَلَا تَقْرَأُوا فِيهِ﴾⁴ نعم⁵ وأطلق. والأمر الآخر من الإطلاق إدخاله

1 [البقرة: 186]

2 ص 118 ب

3 النسب: التشبيب

4 [الشورى: 13]

5 ص 119

نفسه معنا تعريفاً أنه مأمورٌ وأمر، وناهٍ ومنهيٌّ ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا﴾¹ ﴿رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا﴾ ﴿رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ﴾، والأمر: ﴿وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا﴾ ﴿فَانصُرْنَا﴾، هذا ممّا عن أمر مشروع. والجواب منه في الصحيح: «قد فعلت، قد فعلت». والأمر منه: ﴿اقْبِرُوا الصَّلَاةَ﴾ وَأَتُوا الزَّكَاةَ، وَأَقْرَضُوا اللَّهَ²، الجواب ممّا على قسمين، بخلاف ما كان منه: جوابٌ موافقٌ لجوابه وهو قولنا: ﴿سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا﴾³، وجوابٌ غير موافق من جميع الجهات لإجابته وهو قوله: ﴿سَمِعْنَا وَغَضِبْنَا﴾⁴، وهذا كلامٌ من أتقده الله عن سعادته، وقرب إليه هذه الإجابة شقاوةً. فقد أبنت لك عن إطلاق التكليف، وهذا من إنصاف الحق عبادةً ليطلب منهم التَّصَفُّ.

ثم إنّه في موطن آخر جعل لقوم آخرين -ممن كتب عليهم شقاء- مستنداً إلهياً، لم يقم فيه مقام الإنصاف؛ فأعفى عنهم؛ فعفوا؛ فنسب إليهم ما هو إليه؛ وأشقاهم به، ثم قال: ﴿فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ﴾⁵ لأنّ النزاع وقع بينه وبينه؛ لأنّه في نفس الأمر ما ثمّ إلّا حكمان؛ ما ثمّ ذاتان، فافهم.

وعندنا ما كانت الحجّة البالغة لله على عباده، إلّا من كون العلم تابعاً للمعلوم؛ ما هو حاكمٌ على المعلوم. فإن قال المعلوم شيئاً؛ كان لله الحجّة البالغة⁶ عليه بأن يقول له: ما علمتُ هذا منك إلّا بكونك عليه في حال عدمك، وما أبرزتك في الوجود إلّا على قدر ما أعطيتني من ذاتك بقبولك. فيعرف العبدُ أنّه الحقّ؛ فتندحض حجّة الخلق في موقف العرفان الإلهي الخاص. وأمّا في العموم فالأمر فيه قريب، والحكم يختلف بحسب فهم الرجال فيه؛ فما كلّ أحد تقام عليه حجّة، تقام على الآخر. فلكلّ صنف حجّة عند الله، بها يظهر على عباده ﴿وَهُوَ الْقَاهِرُ﴾ بالحجّة ﴿فَوَقَى عِبَادَهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ﴾⁷ حيث يظهر على كلّ صنف بما تقوم به الحجّة لله عليه. فلو لا إطلاق التكليف ما كان خصماً، ولا عمل لنا معه مجلس حكم، ولا ناظرناه. فافهم ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾⁸.

1 [البقرة : 286]

2 [المرسل : 20]

3 [البقرة : 285]

4 [البقرة : 93]

5 [الأصم : 149]

6 ص 119 ب

7 [الأصم : 18]

8 [الأحزاب : 4]

الباب الثامن والخمسون وأربعائة
في معرفة منازلة: إدراك السُّبُحات الوحيدة

سُبُحاتُ الوجه تُدركُنا وَهِيَ بِالْإِذْراكِ تُقَدِّمُنا
غَيْرَةُ مِنْهَا عَلَيْهِ فَهَلْ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَهْتَمُّنا
كَيْفَ كَانَ الْأَمْرُ فِيهِ فَلَمْ نَلْفِ مَوْجُودًا يَعْرِفُنا

قال الله تعالى: ﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾² وقال ﷺ في الحجب الإلهية المرسلة بينه وبين خلقه إنه تعالى: «لو رفعها لأحرقَت سُبُحاتُ الوجه ما أدركه بصره من خلقه» وقيل له ﷺ: «أرأيت ربك؟ فقال: نور أُنَّى أراه». فهذه الحجب؛ إن كانت مخلوقة؛ فكيف تبقى للسُّبُحات؛ فإنَّها غير محجوبة عنها؛ لكن اعلم أنَّه يبرُّ أخفاه الله عن عباده، ستمى ذلك الإخفاء: حجبا نورية وظلامية. فالنور منها (هو) ما حجب به من المعارف الفكرية به، والظلمة منها (هي) ما حجب به من الأمور الطبيعية المعتادة. فلو رفع هذه الحجب عن بواطن عباده؛ لأحرقَت سُبُحات وجهه ما أدركه بصره من خلقه.

وهذا الإحراق إنما هو اندراج نور أدنى³ هم فيه؛ بل هم هو، في نور أعلى؛ كاندراج أنوار الكواكب في نور الشمس⁴. كما يقال في الكوكب، إذا كان تحت الشعاع، مع وجود النور في ذات الكوكب: إنه محترق؛ فلا يراد به العدم؛ بل يتبدل الحال على العين الواحدة في ظنر الناظر. فانقل المسم عليه وعنه بانتقال الحكم؛ كان الخطب خطبا، فلما احترق ستمي: نجما، والجوهر واحد ومعلوم أنَّ الكواكب على ضوئها في نفسها، ولكن لا تراها لضعف الإدراك. فلو رفعها في حق العلماء؛ لراوا نوسهم عينه؛ وكان الأمر واحدا. لكنة رفعها عنهم؛ فراوا ذواتهم ذاتا واحدة؛ فقالوا ما حكى عنهم من: "أنا الله" و"سبحاني". لكن العامة لم تُرفع عنهم؛ فلم يشهدوا الأمر على ما هو عليه ﴿فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ﴾⁵. وأسَّرت العارفون النجوى؛ أدبا مع

1 ص 120

2 [النور : 35]

3 تاجة بالهائش بقلم الأصل

4 ص 120 ب

5 [طه : 62]

قال ﷺ: «لَا تُطُوا الْحِكْمَةَ غَيْرَ أَهْلِهَا فَتُظْلَمُوا، وَلَا تَتَمَوَّعُوا أَهْلَهَا فَتُظْلَمُوا» فما قال الشارع للعارفين . . .
أشدَّ تكليفاً من هذا الحكم؛ لأنَّه أمرهم بالمراقبة لكلِّ شخص شخص. فهم يراقبون العالم من أجل هذا الحديث؛ لأنَّهم أهل حكمة؛ فمن رأوا فيه الأهلية؛ أعطوه؛ لئلاَّ يتصنَّفوا بالظلم في حقِّه، وإن لم يروا فيه أهلية؛ لم يعطوه؛ لئلاَّ يتصنَّفوا بالظلم في حقِّها. فلا يزالون مراقبين العالم دائماً¹ أبداً، وهذا حظُّهم من قوله: ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا﴾². فَمَنْ رَاقِبَ بَعِينَ اللَّهِ؛ لَمْ يَشْغَلْهُ شَأْنٌ عَنْ شَأْنٍ؛ فَهُوَ يَتَصَرَّفُ فِي كُلِّ شَيْءٍ بِنِزَاتِهِ؛ لِأَنَّهُ إِلَهِيّ الْمَشْهَد، وَالْقَبُولُ مِنَ³ الْمُتَصَرِّفِ فِيهِ؛ فَالْمُتَصَرِّفُ مُسْتَرَحٌّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ. وَمَنْ رَاقِبَ بَعِينَ نَفْسِهِ مِنْ خَلْفِ حِجَابِ ذَاتِهِ- فَهُوَ فِي غَايَةِ الْمَجْهُدِ وَالْتَعَبِ؛ فَلَا يَزَالُ فِي نَصَبٍ مَا دَامَتْ هَذِهِ صِفَتُهُ.

فَبِالْثَّوْرِ تُنْزَلُ أَنْوَارُهُ وَبِالْثَّوْرِ يُنْزَلُ مَا يُنْزَلُكَ
فَمَنْ يَكُنْ يَنْفَعُ حَقُّ لَه يَمْلِكُ بِالذَّاتِ وَلَا يَمْلِكُكَ

وهذا القدر من الإشارة في هذه المنازلة كافٍ لمن غَفَلَ. ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾⁴.

1 ص 121

2 [الأحراب : 52]

3 تاجة بالهامش بقلم الأصل

4 [الأحراب : 4]

في معرفة منازلة: ﴿وَلَا يَنْفَعُ عِندَنَا لَبِنَ الْمُضْطَلِّينَ الْأَخْيَارِ﴾¹

ثَلَاثَةٌ كُلُّهُمْ مُضْطَلٌّ دُوَ الظُّلْمِ والسَّابِقِ والمُقْتَصِدِ
وَرَزَمَهُمْ كِتَابُهُ فَاغْتَلَوْا بِالْعِلْمِ فِي ذَاكَ عَنِ الْمُغْتَقِدِ
وَاخْتَارَهُمْ لِنَفْسِهِ فَاغْتَلَتْ هِمَّتُهُمْ عَنْ كُلِّ أَمْرٍ شُهِدَ

قال الله تعالى: ﴿لَمْ أُوزِّنْهُمُ بِالْكِتَابِ الَّذِي اضْطَقْنَاهُ مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ إِذْنِي اللَّهُ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ﴾³ أي كل ذلك بأمر الله.

فالظالم لنفسه؛ لعلمه بقدرها عند الله؛ فهو يظلم لها، لا يظلمها، فيعطي كل ذي حق حقه، إلّا الحق؛ فإنه لا يعطيه كل حقه؛ بل يعطيه من حقه تعالى- ما يستحق به: أديا، وما لا يستحق به أديا يظلمه فيه من أجل نفسه، حتى يلحق برتبة الأنبياء. فمثل هذا الظلم من الفضل الإلهي على عبده. فمن كان مشهده هذا سعي: طالما لنفسه، مع أنه مصطفى. وما أوقفه على ذلك إلّا علمه بالكتاب، فهو يحكم به كما قال الذي عنده علم من الكتاب لسليمان عليه السلام: ﴿أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ﴾⁴ فلو لا الكتاب ما علم آصف بن برخيا ذلك.

وأما المقتصد فهو⁵ الذي اقتصد في كل موطن على ما يقتضيه حكم الموطن؛ فهو يحكم الموطن، لا يحكم نفسه. وهم أهل الله الأخفاء، الأبرياء. فمشهد الظالم: ما يجب للحق فلا ينسب إليه، ومشهد المقتصد: المواطن وما تستحق. فالظالم يدخل في حكم المقتصد. ولهذا كان المقتصد وسطا؛ لأنه على حقيقة ليست للطرفين، وفيه من حكم الطرفين ما يحتاج إليه أو يندرج فيه.

وأما السابق بالخيرات فهو الذي يتبنا حكم المواطن قبل قدوما عليه. وتجمع هذه الأحوال في الشخص الواحد؛ فيكون طالما، مقتصدا، سابقا بالخيرات. ﴿وَاللَّهُ يَتَوَلَّى الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾⁶.

1 [ص : 47]

2 ص 121ب

3 [فاطر : 32]

4 [الحمل : 40]

5 ص 122

6 [الأحزاب : 4]

الباب الستون وأربعمئة
في معرفة منازلة: الإسلام والإيمان والإحسان
الأول والثاني¹

وَلَكِنْ مَا فَهِمْتُ	عَلِمْتُ أَنِّي هُنْتُ
لِكُونِي مَا شَهِدْتُ	مُرَادَ اللَّهِ فِيهِ
بِقَوْلِي: قَدْ سَلِمْتُ	فَالْإِسْلَامَ بَدَى
بِهِ أَيْضًا نَفَعْتُ	بِهِ مِنْ كُلِّ سُوءٍ
وَلَكِنْ مَا كُنْتُ	وَلِإِيمَانٍ خَفِيٍّ
بِنَفْسِيهِ فَقُلْتُ	وَلِإِحْسَانٍ ² أَرَاهُ
لَأَنِّي قَدْ جَحَلْتُ	تَعَالَى عَنْ شُهُودِي
وَحَقًّا مَا قَصَدْتُ	بِأَنَّ الْحَقَّ فِيهِ
بِأَنِّي قَدْ شَهِدْتُ	وَعَلَيْمِي شَاهِدًا لِي

قال الله تعالى: ﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا﴾³ وقال: ﴿هَلْ خِزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ﴾⁴ وورد في الخبر الصحيح الفرق بين الإيمان، والإسلام، والإحسان. فالإسلام عمل، والإيمان تصديق، والإحسان رؤية، أو كالرؤية.

فالإسلام اعتقاد، والإيمان اعتقاد، والإحسان إشهاد. فمن جمع هذه النعمت، وظهرت عليه أحكامها؛ عمّ تجلّى الحقّ له في كلّ صورة؛ فلا ينكره حيث تجلّى، ولا يظهره في الموطن الذي يحبّ أن يخفى. فيساعد الحقّ لعلمه بإرادته لعلمه بالمواطن وما يستحقّه. فما أشرف هذه المنزلة لمن تدلّى عليها من شرف!؛ فهو

1 الإحسان الثاني: إحسان الإحسان

2 ص 122 ب

3 [الحجرات : 14]

4 [الرحمن : 60]

فإنَّ الحقَّ إذا فعل ما يريد منه العبد؛ فقد اتقاد له، فيقول العبد: "رَبِّ اغفر لي" فيغفر له؛ لأنَّه صادق في قوله: «هل من مستغفر¹ فأغفر له؟» فلقد فات الناس خيرٌ كثير؛ ليجهلهم، وما توَعَّلُوا فيه من تنزيه الحقِّ حتى أكذبه. ولهذا قال: ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ﴾² وليس الحقُّ إلَّا ما قاله عن نفسه. فلولا ما علم أنَّ العالم يعلمه ما قال لم: ﴿وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ﴾ حاجةُ الحقِّ في نفسه إلى ظهوره، أعظم من حاجة المظهر له إلى إظهاره. فإنَّ الحقَّ قد حجر علينا إظهاره الحقِّ في مواطن؛ كالغيبية والشمية وكتم الأسرار، وكلها حقٌّ بمنوع الظهور في الكون القولي، لا في عينه من حيث هو صفة لمن قام به؛ فهو الظاهر الخفي.

فالإحسان من الحقِّ: رؤية، ومن العبد: كآته. والإيمان من الحقِّ والخلق على حقيقته. وكذلك الإسلام عند العارفين به. غير أنَّه لا يقال في الحقِّ: "إنَّه مسلم" فما كلُّ ما يُدرى يقال، ولا كلُّ ما يُشهد يُذاع، صدور الأحرار قبور الأسرار ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾³.

1 ص 123

2 [النساء : 171]

3 [الأحزاب : 4]

الباب الأحد والستون وأربعمئة
في معرفة منازلة: مَنْ أَسْدَلْتُ عَلَيْهِ حِجَابَ كُنْفِي
فَهُوَ مِنْ ضَنَائِي؛ لَا يَعْرِفُ وَلَا يُعْرِفُ

إِنَّ¹ الضَّائِنَ عِنْدَ اللَّهِ فِي سِتْرِ مُخْتَرُونَ فَلَا تُذْرَى وَلَا تُذَرَى
يَعَارُ مِنْهُمْ عَلَيْهِمْ مِثْلَ مَا حُجِبَتْ بَيْنَ اللَّيَالِي صَوْنًا لِبَقَاةِ الْقُرَى
فَلَا يَرَاهَا سِوَى مَنْ لَا يَقْبِذُهُ نَفْسٌ يَجْرُدُهُ مِنْ عَالَمِ الْأَنْفَرِ
يَتَنَوُّ لِنَاطِرِهِ مِنْ خَلْفِ زَائِفِهِ² مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ

قال الله تعالى: ﴿خَوِّرْ مَقْصُورَاتٍ فِي الْخِيَامِ﴾³ وهم العارفون -إشارة لا تفسيراً- المجهولون في العالم؛ فلا يظهر منهم ولا عليهم ما يعرفون به. وهم لا يشهدون في الكون إلا الله، لا يعرفون ما العالم؛ لأنهم لا يشهدونه عالمًا.

فَالْحَقُّ سَارٍ وَلَكِنْ لَيْسَ يَنْدَرِي إِلَّا الَّذِي قَالَ فِيهِ إِنَّهُ فِيهِ

لكلِّ مُلِكٍ خَزَمٌ وَخَزَمٌ، وهؤلاء العارفون العلماء به خَزَمُهُ وَخَزَمُهُ، الذي هم فيه العوائد العامة؛ فما سترهم إلا بما هو مشهود للعالم والخاص. فالعالم يشهد الحق اعتقادًا وعينًا، ويشهد العالم جِسْمًا، وهؤلاء يشهدون الحق عينًا، ويشهدون العالم إيمانًا؛ لكون الحق أخبرهم أَنَّ ثَمَّ عالمًا؛ فيؤمنون به، ولا يرونه. كما أَنَّ العالم يؤمنون بالله، ولا يرونه. فهم (= هؤلاء العارفون) شهداء حقٍّ بحقٍّ، وهم في مقعد صدق فيما تحقَّقوا به.

1 ص 123 ب

2 الزوافر: أضلاع الجنبين. وزائرة الرجل: أنصاره وخاصته. والزائرة: الكاهن.

3 [الرحمن: 72]

4 ص 124

فإن قيل لهم: فتولكم بالشاهد والمشهد فرق؟ فيقولون عند ذلك: أليس تشهد ذاتك بذاتك؟ فأنت غيرك! وكلامهم في هذا كله مع الحق: شهدوا، ومع الإيمان بأنَّ تمَّ عالماً: أدبا وإيماناً. فهم المؤمنون حقاً، والعلماء صدقاً.

وهذا بعض ما وقفنا عليه من منازل الحق؛ فإنَّها أكثر من أن يحصرها عدُّ، أو يضبطها حدُّ ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾¹.

وها نحن بحمد الله ومعونه وإلهامه - نشرع في الأقطاب، والهجيرات التي كانوا عليها؛ أبغني بذلك - الإعلام بأنَّه مَنْ عمل على ذلك؛ وجد ما وجدوا، وشهد ما شهدوا؛ إذ بنيت كتابي هذا؛ بل بناه الله - لا أنا - على إفادة الخلق؛ فكلَّه فتح من الله - تعالى - وسلكْتُ فيه طريق الاختصار - أيضاً - عن سؤال من العبد ربَّه في ذلك؛ لأنَّه لا يقتضي حالنا إلاَّ إبلاغ ما أمر الحقُّ بإبلاغه ﴿وَيَقُولُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ﴾² ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾³.

وانتهى السفر التاسع والعشرون باتباء الباب الأحد والستين وأربعائة من هذا الكتاب، يتلوهم إن شاء الله الباب الثاني والستون وأربعائة في الأقطاب المحمَّدين ومنازلهم، والحمد لله حقَّ حمده، وسلام على عباده الذين اصطفى.⁴

1 (الأحزاب : 4)

2 (إبراهيم : 27)

3 ص 124 ب

4 ثابت بالهامش شهادة محمد بن إسحق القنوي في مقابلة هذه النسخة بالنسخة الأولى بعد عامين من وفاة الشيخ ابن العربي، كما يلي: "عورضت بالنسخة الأولى، وكتبتها بخط الشيخ رحمه، وذلك بحلب المحروسة، وعمَّ ذلك أول ربيع الأول سنة أربعين وسفارة. كتبه محمد بن إسحق خادم الشيخ رحمه وكانت المأثرة بقرائه، وسمع بالقراءة.. مجد الدين أبو بكر بن سنان بن زكي الصبري. وعمَّ ذلك في مؤرخه".

وبجانب ذلك ختم الأوقاف الإسلامية برقم 1764

الفهارس

فهرس الآيات وفقا لتسلسل السور والآيات

رقم الصفحة	رقم الآية	رقم السورة	اسم السورة	رقم الصفحة	رقم الآية	رقم السورة	اسم السورة
95ب	5	1	الفاتحة	21	134	3	آل عمران
96ب	5	1	الفاتحة	102	154	3	آل عمران
96ب	6، 7	1	الفاتحة	88	1	4	النساء
111ب	16	2	البقرة	8	78	4	النساء
23	18	2	البقرة	8	78	4	النساء
67ب	30	2	البقرة	99	79	4	النساء
39	40	2	البقرة	60ب	80	4	النساء
119	93	2	البقرة	68	80	4	النساء
70	152	2	البقرة	95ب	80	4	النساء
23	171	2	البقرة	17ب	100	4	النساء
64	185	2	البقرة	123	171	4	النساء
7	186	2	البقرة	27ب	3	5	المائدة
118	186	2	البقرة	44ب	54	5	المائدة
72ب	248	2	البقرة	88ب	54	5	المائدة
56ب	255	2	البقرة	82	83	5	المائدة
100	258	2	البقرة	82	84	5	المائدة
70ب	276	2	البقرة	82	85	5	المائدة
119	285	2	البقرة	61ب	101	5	المائدة
119	286	2	البقرة	97	110	5	المائدة
90ب	31	3	آل عمران	97	110	5	المائدة
97	49	3	آل عمران	25ب	119	5	المائدة
56	97	3	آل عمران	119ب	18	6	الأنعام
98ب	97	3	آل عمران	42ب	31	6	الأنعام
72ب	110	3	آل عمران	96	38	6	الأنعام
65ب	129	3	آل عمران	13ب	79	6	الأنعام

رقم الصفحة	رقم الآية	رقم السورة	اسم السورة
79ب	64	10	يونس
17ب	72	10	يونس
71ب	64, 63	10	يونس
79ب	80	11	هود
7ب	123	11	هود
29ب	123	11	هود
61ب	123	11	هود
29	92	12	يوسف
26ب	108	12	يوسف
15	28	13	الرعد
73	28	13	الرعد
39	31	13	الرعد
3	41	13	الرعد
58ب	4	14	إبراهيم
124	27	14	إبراهيم
8ب	21	15	الحجر
97	29	15	الحجر
95	87	15	الحجر
14ب	9	16	النحل
4	33	16	النحل
4	33	16	النحل
116	40	16	النحل
24ب	8	17	الإسراء
95ب	78	17	الإسراء
65ب	30	18	الكهف
82ب	65	18	الكهف
114	28	19	مريم

رقم الصفحة	رقم الآية	رقم السورة	اسم السورة
31ب	103	6	الأنعام
47	103	6	الأنعام
119	149	6	الأنعام
114	26	7	الأعراف
39ب	54	7	الأعراف
102	54	7	الأعراف
43	102	7	الأعراف
95ب	128	7	الأعراف
84	143	7	الأعراف
101ب	143	7	الأعراف
87ب	172	7	الأعراف
112	205	7	الأعراف
39	17	8	الأَنْفَال
39	17	8	الأَنْفَال
44ب	17	8	الأَنْفَال
53ب	17	8	الأَنْفَال
57ب	17	8	الأَنْفَال
23	21	8	الأَنْفَال
63ب	23	8	الأَنْفَال
56	33	8	الأَنْفَال
83	60	8	الأَنْفَال
117	6	9	التوبة
69ب	80	9	التوبة
57ب	115	9	التوبة
33	16	10	يونس
63ب	16	10	يونس
19ب	26	10	يونس

رقم الصفحة	رقم الآية	رقم السورة	اسم السورة
108ب	136	26	الشعراء
61	193، 19	26	الشعراء
	4		
121ب	40	27	النمل
24ب	78	27	النمل
69ب	50	28	القصص
29ب	70	28	القصص
54ب	88	28	القصص
103ب	88	28	القصص
87	52	29	العنكبوت
69ب	29	30	الروم
4ب	4	33	الأحزاب
6	4	33	الأحزاب
8ب	4	33	الأحزاب
11	4	33	الأحزاب
14	4	33	الأحزاب
21	4	33	الأحزاب
23ب	4	33	الأحزاب
28ب	4	33	الأحزاب
38	4	33	الأحزاب
44ب	4	33	الأحزاب
46ب	4	33	الأحزاب
48ب	4	33	الأحزاب
50ب	4	33	الأحزاب
52ب	4	33	الأحزاب
55ب	4	33	الأحزاب
57	4	33	الأحزاب

رقم الصفحة	رقم الآية	رقم السورة	اسم السورة
46ب	85	19	مريم
51	5	20	طه
53ب	12	20	طه
54	14	20	طه
120ب	62	20	طه
15	114	20	طه
26ب	89	21	الأنبياء
88ب	103	21	الأنبياء
76	105	21	الأنبياء
56	107	21	الأنبياء
67ب	107	21	الأنبياء
81ب	112	21	الأنبياء
41ب	25	22	الحج
87	31	22	الحج
25ب	11، 10	23	المؤمنون
66	22	24	النور
97ب	24	24	النور
49	35	24	النور
120	35	24	النور
64	63	24	النور
12ب	23	26	الشعراء
12ب	24	26	الشعراء
13	25	26	الشعراء
13	26	26	الشعراء
13	27	26	الشعراء
13	28	26	الشعراء
17ب	109	26	الشعراء

رقم الصفحة	رقم آية	رقم السورة	اسم السورة	رقم الصفحة	رقم آية	رقم السورة	اسم السورة
58	4	33	الأحزاب	119ب	4	33	الأحزاب
60	4	33	الأحزاب	121	4	33	الأحزاب
61ب	4	33	الأحزاب	122	4	33	الأحزاب
62	4	33	الأحزاب	123	4	33	الأحزاب
65	4	33	الأحزاب	124	4	33	الأحزاب
67	4	33	الأحزاب	89ب	7	33	الأحزاب
69ب	4	33	الأحزاب	29	13	33	الأحزاب
72	4	33	الأحزاب	89	23	33	الأحزاب
75ب	4	33	الأحزاب	89ب	23	33	الأحزاب
79	4	33	الأحزاب	25	35	33	الأحزاب
81ب	4	33	الأحزاب	43ب	41	33	الأحزاب
83	4	33	الأحزاب	121	52	33	الأحزاب
84ب	4	33	الأحزاب	108ب	46	34	سبا
86ب	4	33	الأحزاب	105ب	10	35	فاطر
89ب	4	33	الأحزاب	121ب	32	35	فاطر
94ب	4	33	الأحزاب	114	60	36	يس
97ب	4	33	الأحزاب	9ب	96	37	الصافات
99ب	4	33	الأحزاب	12ب	96	37	الصافات
101ب	4	33	الأحزاب	39ب	96	37	الصافات
103	4	33	الأحزاب	57ب	96	37	الصافات
105	4	33	الأحزاب	41ب	24	38	ص
107ب	4	33	الأحزاب	67ب	26	38	ص
111	4	33	الأحزاب	69ب	26	38	ص
112	4	33	الأحزاب	69ب	26	38	ص
114ب	4	33	الأحزاب	121	47	38	ص
115ب	4	33	الأحزاب	87	3	39	الزمر
118	4	33	الأحزاب	33	4	39	الزمر

رقم الصفحة	رقم الآية	رقم السورة	الاسم السورة	رقم الصفحة	رقم الآية	رقم السورة	الاسم السورة
2	19	39	الزمر	4	31	47	محمد
105ب	15	40	غافر	76ب	31	47	محمد
12	60	40	غافر	72ب	4	48	الفتح
21ب	5	41	فصلت	60ب	10	48	الفتح
113ب	23	41	فصلت	89	10	48	الفتح
23	26	41	فصلت	112ب	13	49	الحجرات
29	53	41	فصلت	122ب	14	49	الحجرات
110ب	53	41	فصلت	20، 2ب	18	50	ق
110ب	54	41	فصلت	2	29	50	ق
111ب	23، 22	41	فصلت	63	29	50	ق
20	35، 34	41	فصلت	108ب	55	51	الناريات
24ب	7	42	الشورى	5	56	51	الناريات
5	11	42	الشورى	57	56	51	الناريات
9	11	42	الشورى	81ب	56	51	الناريات
10	11	42	الشورى	104	56	51	الناريات
35	11	42	الشورى	46ب	48	52	الطور
45ب	11	42	الشورى	51	8	53	النجم
118ب	13	42	الشورى	51	9	53	النجم
112ب	23	42	الشورى	52	10	53	النجم
17ب	40	42	الشورى	8ب	49	54	القمر
112	40	42	الشورى	63ب	50	54	القمر
23	58	43	الزخرف	122ب	60	55	الرحمن
4	76	43	الزخرف	123ب	72	55	الرحمن
4	76	43	الزخرف	51ب	3	57	الحديد
61	13	45	الجاثية	115	3	57	الحديد
80ب	29	45	الجاثية	99	4	57	الحديد
23ب	24	47	محمد	68	13	57	الحديد

رقم الصفحة	رقم الآية	رقم السورة	اسم السورة
82	22 ، 23	75	القيامة
65ب	30	76	الإنسان
24ب	13 ، 14	80	عبس
24ب	15 ، 16	80	عبس
111	6	82	الإنفطار
10	8	82	الإنفطار
20ب	12	82	الإنفطار
8	8	91	الشمس
50	2	93	الضحى
41ب	11	93	الضحى
61	1	97	القدر
61	3	97	القدر
42ب	9	101	القارعة
113	1	112	الإخلاص

رقم الصفحة	رقم الآية	رقم السورة	اسم السورة
91	22	58	المجادلة
58ب	8	66	التحریم
93ب	14	67	المملك
115ب	14	67	المملك
95	4	68	القلم
105ب	4	70	المعارج
25	23	70	المعارج
94ب	26	71	نوح
95	6	73	المزمل
96	6	73	المزمل
18	9	73	المزمل
119	20	73	المزمل
3	14	75	القيامة
107	29	75	القيامة
107	30	75	القيامة

فهرس الأحاديث النبوية

الحديث	مخرج الحديث	صفحة المخطوط
أحيوا ما خلقتم	صحيح البخاري 1963، صحيح مسلم 3941	97
أرأيت ربك؟ فقال: نور أنى أراه	صحيح مسلم 261، سنن الترمذي 3204	120
استفت قلبك وإن أفنك المقتون	مسند أحمد 17320، سنن الباري 2588	3، 72ب
أصببت بضا وأخطأت بعضا	صحيح البخاري 6524، صحيح مسلم 4214	16
اعملوا فكل ميسر لما يتيسر له	صحيح البخاري 4568، صحيح مسلم 4787	92ب
افعل ما شئت فقد غفرت لك	صحيح مسلم 4553، صحيح ابن حبان 627	71ب
إن أحق ما أخذتم عليه (أجزا) كتاب الله	صحيح البخاري 5296، سنن البارقطني 3083	18ب
إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى ما يبقى بينه وبين الجنة إلا شبر فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار	صحيح البخاري 3885، مسند أحمد 21747	93، 2
إن الكلمة لما نيت قصرت بهم النفقة، فتركوا من البيت سبعة أذرع في الجحيم	أخبار مكة للأزرقي 179	36ب
إن الله احتجب عن العقول، كما احتجب عن الأبصار، وإن الملأ الأعلى يطلبونه كما يطلبونه أتم	تفسير الألوسي - (5) / 482، تفسير حفي - (8) / 75 /	32
إن الله أذنني فأحسن أدبي	فيض القدير - (1) / 291، الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة - (1) /	90ب

الحدیث	مخرج الحديث	صفحة الخطوط
(1)		
إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَرَادَ إِفْثَاذَ قَضَائِهِ وَقَدَّرَهُ سَلَبَ نَوِي الْعُقُولِ عَقُولَهُمْ؛	مسند الشهاب القضاعي	41هـ
حَتَّى إِذَا أَمَضَى قَدْرَهُ فِيهِمْ رَدَّهَا عَلَيْهِمْ لِيَعْتَبِرُوا	صحیح مسلم	1294
إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ	صحیح مسلم	14، 4731،
إِنَّ اللَّهَ قَالَ عَلَى لِسَانِ عِبْدِهِ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ	مسند أحمد	67هـ، 7021
إِنَّ اللَّهَ وَتَرَى حَبَّ الْوُتَرِ	صحیح مسلم	74هـ، 4835، سنن
إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: الْيَوْمَ أَضَعُ نَسَبَكُمْ وَأَرْفَعُ نَسَبِي؛ أَيْنَ الْمُتَّقُونَ	المعجم الأوسط للطبراني	83، 1207
إِنْ تَهَلَّكَ هَذِهِ الْعَصَابَةُ فَلَنْ تُعْبِدَ بَعْدَ الْيَوْمِ	صحیح مسلم	112هـ، 3309، مسند
إِنْ جَنَّتْهُ نَارٌ، وَنَارُهُ جَنَّةٌ	صحیح مسلم	52، 203
إِنْ فِي الْجَنَّةِ مَا لَا عَيْنَ رَأَتْ وَلَا أَذْنَ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ	صحیح البخاري	107، 5222، سنن
إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا مَانَةً إِلَّا وَاحِدًا	صحیح مسلم	19هـ، 3005،
انْسَبْ لَنَا رَبِّكَ. فَنَزَلَتْ: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾	صحیح البخاري	83، 2531،
إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَا نَوَى؛ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهَجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يَصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَرَوْنَهَا فَهَجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ	صحیح مسلم	113، 4836
إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَرَمَ الْأَخْلَاقِ	مسند الشهاب القضاعي	5هـ
إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ تُرَدُّ عَلَيْكُمْ	المستدرک علی الصحیحین	1080، 56هـ

للحاكم 7714، شعب الإيمان لليبي 6823	إنه أشد شوقاً إلى لقاء أحبابه منهم إليه
46ب	إنه من تواضع لله رفعه الله ومن تكبر على الله وضعه الله
56ب	إنه يُبعث يوم القيامة أمّة وحده
78ب	دلائل النبوة لليبي 424
43ب	المستدرك على الصحيحين
للحاكم 548، صحيح ابن حبان 804	إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. وقال: على طهارة
18	الإيمان بضع وسبعون شعبة؛ أدناها إمطة الأذى عن الطريق،
صحيح مسلم 51، سنن أبي داود 4056	وأرفعها قول: لا إله إلا الله
115ب	بادرني عبدي بنفسه؛ حرّمت عليه الجنة
صحيح البخاري 3204، مستخرج أبي عوانة 105	الحمد لله على كلّ حال
43ب	مصنف ابن أبي شيبة - (7)
(90 /	خادمُ القوم سيّدُهم
102ب	شعب الإيمان لليبي
8173	
3	سنن الترمذي 2442،
سنن النسائي 5302	دع ما يريبك إلى ما لا يريبك
27ب	صحيح مسلم 4203، موطأ
مالك 1506	الرؤية يراها الرجل المسلم أو ترى له
57ب	صحيح البخاري 112،
المستدرك على الصحيحين	رُبّ كاسية عارية
للحاكم 8694	
113ب	سنن الترمذي 1847،
المستدرك على الصحيحين	الرحم شجنة من الرحمن
للحاكم 7375	

الحديث	مخرج الحديث	صفحة الخطوط
سحقاً سحقاً	صحيح البخاري 6097،	75 ب
سل ثَمَطُهُ، واشفع تُشَفِّعْ	صحيح مسلم 367 صحيح البخاري 3092،	88 ب
الصوم لا يثُلُّ له	صحيح مسلم 284 سنن النسائي 2190،	5
الصوم لي	مسند أحمد 21122 صحيح البخاري 1771،	5
العلماء ورثة الأنبياء، (والأنبياء) ورثوا العلم وما ورثوا دينارا ولا درهما	صحيح مسلم 1944 سنن أبي داود 3157،	76
فإنما نحن به وله	سنن الدارمي 351 سنن أبي داود 925،	104 ب
فيسبق عليه الكتاب فيدخل النار	مراسيل أبي داود 55 الأربعون حديثاً للآجري	2
قد فعلتُ، قد فعلتُ	6، القضاء والقدر للبيهقي 60	
قسمت الصلاة بيني وبين عبدي	مسند أحمد 11762،	119
قل يا حسَّان؛ فإنَّ روح القدس يؤثِّدك ما دمت تناخ عن	معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني 7287	
عرض رسول الله	موطأ مالك 174، صحيح	95 ب
قلها في أنفي؛ أشهد لك بها عند الله	مسلم 598 صحيح مسلم 4545،	74 ب
كان ثُلُثُهُ القرآن	المستدرک علی الصحیحین للحاكم 6102 صحيح البخاري 1272،	94 ب
	صحيح مسلم 35 مسند أحمد 23460،	95
	المعجم الكبير للطبراني	

- الكبرياء ردائي سنن أبي داود 3567، 60ب
سنن ابن ماجه 4164
كلّ مولود يولد على الفطرة صحيح البخاري 1296، 87ب
صحيح مسلم 4803
كلا والله؛ لا ينجيك الله أبدا صحيح البخاري 4572، 5
صحيح مسلم 231
كنت سمعه وبصره صحيح البخاري 6021، 9ب،
المعجم الكبير للطبراني 12ب،
7738 26ب
كنت نبياّ وأدم بين الماء والطين الإبانة الكبرى لابن بطة 89ب
1879، المستدرک علی
الصحيحين للحاكم 4174
كيف تركتم عبادي؟ فقالوا: «تركناهم وهم يصلّون، وأتيناهم وهم يصلّون صحيح البخاري 522، 93ب
صحيح مسلم 1001
لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك صحيح مسلم 751، سنن 57ب
النسائي 169
لا تعطوا الحكمة غير أهلها فتظلموها، ولا تمنعوها أهلها المستدرک علی الصحيحين 120ب
للحاكم 7816، مسند عبد
بن حميد 677
لا يؤمن الرجل في سلطانه، ولا يقعد على تكبرته إلا بإذنه صحيح مسلم 1078، 59
مسند أحمد 16472
لأزيدنّ على السبعين أو قال: لو علمت أنّ الله يغفر لهم لزدت تفسير ابن أبي حاتم 69ب
10647
لو دليتم بحبل ليهط على الله سنن الترمذي 3220، 51
مسند أحمد 8472

الحدیث	مخرج الحدیث	صفحة الخطوط
لو رفعها لأحرقت سبحات الوجه ما أدركه بصره من خلقه		120
لي وقت لا يسعني فيه غير ربّي	تفسير القشيري - (1) / (178)، البحر المديد - (6) (357 /	46
ما تقرب (إليّ) أحدٌ بأحبّ إليّ بما افترضته عليه» فجعله أحبّ إليه. ثم قال: «ولا يزال العبد يتقرب إليّ بالنوافل حتى أحبه؛ فإذا أحببته كنت سمته وصرّه	صحيح البخاري 6021، ب19 صحيح ابن حبان 348	
من حلف على يمين، فرأى خيرا منها، فليكفر عن يمينه، وليأت الذي هو خير	صحيح مسلم 3115، سنن النسائي 3725	66
من عرف نفسه عرف ربه	أدب الدنيا والدين للساوري - (1 / 86)، المحرر الوجيز - (6 / 369	29، 83
إنّ لله سبعين ألف حجاب، أو سبعين حجابا من نور وظلمة	المعجم الكبير للطبراني 5670، مسند أبي يعلى الموصلي 7359	49
الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا	فيض القدير 6433، حديث أبي الفضل الزهري 710	11
نور أتى آراه	صحيح مسلم 261، مسند أحمد 20427	48، 49
هذا بمن قضى نحبه	سنن الترمذي 3127، سنن ابن ماجه 123	89
هل من مستغفر فأغفر له	صحيح مسلم 1265، شعب الإيمان للبيهقي 3453	122ب
واجعل ذلك الوارث مثا	سنن الترمذي 3424، السنن الكبرى للنسائي	26ب

الحديث	مخرج الحديث	صفحة المخطوط
	10234	
واجعلني نورا	صحيح مسلم 1279، 49ب مسند أحمد 2436	
والشر ليس إليك والخير كله بيدك	صحيح مسلم 1290، سنن 8، 8ب الترمذي 3344	
وإنما الأعمال بالحواسم	صحيح البخاري 6117، 2ب مسند أحمد 21768	
وسعني قلب عبدي المؤمن	الزهدي لأحمد بن حنبل 60ب 429	
الولد يرأى أبيه	تفسير حقي - (2 / 113ب 165)، المقاصد الحسنة - (1 / 236)	
يا ابن آدم؛ خلقت الأشياء من أجلك وخلقتك من أجلي	البحر المديد - (3 / 5 248)، فيض القدير - (5 / 466)	
برحم الله أخي لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد	صحيح البخاري 3121، 79ب، صحيح مسلم 216 80	
يصبح على كل سلامى منكم صدقة	صحيح مسلم 1181، سنن 118ب أبي داود 1094	
ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة في الثلث الباقي من الليل	صحيح البخاري 1077، 51 وصحيح مسلم 1261	

فهرس الشعر

رقم المخطوط	المطلع	القافية	عدد الآيات	البحر
33	إِنَّ "لو" خَرَفَ امتناع لامتناع	لوجوب ب	7	الرمل
90	أنبياء الله ما أدبهم	بالأدب ب	6	الرمل
114ب	الحكم للقرير المعلوم والنسب	للسبب ب	5	البسيط
58ب	حجاب العبد منه وليس يدري	الحجاب ب	4	الوافر
80	فما الجبر إلا ظاهر متحقق	منقلب ب	4	الطويل
86ب	ليس يحمو الله خيراً قد كُتِبَ	فوجب ب	7	الرمل
9	من رأى الحق محاراً علنا	حجاب ب	4	الرمل
103	إذا بُتَّ العبد في موطن	الثابت ت	8	المتقارب
52ب	إذا ما كُتَّ عيني في وجودي	وأنتا ت	15	الوافر
122	عليتُ ألي هنت	فهمت ت	9	مجزوء الوافر
75	كلابي ليس غيري وهو غيري	رميتا ت	7	الوافر
79	إنَّ القوي الذي ما زال يُشْهَدُني	حرج ج	7	البسيط
105	لولا وجود الكون في المعارج	بالخارج ج	3	الرجز
11ب	إذا ما دعوتُ الله من غير أمره	العبد د	11	الطويل
109ب	أَلَدُ الفعلِ فعلُ القهرِ فانظر	الوجود د	4	الوافر
84ب	إنَّ المعارفَ تُغطي واحداً أبداً	بأحاد د	4	البسيط
112	أولو القرى هم الحكم فينا	القياد د	4	الوافر
121	ثلاثة كلهم مصطفى	والمقتصد د	3	السرعي
34	دلائل الوجود على وجودي	الشهود د	10	الوافر
43	قلبي على كل حال في قلبه	عدد د	6	البسيط

رقم الخطوط	المطلع	القافية	عدد الآيات	البحر
72	كَلَامِي لَيْسَ غَيْرِي وَهُوَ غَيْرِي	ضَدَّ د	5	الوافر
67	لَوْ أَنَّ جَنْسَكَ وَالْأَكْوَانُ أَجْمَعُهَا	عَبَدُوا د	7	البسيط
70	مَنْ كَانَ لِي كَنْتُ لَهُ	أَزِيدَ د	7	مجزوء الرجز
123ب	إِنَّ الضَّائِقَ عِنْدَ اللَّهِ فِي سِتْرِ	تَدْرِي ر	4	البسيط
62ب	إِنَّ الْمَشِينَةَ غَرَسَ النَّاتِ لَيْسَ لَهَا	أَثَرَ ر	7	البسيط
14ب	عَيْنَ الْقُلُوبِ مِنَ الْوُجُودِ النَّاطِرُ	تَنَاطَرُ ر	6	الكامل
30	فَالْحَكْمُ لِلْخَالِ وَالْأَحْوَالُ حَاكِمَةٌ	وَالْبُشْرُ ر	8	البسيط
16ب	فَقَدْ حَرْنَا وَقَدْ حَارَا	حَارَا ر	7	الهنز
17	فَمَنْ كَانَ سَمِعَ الْحَقِّ فَالْحَقُّ سَامِعٌ	نَاطَرَ ر	2	الطويل
20	نَفْسُ الْكَرِيمِ كَرَمَةٌ فِي كُلِّ مَا	وَالْأَقْدَارُ ر	3	الكامل
4ب	إِذَا كَانَتْ أَعْمَالِي إِلَى خَالِقِي تُغْزَى	نُخْزَى ز	6	الطويل
65	وَعَدْنَا وَأَوْعَدْنَا؛ فَأَمَّا وَعَيْدُنَا	نَاجَزَ ز	5	الطويل
35ب	إِنَّ اللَّيْلَ مُقَلَّتْ الْأَرْكَانِ	مَحْسُوسَ س	13	الكامل
60ب	إِنَّ الرِّدَاءَ الَّذِي لَا يَذْرِئُ لِإِسْنِهِ	لَا يَسُهُ س	3	البسيط
118	حُكْمُ التَّكْلِيفِ بَيْنَ اللَّهِ وَالنَّاسِ	بِالنَّاسِ س	2	البسيط
6	كُلُّ شَيْءٍ بِقَضَاءٍ وَقَدَرٍ	بَقَضَا ض	7	الرملي
55	فَابْتِئِ الْخَلْقَ مَضْبُوتَةً	تَضَبَطَ ط	4	المتقارب
51ب	فَلَا دَوَّ وَلَا تَنَلَّ	هَبُوطَ ط	2	مطلع البسيط
44ب	مَنْ أَحَبَّ النَّفْسَ أَحَبَّ لِقَائِي	الرَّجُوعَا ع	6	الخفيف
99ب	فَلَيْسَ وَرَاءَ هَذَا الْكَثِيفِ كَثُفٌ	وَصَفَ ف	2	الوافر
118ب	يَسُوقُ رُوحِي بِلَا شَكٍّ إِلَى التَّلَافِ	شَرَفَ ف	4	البسيط

رقم التخطيط	المطلع	القافية	عدد الآيات	البحر
97ب	إذا طَهَّرَ العبدُ من كونه	الناطق ق	4	المتقارب
121	فبالنور تَذَرُكَ أنوارُهُ	يدرك ك	2	المتقارب
81ب	لو كان عندك ما عندي لَمَا نَظَرْتُ	سواك ك	4	البسيط
47	طالبُ العلمِ ليس يُنْزِرُكَ ذاتي	محالا ل	5	الخفيف
45هـ	فإنَّمْ إلَّا الحقُّ والحقُّ فاعِلٌ	منفعل ل	1	الطويل
57	كُلُّ مَنْ حَارَ وَضَلَّ	انفصل ل	6	مجزوء الرمل
55ب	يعاملُ الحقُّ بما يعاملُ	مقابل ل	6	مخلع البسيط
2ب	إذا كان علمُ الحقِّ في الحقِّ يَحْكُمُ	يتحكم م	7	الطويل
17	إنَّ الرسالةَ أجزؤها متحقِّقٌ	يستخدمه م	4	الكامل
111	حَكَمَ الكريمُ بأنَّه لا يَمْنَعُ	الكرم م	3	الكامل
56	فالحمدُ لله الذي قد وَهَبَ	عصم م	3	السريع
116	لولا سَاعُ كَلَامِ الله ما بَرَزَتْ	قدم م	4	البسيط
108	مما وَعَظْتَ فَبَطِنَ كَلَامِي	مقام م	13	الكامل
94ب	نواشئُ الليلِ فيها الخيرُ أجمعُهُ	بالكرم م	5	البسيط
35	أَصْحَ البراهينِ بَرهانٌ "إن"	عيننا ن	7	المتقارب
2	إنْ خَوْفُ الكتابِ شَرٌّ نومي	وفينا ن	3	الخفيف
31	تَوْجِيهُ رَبِّكَ لا عن كَشْفِ بَرهانٍ	الثاني ن	9	البسيط
119ب	سُبُحاتُ الوجهِ تَذَرُكُنَا	تعدمنا ن	3	المديد
99ب	كن كيف شئتُ فإني	أكون ن	1	المجتث
61ب	لا ظَلَلْتُ تَجَلِيًّا	فإتني ن	4	مجزوء الكامل
37ب	ما إنْ أنولُ ولا سَمِفْتُ بِمثلي	بالبرهان ن	7	الكامل

رقم المخطوط	المطلع	القافية	عدد الآيات	البحر
63ب	مَلِكُنِي مَلِكٌ كَسِرَى إِذْ تَمَلَّكَ "كُنْ"	أَكُن ن	2	البسيط
83ب	مَنْ رَأَى وَقَالَ يَوْمًا رَأَى	يَرَانِي ن	6	الخفيف
21	مَنْ يَتَّقُهُ الْأَمْرَ فَذَاكَ الَّذِي	عَيْن ن	6	السرّيع
100	إِذَا كَانَ مَا عِنْدَهُ حَاكِّمٌ	نَرَاه هـ	5	المتقارب
23ب	إِنَّ التَّوَاقِعَ نَرْهَانُ نَدْلُ عَلَى	يُعْطِيهَا هـ	4	البسيط
38ب	إِنِّي رَأَيْتُ وَجُودًا لَسْتُ أَذْرِيهِ	فِيهِ هـ	12	البسيط
101ب	الْعَبْدُ مَنْ لَا عَيْنَ لَهُ	أَكَلَهُ هـ	7	مجزوء الرجز
117ب	فَالْحَيْسُ يَشْهَدُ مَا الْأَلْبَابُ تُكْذِرُهُ	بِه هـ	3	البسيط
123ب	فَالْحَقُّ سَارٍ وَلَكِنْ لَيْسَ يَنْدِرِيهِ	فِيهِ هـ	1	البسيط
14	فَلَمْ يَكُنْ إِلَّا بِهَا	بِه هـ	3	الرجز
13ب	فَمَا عُرِفَ الْحَقُّ إِلَّا بِنَا	بِه هـ	1	المتقارب
13ب	فَمِنْهُ إِلَيْنَا وَمِنَّا إِلَيْهِ	عَلَيْهِ هـ	1	المتقارب
76	قَابَ قَوْسَيْنِ لَنَا مِنْ قَلْبِنَا	بِه هـ	5	الرملي
28ب	مَا فِي الْوُجُودِ سِوَاهُ فَاَنْظُرُوهُ كَمَا	هُوَ هـ	5	البسيط
50ب	مَا قَابَ قَوْسَيْنِ إِلَّا قَطْرُ دَائِرَةٍ	وَاللَّهُ هـ	7	البسيط
113	نَسَبَ اللَّهُ: قُلْ هُوَ اللَّهُ	هُوَ هـ	6	الخفيف
49	النُّورُ كَيْفَ يَرَاهُ الظُّلُّ وَهُوَ بِهِ	تَجْلِيهِ هـ	5	البسيط
107ب	هَكَذَا صُورَةُ الْوُجُودِ	سِوَاه هـ	2	مجزوء الخفيف
53ب	وَذَاكَ الَّذِي قَالُوا وَذَاكَ الَّذِي عَنُوا	سِوَاه هـ	2	الطويل

422 مجموع الآيات

استشهادات

رقم الخطوط	المطلع	القافية	عدد الآيات	البحر	الشاعر
47ب	بأفعل وبأفعال وأفعلة	العدد د	1	البسيط	
66	وإني إذا أوعذته أو وعذته	موعدي د	1	الطويل	عامر بن الطفيل
46	ملك الثلاث الأنسات عناني	مكان ن	3	الكامل	هارون الرشيد
25	ملكك بها كفي فأنهرت فتفها	وراءها هـ	1	الطويل	قيس بن الخطيم
	مجموع الأبيات		6		

مصطلحات صوفية

المصطلح	صفحة المخطوط	المصطلح	صفحة المخطوط
إبراهيم	13، 13ب، 36ب،	الإنسان الكامل	14، 63
إبليس	100ب، 101	إنسان حيوان	85ب، 86
الإثبات	36ب	إنسان كبير	63
الأحدية - أحدية	28، 104	الإتيّة	55
الأحد - أحدية الكثرة	29، 33ب، 47ب،	أول - آخر	115
أحدية الوصف	82ب، 84	الإيثار	54، 55
الأخفاء	47ب	الإيمان / تصديق	122ب
آدم	63ب، 74، 122	بحر	79ب، 110ب
	5، 14، 36ب،	البرنامج الأكل	96
	62ب، 63، 67ب،	البيت	80ب
	87ب، 88، 89ب،	يتّنه الله	28ب، 74، 105
الإرث - الوارث	113ب، 114	التثليث	35ب، 37، 37ب
	25ب، 26ب، 27،	التجريد	99ب
استدراج	76ب، 77، 77ب	التجلي العام في	60
الاستقامة	105	الكثرة / تجلي الكتيب	85ب
الاسم	71	التجلي في الشيء	10، 85ب
إله المعتقدات	30	الترجمان الحق	115ب
أم الكتاب	58	التصريف	12ب، 102،
إمام مبين	58ب		103، 102ب
الإمامة - الإمام	24		
الأمانة	86ب		
	50		

المصطلح	صفحة المخطوط
خطوة	49
الدفتر الأعظم	24
دقيقة	85، 4
النوق / أول التجلي	48ب
رب في عين عبد	103
الربوبية العامة	99، 99ب
الرحمة الطبيعية-الرحمة	68ب، 69
الموضوعة	
الرحمن-الرحيم	54ب
الرداء	60ب
رداء/ظهور	60ب
الروح الحمدي	74ب
سجين الرحمن	24ب
سر القدر	98
سفير الحق	24
السكينة	73
سوى الله- السوى	100
الشروق- المشرق	13، 13ب، 100،
	100ب
الشرعة	114ب
شهداء حق بحق /	123ب، 124
العارفون	
الشهود	44

المصطلح	صفحة المخطوط
التلقي	52
التلون	75ب
التوحيد	7، 73، 94
الثبوت	58، 83ب، 96،
	110ب
جبريل	24، 61، 94
الجمعية	63
حب فرائض - حب	19ب، 32، 32ب
نوافل	
الحجاب	58ب
الحجاب الأعلى	49، 49ب
حجاب/العبد	58ب
الحق	17
حق الحق/أنت	85ب
الحق المشروع	67
حق خالق	60ب، 61
حق خلق	86
حق في خلق	86
الحيرة	34، 57ب، 58،
	84ب
الحضر	91، 91ب
الخلافة- خليفة	63، 85ب، 94
خلق حق	13ب

المصطلح	صفحة المخطوط
شهود في وجود	34
صاحب الصورة	63
صاحب العهد	65ب، 86ب، 87ب، 88، 89، 89ب
الصاحب المجهول	43
الصفة	5، 49ب، 51ب، 74، 79ب، 82ب، 85، 89، 92، 96ب، 112ب، 117
صورة الحق - صورة الحق الظاهر	13ب، 14، 63
صورة العالم	13ب، 14
ضلال الهدى	31، 47
الطائفة	54ب
طريق/السلوك	93
الظاهر والباطن	51ب، 115
الظل	49
العالم	124
عالم الأمر	123ب
العبد المحض	104ب
الغائب/الجهل	29، 115
حجاب حسي	
العرش	67ب، 68
عرش الذات/ المشينة	62ب
العلم	101ب
العهد الإلهي	89ب
عين القلب	14ب، 16
غربة	112ب
غيب الغيب	67ب
النفرة	87ب، 91ب
النفرة	107ب
الفناء	54ب، 61ب، 62، 104
الفيض	98ب، 99
القدم	64
قدم - على قدم	41ب، 116
القرآن الكبير /	75، 75ب
الوجود	
القرب	52، 76ب
القلب	16، 16ب
القول الإلهي	30، 53ب
الكتاب الجامع/ آدم	63
كتاب الوجود/ القرآن	3ب
الكثير الواحد -	83
الواحد الكثير	
كرامة	74

المصطلح	صفحة المخطوط
شهود في وجود	34
صاحب الصورة	63
صاحب العهد	65ب، 86ب، 87ب، 88، 89، 89ب
الصاحب المجهول	43
الصفة	5، 49ب، 51ب، 74، 79ب، 82ب، 85، 89، 92، 96ب، 112ب، 117
صورة الحق - صورة الحق الظاهر	13ب، 14، 63
صورة العالم	13ب، 14
ضلال الهدى	31، 47
الطائفة	54ب
طريق/السلوك	93
الظاهر والباطن	51ب، 115
الظل	49
العالم	124
عالم الأمر	123ب
العبد المحض	104ب
الغائب/الجهل	29، 115
حجاب حسي	
العرش	67ب، 68
عرش الذات/ المشينة	62ب
العلم	101ب
العهد الإلهي	89ب
عين القلب	14ب، 16
غربة	112ب
غيب الغيب	67ب
النفرة	87ب، 91ب
النفرة	107ب
الفناء	54ب، 61ب، 62، 104
الفيض	98ب، 99
القدم	64
قدم - على قدم	41ب، 116
القرآن الكبير /	75، 75ب
الوجود	
القرب	52، 76ب
القلب	16، 16ب
القول الإلهي	30، 53ب
الكتاب الجامع/ آدم	63
كتاب الوجود/ القرآن	3ب
الكثير الواحد -	83
الواحد الكثير	
كرامة	74

المصطلح	صفحة المخطوط
مرآة العالم	14، 82ب
مرآة القديم	13ب، 14
مرآة تجلي الحق بالعالم	14
مرآة وجود الإنسان	14
مريد- مراد	34، 64ب
المشيئة/ عرش الذات	32ب، 62ب، 63
المعرفة	86
مقام العبودية والعبودية	54
مقام قرب النوافل-	19ب
مقام قرب الفرائض	
المكر	105
المنازلة	52، 65ب، 78ب،
	79
ميثاق- ميثاق النرية	87ب، 89ب
الميزان	37، 39ب، 41،
	41ب، 42، 42ب
الميزان الإلهي	39ب
نار أعمال	42ب
نار جهم	42ب
نبوة الوارث	26ب، 27
نجيب	33
النعمة	5
نكتة	25ب، 87ب، 93

المصطلح	صفحة المخطوط
الكشف العرفاني	84ب، 85
الكشف والشهود	9
كفر	100ب
كلمة التوحيد	94
الكلمة الذاتية	32ب
الكمال	102، 109ب،
	115ب
الكون	62ب، 28ب
اللوح (المحفوظ)	24ب
ليلة القدر	61، 123ب
المؤمن	40ب
المثل	96ب
الجمل	7
الحمدي	69، 73، 74ب،
	75ب
الحو والإثبات	28، 104
المختصر	62ب
مختصر الحق	62ب
مرآة	14
مرآة الحادث	13ب، 14، 35
مرآة الحق	14، 82ب
مرآة الرجل الكامل	14

المصطلح	صفحة المخطوط
الوجه الخاص	33ب
الوجود	116
الوحدة	7، 63ب
الوحي	48ب
ولي-الولاية	94
الوهم	52
يد الله-اليدان	28، 71
يقتين	2

المصطلح	صفحة المخطوط
نور الأيمان	93ب
نون	54
الهيأة	9ب
الهجير	124
الهمة	102
الهوية	52، 115ب
الواحد الكثير	83
وارد	16ب
الوجد	116، 116ب، 117

فهرس الأعلام

الاسم	صفحة المخطوط	الاسم	صفحة المخطوط
إبراهيم الخليل	13، 13ب، 36ب، 101، 100ب	بلا لال الحبشي	87ب، 88، 88ب، 92ب
إبليس	36ب	الترمذي (أبو عيسى)	10
أبو البدر التاشكي	59ب	جبريل	24، 61، 94
أبو المعالي الجويني	77	الجنيد (أبو القاسم)	73
أبو بكر الصديق	16، 57ب، 85ب، 89ب	الحاج مدور	70
أبو عبد الله	15ب	يوسف الأستجي	36ب
الكتاني	74	الحجاج بن يوسف الثقفي	74ب
أبو مدين	74	حسان بن ثابت	102
أبو يعزى يوللنور	74	الحكيم الترمذي	114ب
آدم	5، 14، 36ب، 62ب، 63، 67ب، 87ب، 88، 89ب، 113ب، 114	خياب بن الأثر	5
الأشعري (أبو الحسن)	64	خديجة بنت خويلد	91ب، 91
إياس (قاضي)	21ب	الحضر	69ب
بافل	21ب	داود (النبي)	107
الباقلائي (أبو بكر بن الطيب)	15ب	الدجال	88ب
البخاري	19	رابعة العدوية	24ب
البسطامي (أبو يزيد)	5ب، 41ب، 51ب، 54ب، 55ب، 61، 68	رضوان	

الاسم	صفحة المخطوط
قيس بن الخطم	25
كسرى	16ب، 63ب
لوط (النبي)	79ب، 80
مدوّد	70
المستضيء	69
مسلم (الإمام)	27ب
موسى (النبي)	5، 12ب، 13، 73ب، 74، 84، 84ب، 101، 104، 104ب، 117، 117ب
الناصر لدين الله	69
أحمد بن الحسن	
نمرود	100ب، 101
هارون (النبي)	114
هارون الرشيد	45ب
ورقة بن نوفل	5
الوكّاف	59ب
يعقوب (النبي)	73
يونس (النبي)	51ب

الاسم	صفحة المخطوط
روح القدس	74ب، 75ب
سليمان (النبي)	121ب
سليمان النبلي	41ب، 89، 102ب
سهل بن عبد الله	87ب
التستري	
الشبلي	43ب
طالوت	72ب
طلحة بن عبيد الله	89
عائشة (أم المؤمنين)	95
عبد الله بن الزبير	36ب
عبد الله بن عباس	41ب
عبد الملك بن مروان	36ب
عمر بن الخطاب	19، 23ب
عيسى (النبي)	97، 106
فرعون	12ب، 13، 94
قس بن ساعدة	78ب
القشيري	73
قضيّب البان	10

فهرس الأماكن

الاسم	صفحة الخطوط
أستجة	70
بغداد	59ب
بيت الله الحرام	35ب، 36ب
جبل أحد	70ب
الطائف	41ب
فاس	15ب
الكعبة	36ب
المدينة المنورة	29
المشرق	13، 13ب، 100ب
المغرب	13، 13ب، 15ب، 74، 100ب
مكة المكرمة	41، 41ب، 114
ميفارقين	59ب

فهرس الكتب

الكتاب	المؤلف	صفحة الخطوط
التوراة		24
الزبور		76
مواقع النجوم	ابن العربي	83
رسالة القشيري	أبو القاسم القشيري	73
الجامع الصحيح	الترمذي	10

فهرس الفرق

الفرقة	صفحة الخطوط
الأشعرية	64
الحسبانية	15ب
القدماء	13ب
المعتزلة	13ب

المحتويات

179.....	رموز مستخدمة في التحقيق
الباب الأحد عشر وأربعمئة في معرف منازل: «فيسبق عليه الكتاب فيدخل النار» من حضرة: كاد لا يدخل النار	
183.....	فخلوا الكتاب ولا تخافوني، فإني وإياكم على المواء في مثل هذا
186.....	الباب الثاني عشر وأربعمئة في معرفة منازل: مَنْ كَانَ لِي لَمْ يَنْزَلْ وَلَا يَخْزِي أَبَدًا
الباب الثالث عشر وأربعمئة في معرفة منازل: مَنْ سَأَلَنِي فَمَا خَرَجَ مِنْ قَضَائِي، وَمَنْ لَمْ يَسْأَلَنِي فَمَا خَرَجَ مِنْ قَضَائِي	
188.....	قَضَائِي
189.....	وَصَلِّ تَنْبِيه
191.....	الباب الرابع عشر وأربعمئة في معرفة منازل: مَا تَرَى إِلَّا بِحِجَابٍ
الباب الخامس عشر وأربعمئة في معرفة منازل: مَنْ دَعَانِي فَقَدْ آتَى حَقَّ عِبَادِيكَ، وَمَنْ أَنْصَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ أَنْصَفَنِي	
194.....	
198.....	الباب السادس عشر وأربعمئة في معرفة منازل: عَيْنُ الْقَلْبِ
201.....	الباب السابع عشر وأربعمئة في معرفة منازل: مَنْ أَجَرَهُ عَلَى اللَّهِ
201.....	(النوع الأول من أجره على الله: الرسل)
202.....	النوع الثاني من أجره على الله: (المهاجر إلى الله ورسوله)
203.....	النوع الثالث من أجره على الله: (العاون عن الناس)
206.....	الباب الثامن عشر وأربعمئة في معرفة منازل: مَنْ لَمْ يَفْهَمْ لَا يَوْصَلْ إِلَيْهِ شَيْءٌ
209.....	الباب التاسع عشر وأربعمئة في معرفة منازل: الصُّكُوكُ، وَهِيَ الْمُنَاشِيرُ وَالتَّوْقِيعَاتُ الْإِلَهِيَّةُ
215.....	الباب العاشر عشرون وأربعمئة في معرفة منازل: التَّخْلُصُ مِنَ الْمَقَامَاتِ
الباب الأحد والعشرون وأربعمئة في معرفة منازل: مَنْ طَلَبَ الْوُصُولَ إِلَيَّ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَمْ يَصِلْ إِلَيَّ أَبَدًا فَإِنَّهُ لَا يَنْدِيهِنِي شَيْءٌ	
218.....	
226.....	الباب الثاني والعشرون وأربعمئة في معرفة منازل: مَنْ رَدَّ إِلَيَّ فَعَلِي فَقَدْ أَعْطَانِي حَقِّي، وَأَنْصَفَنِي مِمَّا لِي عَلَيْهِ
231.....	الباب الثالث والعشرون وأربعمئة في معرفة منازل: مَنْ غَارَ عَلَيَّ لَمْ يَذْكُرْنِي
الباب الرابع والعشرون وأربعمئة في معرفة منازل: أَحْبَبْتُ لِلْبَقَاءِ مَعِي، وَتَحَبُّبُ الرَّجُوعِ إِلَى أَهْلِكَ، فَفَقَ حَتَّى أَتَشَقَّى مِنْكَ، وَحِينَئِذٍ تَمَرَّ عَنِّي: (يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ) فَهُوَ الْمَحَبَّةُ الْمَحْبُوبُ	
233.....	
236.....	الباب الخامس والعشرون وأربعمئة في معرفة منازل: مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ صَرَفْتُ بَصَرَهُ عَنِّي
الباب السادس والعشرون وأربعمئة في معرفة منازل: الْمَرْءُ الَّذِي قَالَ مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ اسْتَفْتَهُمْ عَنْ رُؤْيَا رَبِّهِ: فَقِيلَ لَهُ: رَأَيْتَ رَبَّكَ فِي لَيْلَةِ الْإِسْرَاءِ؟ قَالَ: «نُورٌ أَثَرُهُ»	
239.....	
241.....	الباب السابع والعشرون وأربعمئة في معرفة منازل: (قَابِ قَوْسَيْنِ)
243.....	الباب الثامن والعشرون وأربعمئة في معرفة منازل: اسْتَغْنَاهُمْ عَنِ الْإِثْمَيْنِ
الباب التاسع والعشرون وأربعمئة في معرفة منازل: مَنْ تَصَاغَرَ لَجَلَالِي، نَزَلْتُ إِلَيْهِ، وَمَنْ تَعَاظَمَ عَلَيَّ، تَعَاظَمْتُ عَلَيْهِ	
247.....	

- 249..... الباب الثلاثون وأربعمئة في معرفة منزلة: إِنْ حَزِنْتَ أَوْصَلْتَ إِلَى.....
- 251..... الباب الأحد والثلاثون وأربعمئة في معرفة منزلة: مَنْ حَبَّبَهُ حَبَبَكَ.....
- الباب الثاني والثلاثون وأربعمئة في معرفة منزلة: مَا ارْتَدَيْتَ بِشَيْءٍ إِلَّا بِكَ فَاعْرِفْ قَدْرَكَ، وَذَا عَجَبٌ شَيْءٌ لَا
253..... يَعْرِفُ نَفْسَهُ.....
- الباب الثالث والثلاثون وأربعمئة في معرفة منزلة: انْظُرْ أَيَّ تَجَلٍّ يَحْكُمُ فَلَا تَسْأَلْنِيهِ؛ فَتَعْطِيكَ؛ فَلَا أَجَدُ مِنْ بَاحْذِهِ
255.....
- الباب الرابع والثلاثون وأربعمئة في معرفة منزلة: لَا يَحْبِبُكَ: "لَوْ شِئْتُ"، فَبَقِيَ لَا أَشَاءُ بَعْدَ، فَاقْبَلْتُ..... 257.....
- الباب الخامس والثلاثون وأربعمئة في معرفة منزلة: أَخَذْتُ الْمَهْدَ عَلَى نَفْسِي؛ فَوَقَعَا وَقَبْتُ، وَوَقَعَا عَلَى يَدِ عَدِي لَمْ
أَنْبُ، وَيُنْسَبُ عَمَ الْوَفَاءَ إِلَى عَدِي؛ فَلَا تَعْرِضْ؛ فَبَقِيَ هُنَاكَ..... 260.....
- الباب السادس والثلاثون وأربعمئة في معرفة منزلة: لَوْ كُنْتُ عِنْدَ النَّاسِ كَمَا أَنْتَ عِنْدِي؛ مَا عِدُونِي..... 263.....
- الباب السابع والثلاثون وأربعمئة في معرفة منزلة: مَنْ عَرَفَ حَقَّهُ مِنْ شَرِيعَتِي عَرَفَ حَقَّهُ مِنِّي، فَاتَّكَ عِنْدِي كَمَا
أَنَا عِنْدَكَ؛ مَرْتَبَةً وَاحِدَةً..... 266.....
- الباب الثامن والثلاثون وأربعمئة في معرفة منزلة: مَنْ قَرَأَ كَلَامِي رَأَى غَمَامَتِي فِيهَا مَرْجٌ مِلَانِكِي تَنْزِلُ عَلَيْهِ
وَفِيهِ، فَإِذَا سَكَتَ رَلِفْتُ عَنْهُ وَنَزَلْتُ أَنَا..... 269.....
- الباب التاسع والثلاثون وأربعمئة في معرفة منزلة: قَابَ قَوْسَيْنِ الثَّقَنِي الْحَاصِلُ بِالْوَرَاةِ النَّبَوِيَّةِ لِلْخَوَاصِّ مَتَا..... 273.....
- الباب الأربعون وأربعمئة في معرفة منزلة: اسْتَدْرَكْتُ مَنْ قَوِيَ قَلْبُهُ بِمُشَاهَدَتِي..... 277.....
- الباب الأحد والأربعون وأربعمئة في معرفة منزلة: عَيَّوْنَ أَفْنَدَةَ الْعَارِفِينَ نَاطِرَةً إِلَى مَا عِنْدِي، لَا إِلَهَ..... 280.....
- الباب الثاني والأربعون وأربعمئة في معرفة منزلة: مَنْ رَانِي وَعَرَفَ أَنَّهُ رَانِي لِمَا رَانِي..... 282.....
- الباب الثالث والأربعون وأربعمئة في معرفة منزلة: وَاجِبُ الْكُشُوفِ الْعَرَفَتِي..... 284.....
- الباب الرابع والأربعون وأربعمئة في معرفة منزلة: مَنْ كَتَبَ لَهُ كِتَابَ الْمَهْدِ الْخَالِصَ لَا يَشْقَى..... 286.....
- الباب الخامس والأربعون وأربعمئة في معرفة منزلة: هَلْ عَرَفْتَ أَوَّلِيَانِي الَّذِينَ أَتَقَبَّهَ بِأَدَابِي؟!..... 290.....
- الباب السادس والأربعون وأربعمئة في معرفة منزلة: فِي تَعْمِيرِ نَوَاشِئِ اللَّيْلِ فَوَائِدُ الْخَيْرَاتِ..... 295.....
- الباب السابع والأربعون وأربعمئة في معرفة منزلة: مَنْ دَخَلَ حَضْرَةَ التَّطَهِيرِ نَطَقَ عَنِّي..... 298.....
- الباب الثامن والأربعون وأربعمئة في معرفة منزلة: مَنْ كَشَفَتْ لَهُ شَيْئًا مِمَّا عِنْدِي بُهِتَ، فَكَيْفَ يَطْلُبُ أَنْ يَرَانِي؟
301..... هِيَهَاتَا!.....
- الباب التاسع والأربعون وأربعمئة في معرفة منزلة: قَوْلُ مَنْ قَالَ عَنِ اللَّهِ: لَيْسَ عِنْدِي مَنْ تَعَبَّدَ عِنْدِي..... 303.....
- الباب الخمسون وأربعمئة في معرفة منزلة: مَنْ ثَبِتَ لظَهْوَرِي كَانَ بِي لَا بِهِ، حَبِيبًا- كَانَ بِهِ لَا بِي، وَهُوَ الْحَقِيقَةُ،
305..... وَالْأَوَّلُ سَجَازٌ.....
- الباب الأحد والخمسون وأربعمئة في معرفة منزلة: فِي الْمَخَارِجِ مَعْرِفَةُ الْمَعَارِجِ..... 308.....
- الباب الثاني والخمسون وأربعمئة في معرفة منزلة: كَلَامِي كُلُّهُ مَوْعِظَةٌ لِعِبِيدِي لَوْ تَقَبَّلُوا..... 311.....
- الباب الثالث والخمسون وأربعمئة في معرفة منزلة: كَرَمِي مَا وَهَبْتُكَ مِنَ الْأَمْوَالِ، وَكَرَمِي مَا وَهَبْتُكَ مِنْ
315..... عَفْوِكَ عَنِ الْجَانِي عَلَيْكَ.....

الباب الرابع والخمسون وأربعمئة في معرفة منزلة: لا يقوى معنا في حضرتنا غريب وإنما المعروف لأولي القربى.....	317
الباب الخامس والخمسون وأربعمئة في معرفة منزلة: مَنْ أَقْبَلْتُ عَلَيْهِ بظاهري لا يسعد أبداء، وَمَنْ أَقْبَلْتُ عَلَيْهِ بباطني لا يشقى أبداء، وبالعكس.....	320
الباب السادس والخمسون وأربعمئة في معرفة منزلة: مَنْ تحرّك عند سماع كلامي؛ فقد سمع؛ يريد الوجد الذي يعطي الوجود.....	322
الباب السابع والخمسون وأربعمئة في معرفة منزلة: التكليف المطلق.....	325
الباب الثامن والخمسون وأربعمئة في معرفة منزلة: إدراك السُّبُوحَاتِ الْوَجْهِيَّةِ.....	327
الباب التاسع والخمسون وأربعمئة في معرفة منزلة: (وَأَنَّهُمْ عَلَّمْنَا لِمَنِ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارَ).....	329
الباب الستون وأربعمئة في معرفة منزلة: الإسلام والإيمان والإحسان الأول والثاني.....	330
الباب الأحد والستون وأربعمئة في معرفة منزلة: مَنْ أسلَّطَ عَلَيْهِ حِجَابَ كُنْفِي فَهُوَ مِنْ ضَلَّاتِي؛ لا يُعرف ولا يُعرف.....	332

الفهرس

فهرس الآيات وفقا لتسلسل الصور والآيات.....	337
فهرس الأحاديث النبوية.....	343
فهرس الشعر.....	350
استشهادات.....	354
مصطلحات صوفية.....	355
فهرس الأعلام.....	360
فهرس الأماكن.....	362
فهرس الكتب.....	363
فهرس الفرق.....	363

السفر الموي في ثلاثين من الفتوح المكيّة

1 العنوان ص 1ب، وكتب بجانبه: "قول به". وتحت عبارة: "إنشاء سيّتنا وشيخنا الإمام الأعظم الفرد الوارث الأكل شيخ الإسلام والمسلمين سلطان الحقيقتين محيي الملة والدين، أبو عبد الله محمد بن علي بن العربي الطائي الحائقي، رضي الله عنه وأرضاه به منه". ويليّه بخط الشيخ ابن العربي: "رواية مالك هذه الجليّة محمد بن إسحق القنوي عنه". ويليّه بخط حديث: "وقف هذا الكتاب صاحبه المذكور اسمه بخط المؤلف أعلاه هذا المكتوب رضي الله عنها، في المكان والشرط المذكورين في أوائل الكتاب وآخره، قبل الله منه، ليس لأحد تغيير شرطه. فمن نقله بعد ما سمعه فإنما يله على الذين يدلّونه، إن الله سميع علم". ثم طابع دفعة برقم 1874، وختم الأوقاف الإسلامية برقم 1756.. وبجانبه إشارة إلى عدد الصفحات أنها 247 صحيفة.

رموز مستخدمة في التحقيق

﴿ 》	آيات قرآنية
« »	حديث شريف
()	إضافات أدخلت على الأصل
ق	نسخة قونية*
س	نسخة السلجانية
هـ	نسخة القاهرة

* إذا جاء التعبير من غير تحديد نسخة فالمقصود به نسخة قونية باعتبارها الأصل.

تويه هام:

نظرا لعدم تخصيص كل سفر بمجلد واحد، وتم دمج الأسفار في مجموعات.. فقد اضطررنا إلى اعتماد أرقام صفحات مخطوط قونية كمرجع يعود إليه الباحث عن مواضع الآيات القرآنية والأحداث النبوية والنصوص الشعرية وأسماء الأعلام والأماكن... إلخ.

أما أرقام تلك الصفحات فقد يتناها في الحواشي عند كل كلمة تبدأ بها صفحة المخطوط. فمثلا ص 4 تدلّ على أنّ الكلمة المعنّية هي الكلمة الأولى في ص 4 (وهي الجهة اليمنى من لوحة المخطوط)، ص 4ب تدلّ على أنّ الكلمة المعنّية هي الكلمة الأولى في ص 4ب (وهي الجهة اليسرى من لوحة المخطوط).
أما أرقام موضوعات السفر فهي ذات الأرقام في الكتاب المطبوع هذا.

بسم الله الرحمن الرحيم
 الفصل السادس في هجرات الأنطاب
 ومقاماتهم المحمدية
 الثاني
 والسمور وأربع مائة في الأنطاب
 المحمدية وما زال لهم
 البشيرة في البراءة لا تفتد بغيرهم
 ولا مقام ولا حال يُغيثهم
 مرض العنان على الأهل في نشأة
 فامت ما اعد بنا بغيره
 من مال إن له نعمنا فليس له
 علمه عن ما يتروى في
 فعلنا أن علمنا يشين به
 وعلما هو في علمي من بينه
 مال الله تعالى عن الملائكة والأهل وما لنا إلا له
 مقام معلوم وقال يا أهل ثرب لا مقام لهم فاشبه لهم كثره
 شيء يشبه هذه الآية الأخرى وأصل باب الأنطاب

يقوله تعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن
وشبه ذلك ماورد من الآيات والعبود إلا ما قاله السبع
الله عز وجل غيره فيه لا يخرج من تسبح فيه نخل جزى بالزيت
ثبت له واحد من عبيد ما يغنيه عنه الأمر وكل واحد منهما مسبح
بحمد الله ما ثبت الله لهما منافاة عن الله لا ما أثبتة الآخر
وأثبت الله للآخر عن منافاة الأول لا ما أثبتة فما أثبت الله
لأحدهما من الشا عليه الأنق ما نافاه عنه ذلك من التسبيح
نحوه لما يشق عليه بالآيات دون نفي ولا وصف بالتسبيح
ولا يفضيه إلا العبر الجامع التام المظهر بصورة الحق
فانه ساهر الجمع ومن ساهر الجمع فهو شاهر العوض له
شاهره جمعا ما عبرا التام لمع الحق ولا يقال الحق
مجمع العبر التام ومع سزا ولكن خصوص نفقة
للسر للخال أصلا والعالم موصوف وصلا لسر للخال
كالتزله والاسعار والله يقول الحق وهو يهتد السبل
ابن العاد السعدا درس والتسعود وانما به
باسم السعرا الثلاثي والمجهر والعالين

بلغ مقابلة
وسماتنا على من

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

2

الصفحة الأخيرة من مخطوط قونية

بسم الله الرحمن الرحيم¹

الفصل السادس في هجرات الأقطاب ومقاماتهم المحمدية

الباب الثاني والستون وأربعائة

في الأقطاب المحمدين ومنازلهم

يَسْئِرُنِي الْبَدْيُ لَا تَمُتْ يَضْبِطُهُ
مُزَخِّي الْعِنَانِ عَلَى الْإِخْلَاقِ نَشْأَتُهُ
مَنْ قَالَ إِنَّ لَهُ نَفْسًا فَلَيْسَ لَهُ
فَعِلْمُنَا إِلَى غَلْفَتَاهُ يُشِينُ بِهِ
وَلَا مَقَامٌ وَلَا حَالٌ يُعَيِّنُهُ
قَامَتْ فَلَا أَحَدٌ مِثْلَ يَتِيَّتُهُ
عِلْمٌ بِهِ عِنْدَمَا يَبْدُو مُكُونُهُ
وَنَحْنُ هُوَ فِي عِلْمِي يَزِينُهُ

قال الله تعالى - عن الملائكة والملا الأعلى: ﴿وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ﴾² وقال: ﴿يَا أَهْلَ نَثَرٍ لَا مَقَامَ لَكُمْ﴾³ فاشبهه ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾⁴ أي تشبه هذه الآية الآية الأخرى. وأصلُ باب الأقطاب قوله⁵ ﷺ: «كلكم راع» حتى الإنسان على جوارحه وجميع قواه؛ من بادية وهي الظاهرة، وحاضرة وهي الباطنة.

فاعلم أنَّ الأمور كثيرة مختلفة في العالم. فكل شيء يدور عليه أمرًا من الأمور؛ فذلك الشيء قطب ذلك الأمر. وما من شيء إلا وهو مركب من روح وصورة؛ فلا بد أن يكون لكل قطب روح وصورة. فروحه تدور عليه أرواح ذلك الأمر الذي هذا قطبه، وصورة ذلك القطب تدور عليه صور ذلك الأمر الذي هذا قطبه. يستقى الوجه الواحد من القطب: جنوبياً وهو الروح، والآخر: شمالياً وهو الصورة. فمن جملة أصناف العالم الأناسي⁶؛ وهم المقصودون من وجود العالم بالقصد الثاني، لا بالقصد الأول. وأما القصد الأول؛ فالقصد بوجود العالم (هو) عبادة الله، أعني عبادة العرفان الحادث لكمال الوجود. غير أنه في كل صنف من أصناف العالم تأمُّ غير كامل، وما كل إلا بهذه النشأة الإنسانية الكاملة، وما عدا الكاملة فهو الإنسان الحيوان المستقى بالحد: حيواناً ناطقاً⁷، والأقطاب من الكل.

1 البسطة ص 2

2 (الصفات : 164)

3 (الأحزاب : 13)

4 (الشورى : 11)

5 ص 2ب

6 ق: جنوبي

7 ق: شمالي

8 ق: "الإنساني" وصحت فوقها: "الأناسي" مع إشارة الصواب، ولكن من غير إشارة المسح

9 "حيواناً ناطقاً" كتب في ق: "حيوان ناطق"

ثم إن الله جعل العالم الجسمي والجسماني في منزلين: منزل يسقى الدنيا، ومنزل يسقى الآخرة، وجعل سكانها: الإنس والجان، والمعتبر فيها: الإنس، والمعتبر من الإنس: الكل لا غير؛ وهم الذين ذكّرهم¹: "الله" لا يزيدون عليه في نفوسهم، هذا ذكّرهم في نفوسهم وفي خلواتهم باللسان. وأمّا في العموم فدكّرهم: "لا إله إلا الله" ثم بعدها أنواع الذكّر من "سبحان الله" المقيّد والمطلق، و"الحمد لله" كذلك، و"الله أكبر" كذلك، و"لا حول ولا قوة إلا بالله" كذلك.

فمعر هذا الصنف المقصود من العالم أولاً: البار الدنيا من البارين، وجعل سكانها فيها بآجال مسماة ينتهون إليها، ثم ينتقلون عند فراغ مدّتهم إلى البار الآخرة. وثقلتهم على صريين: منهم من ينتقل بموت؛ وهو مفارقة الحياة الدنيا؛ فيحيا بجماعة الآخرة، ومنهم من ينتقل بالحياة الدنيا من غير موت؛ وهو الشهيد في سبيل الله خاصة، وما يقال فيه بأنّه أفضل من الميت؛ إلّا أنّه أفضل من بعض الموتى.

ثم إن الله جعل هذا الصنف الإنساني في الدنيا أهما كثيرين، ثم بعث في كلّ أمة رسولا ليُعَلِّمها ما هو الأمر عليه الذي خُلِقوا له، ويُعَلِّمهم بما للحقّ عليهم أن يفعلوه، وما لهم إذا فعلوا ذلك- من الخير عند الله في البار الآخرة، وماذا عليهم، إذا لم يفعلوا، من العقوبة عند الله في البار الدنيا إذا علم ولاة أمرهم ذلك- وفي الآخرة. ثم جعل الفضل فيهم: فمنهم الفاضل والأفضل من الأمم ومن الرسل، وختم الأمم بأمة محمد ﷺ² وجعلهم خير أمة أخرجت للناس³ وختم بمحمد ﷺ جميع الرسل عليهم السلام- وختم بشرعه جميع الشرائع؛ فلا رسول بعده يشرّع، ولا شريعة بعد شريعته تنزل من عند الله؛ إلّا ما قرره شرعه من اجتهاد علماء أمته، في استنباط الأحكام من كتابه وستة نبيّه.

وأعني بالسنة: الحديث، لا من قياس. وأعني بالقياس هنا: قياس فرع على فرع، لا قياس فرع على أصل؛ فإنّ قياس الفرع على الأصل هو⁴ المستنبط الذي ثبت بالاجتهاد، وجعله الفقهاء أصلا رابعا، كما جعلوا الإجماع أصلا ثالثا؛ وهو إجماع الصدر الأوّل، وقالوا: إنهم ما أجمعوا على أمر إلّا ولا بدّ أن يعرفوا فيه نصّا يرجعون فيه إليه، إلّا أنّه ما وصل إلينا، مع قطعنا به. فإنّه من المحال أن يجمعوا على حكم لا يكون لهم فيه نص؛ لأنّ نظرهم وفطرهم مختلفة؛ فلا بدّ من الاختلاف؛ وقد أجمعوا على أمر؛ فذلك الحكم مقطوع به عندنا أنّهم فيه على نص من الرسول ﷺ. ولا حكم بإجماع بعد إجماع الصدر الأوّل.

1 ص 3

2 ص 3ب

3 [آل عمران: 110]

4 ق: "فهو" وفي سن: "فذلك هو" وما أثبتناه من هـ

فلما كان الأمر على ما قرره في هذا الباب؛ فاشتغلنا بذكر الأقطاب المحمديين لكون¹ محمد ﷺ «سيد الناس يوم القيامة»، وهو وأمنه: الآخرون الأولون؛ فاعتبرنا من الرسل محمدًا ﷺ، ومن الأم أمنه ﷺ.

واعلم أن الأقطاب المحمديين على نوعين: أقطاب بعد بعثته، وأقطاب قبل بعثته. فالأقطاب الذين كانوا قبل بعثته فهم الرسل؛ وهم ثلاثمائة وثلاثة عشر رسولاً. وأمّا الأقطاب من آمنه الذين كانوا بعد بعثته إلى يوم القيامة؛ فهم اثنا عشر قطباً، والختمان خارجان عن هؤلاء الأقطاب؛ فهم من المفردين. وسيأتي في آخر الكتاب ذكر الحتم، وبقي بعد هذا الباب ذكر الاتي عشر قطباً مستوفى لمن شاء الله تعالى.

فأما منازل الأقطاب المحمديين الذين هم الرسل صلوات الله عليهم أجمعين - فلا سبيل لنا إلى الكلام على منازلهم؛ فإنّ كلامنا عن ذوق، ولا ذوق لنا في مقامات الرسل عليهم السلام - وإنما أدقنا في الوراثة خاصة. فلا يتكلّم في الرسل إلا رسول، ولا في الأنبياء إلا نبي أو رسول، ولا في الوارثين إلا رسول أو نبي أو ولي، أو من هو منهم؛ هذا هو الأدب الإلهي. فلا تُعرف مراتب الرسل إلا من الحتم العام الذي يختم الله به الولاية العامة في آخر الزمان؛ وهو عيسى - بن مريم، روح الله. فإن سئل عن ذلك؛ فهو يترجم عنهم وعن تفاضلهم؛ فإنّه رسول منهم.

وأما نحن فلا سبيل إلى ذلك. فكلما في أقطاب الأم؛ الذين هو وروثة أنبيائهم وأرسلهم، وفي أقطاب هذه الأمة المحمدية المتأخّرة المنعوتة بالحرية على جميع الأم السالفة؛ مؤمنهم وكافريهم. فكافريهم شرٌّ من كافري الأم، ومؤمنهم خير من مؤمني الأم؛ فلهم التقدّم؛ كما ورد في الخبر في قرش أنهم المقدّمون على جميع القبائل في الخير والشرّ، وجعل الإمامة فيهم؛ سواء عدلوا أم جاروا. فإن عدلوا فلرعيّتهم ولهم، وإن جاروا فلرعيّتهم وعليهم، يعني: ما فرطوا فيه من حقوق الله، وحقوق من استرعاهم الله عليهم. فأقطاب هذه الأمة المختارة مقدّمون على الأقطاب المتقدّمين في الأم السالفة، أعني الأقطاب الوارثين المتبعين آثار رسلهم.

ثمّ نرجع ونقول: إنّ أقطاب هذه الأمة المحمدية على أقسام مختلفة. وما أعني بالأقطاب الذين لا يكون في كلّ عصر منهم إلا واحد، إنما نذكر ذلك في الاتي عشر - قطباً في الباب الذي يلي هذا الباب، وإنا أذكر في الأقطاب المحمديين كلّ من دار عليه أمر جماعة من الناس في إقليم أو جهة. كالأبدال في الأقاليم

1 ص 4

2 ص 4

3 كانت في ق: "خير" عليها إشارة مسح وصبّح بقلم الأصل: "شر".

4 ص 5

السبعة؛ لكل إقليم بدل هو قطب ذلك الإقليم. وكالأوتاد الأربعة؛ لهم أربع جهات يحفظها الله بهم من شرق، وغرب، وجنوب، وشمال؛ لكل جهة وتد. وكأقطاب القرى؛ فلا بد في كل قرية من ولي الله - تعالى - به يحفظ الله تلك القرية؛ سواء كانت تلك القرية كافرة أو مؤمنة؛ فذلك الولي قُطْبُهَا.

وكذلك أصحاب المقامات. فلا بد للزهاد من قطب يكون المدار عليه في الزهد في أهل زمانه، وكذلك في التوكل، والهيبة، والمعرفة، وسائر المقامات والأحوال؛ لا بد في كل صف صنف من أربابها من قطب يدور عليه ذلك المقام. ولقد أطلعني الله - تعالى - على قطب المتوكلين؛ فرايت التوكل يدور عليه كأنه الرحي حين تدور على قطبها؛ وهو عبد الله بن الأستاذ الموروري، من مدينة مورور ببلاد الأندلس. كان قطب التوكل في زمانه؛ عابثه وصحبته بفضل الله، وكشفه لي. ولَمَّا اجتمعْتُ به عَرَفْتُهُ بذلك؛ فتبسّم، وشكر الله تعالى -.

وكذلك اجتمع قطب الزمان، سنة ثلاث وتسعين وخمسائة بمدينة فاس. أطلعني الله عليه في واقعة، وعزفني به.

فاجتمعنا يوما ببستان ابن حيتون بمدينة فاس، وهو في الجماعة لا يؤتُّ له. فحضر في الجماعة - وكان غريبا من أهل بجاية؛ أشلّ اليد - وكان في المجلس معنا شيوخ من أهل الله، معتبرون في طريق الله، منهم أبو العباس الحضار، وأمثاله. وكانت تلك الجماعة بأسرها، إذا حضروا يتأدّبون معنا؛ فلا يكون المجلس إلّا لنا، ولا يتكلّم أحد في علم الطريق فيهم غيري، وإن تكلموا فيما بينهم رجعوا فيها إليّ.

فوقع ذكّر الأقطاب، وهو في الجماعة. فقلت لهم: يا إخواني؛ إنّي أذكر لكم في قطب زمانكم عجبا!. فالتفت إليّ ذلك الرجل الذي أراي الله في منامي أنّه قطب الوقت، وكان يختلف إلينا كثيرا، ويحبّنا. فقال لي: قل ما أطلعك الله عليه، ولا تُسمّ الشخص الذي عيّن لك في الواقعة، وتبسّم، وقال: الحمد لله. فأخذت أذكر للجماعة ما أطلعني الله عليه من أمر ذلك الرجل. فتمعّب السامعون! وما سميته، ولا عيّنته. وبقينا في أطيب مجلس مع أكرم إخوان إلى العصر، ولا ذكرت للرجل أنّه هو. فلَمَّا انقَضَت الجماعة، جاء ذلك النطب، وقال: جزاك الله خيرا؛ ما أحسن ما فعلت؛ حيث لم تسم الشخص الذي أطلعك الله عليه، والسلام عليك ورحمة الله. فكان سلام وداع، ولا علم لي بذلك. فما رأيته بعد ذلك في المدينة إلى الآن!.

فالأقطاب² المحمّدون هم الذين ورثوا محمدا ﷺ فيما اختصّ به من الشرائع والأحوال، مما لم يكن في

1 ص 5 ب

2 ص 6

شرح تقدّمه، ولا في رسول تقدّمه. فإن كان في شرع تقدّم شرعه وهو من شرعه، أو في رسول قبله وهو فيه ﷺ؛ فذلك الرجل وارث ذلك الرسول الخصوص، ولكن من محمد ﷺ؛ فلا ينسب إلا إلى ذلك الرسول، وإن كان في هذه الأمة. فيقال فيه: موسويّ إن كان من موسى، أو عيسويّ، أو إبراهيمي، أو ما كان من رسول، أو نبّي. ولا ينسب إلى محمد ﷺ إلا من كان بمثابة ما قلناه مما اختصّ به محمد ﷺ وليس أتمّ في الاختصاص من عدم التقييد بمقام يتّجيز به. فما يتّجيز المحتديّ إلا بأنه لا مقام له يتّعين؛ فقامه أن لا مقام.

ومعنى ذلك ما نيّته؛ وهو أنّ الإنسان قد تغلب عليه حالته؛ فلا يُعرف إلا بها؛ فينسب إليها ويتّعين بها. والمحتديّ نسبة المقامات إليه نسبة الأسياء إلى الله؛ فلا يتّعين في مقام ينسب إليه، بل هو في كلّ نفس، وفي كلّ زمان، وفي كلّ حال؛ بصورة ما يقتضيه ذلك النفس، أو الزمان، أو الحال. فلا يستمرّ تقيده¹؛ فإنّ الأحكام الإلهيّة تختلف في كلّ زمان؛ فيختلف باختلافها؛ فإنّه ﷺ كلّ يوم في شأن. فكنكك المحتديّ وهو قوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ² وَلَمْ يَلْغُ عَظْلًا؛ فيقّده. والقلب ما سميّ إلا بتقلّبه في الأحوال والأمور دائماً مع الأنفاس.

فمن عباد الله من يعلم ما يتقلّب فيه في كلّ نفس، ومنهم من يفعل عن ذلك. فالتقلب المحتديّ أو المفترّد هو الذي يتقلّب مع الأنفاس علماً، كما يتقلّب معها حالاً كلّ واحد من خلق الله. فما زاد هذا الرجل إلا بالعلم بما يتقلّب فيه وعليه، لا بالتقليب؛ فإنّ القلب أمر يسري في العالم كلّ وفيه، ولكن أكثر الناس لا يعلمون ذلك على التفصيل والتعيين، وإن علموه على الإجمال. فمنازلهم على قدر علمهم فيما يتقلّبون فيه وعليه ﷻ يقول الحقّ وهو يهدي السبيل³؛ وشرّح هذا الباب ونشطه يطول؛ فראينا الاختصار على ما ذكرناه وأومأنا إليه وتوخّيناه، وفي ذكرنا هجّيرهم بتبيين مقامهم، والله وفي التوفيق.

1 ص 6

2 [ق: 37]

3 [الأعراب: 4]

الباب الثالث والستون وأربعمئة

في معرفة الاتي عشر قطبا

الذين¹ يدور عليهم عالم زمانهم

مُتَّبِعِي الْأَسْمَاءِ فِي الْقَدَدِ	لَا تَقْتَرِي عَشْرَ مَعَ الْقَدَدِ
فِيهِمْ جَفَظُ الْوُجُودِ وَمَا	فِي وَجُودِ الْحَقِّ مِنْ عَدَدٍ
وَهُوَ الْمُنْفُوثُ بِالْقَدَدِ	وَهُوَ الْمُنْفُوثُ بِالْأَحَدِ
ظَهَرَتْ أَحْكَامُ نَشْأَتِهِمْ	فِي الْبَيِّ قَامَتْ بِهَا عَمَدُ
تَمُّ فِي الْأَرْكَانِ حُكْمُهُمْ	فِي أَبٍ مِنْهَا وَفِي وَلَدٍ

قال الله تعالى- لبيته ﷺ: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ² وَعَرَفَهُ فَقَالَ: ﴿وَوَلَّهُ الْأَسْمَاءَ الْحُسْنَى فَاذْعُوهُ بِهَا وَذَرُّوا الَّذِينَ يُلْجِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ﴾ يقول: يميلون عن أسمائه، لا بل يقول: يميلون في أسمائه إلى غير الوجه الذي قصد بها ﴿وَسَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾³ من ذلك؛ فكلُّ يُجْزَى بما مال إليه فيما أوحينا يقول: ﴿اتَّبِعْ مَا أَوْحَى إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ﴾⁴ لا تمل بميلهم؛ فإني خلقتك متبعا لا متبعا -اسم مفعول، لا اسم فاعل- ولئلك قال له عند ذِكْرِ الأنبياء: ﴿فَهَذَا هُمْ أَقْنِيَّةُ﴾⁵ لا بهم، و"هَـدَاهُمْ" ليس سيوى شرع الله فقال: ﴿وَشَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا﴾⁶ وذكر من ذكر. فكان الشارع لنا (هو) الله الذي شرع لهم؛ فلو أخذ عنهم لكان تابعا، فافهم.

فأقطاب هذه الأمة اثنا عشر قطبا، عليهم مدار هذه الأمة، كما أنَّ مدار العالم الجسمي والجسماني في الدنيا والآخرة على اتني عشر برجاً قد وكلهم الله بظهور ما يكون في الدارين من الكون والفساد، المعتاد وغير المعتاد. وأمَّا المفردون فكثيرون، والختان منهم، أي من المفردين، فما هما قطبان. وليس في الأقطاب من هو على قلب محمد ﷺ، وأمَّا المفردون فمنهم من هو على قلب محمد ﷺ والحم منهم، أعني: خاتم الأولياء الخاص. فأمَّا الأقطاب الاثنا عشر- فهم على قلوب الأنبياء عليهم السلام- فالواحد منهم على قلب، وإن شئت قلت: على قدم، وهو أَوْلَى؛ فإني هكذا رأيته في الكشف بأشيلية، وهو أعظم في

1 ص 7

2 [الإخلاص : 1]

3 [الأعراف : 180]

4 ص 7 ب

5 [الأنعام : 106]

6 [الأنعام : 90]

7 [الشورى : 13]

الأدب مع الرسل؛ والأدب مقامنا، وهو الذي أرتضيه¹ لنفسي ولعباد الله، فنقول:

إِنَّ الْأَوَّلَ أَعْنِي واحدا منهم- على قدم نوح عليه السلام والثاني على قدم إبراهيم الخليل عليه السلام والثالث على قدم موسى عليه السلام والرابع على قدم عيسى عليه السلام والخامس على قدم داود عليه السلام، والسادس على قدم سليمان عليه السلام والسابع على قدم أيوب عليه السلام والثامن على قدم إلياس عليه السلام والتاسع على قدم لوط عليه السلام والعاشر على قدم هود عليه السلام والحادي² عشر على قدم صالح عليه السلام والثاني عشر- على قدم شعيب عليه السلام ورأيت جميع الرسل والأنبياء كلهم مشاهدة عين، وكلمت منهم هودا أخا عاد دون الجماعة. ورأيت المؤمنين كلهم مشاهدة عين- أيضا- مَنْ كان منهم، وَمَنْ يكون إلى يوم القيامة؛ أظهرهم الحق لي في صعيد واحد في زمانين مختلفين.

وصاحبت من الرسل وانفتحت به سيوى محمد عليه السلام جماعة؛ منهم إبراهيم الخليل، قرأت عليه القرآن. وعيسى بُثَّ على يديه. وموسى أعطاني علم³ الكشف والإيضاح، وعلم تليب الليل والنهار. فلتنا حصل عندي؛ زال الليل، وبقي النهار في اليوم كله؛ فلم تغرب لي شمس ولا طلعت؛ فكان لي هذا الكشف إعلاما من الله أنه لا خطأ لي في الشقاء في الآخرة. وهود عليه السلام سألته عن مسألة فعزفتي بها؛ فوقعت في الوجود كما عزفتي بها. هذا إلى زمانى؛ هؤلاء عاشرت من الرسل: محمدا عليه السلام وإبراهيم، وموسى، وعيسى، وهودا⁴، وداود. وما بقي فرؤية، لا صحبة.

واعلم أن كل قطب من هؤلاء الأقطاب له لبث في العالم أعني دعوتهم- فحين بُعث إليهم آجال مخصوصة مستأنة تنتهي إليها، ثم تُسَخَّ بدعوة أخرى، كما تُسَخَّ الشرائع بالشرائع. وأعني بدعوتهم: ما لهم من الحكم والتأثير في العالم. فلنذكر مُدَّةَ أعمارهم في حياتهم الدنيا. فمنهم مَنْ كان عمره في ولايته ثلاثا وثلاثين⁵ سنة وأربعة أشهر، ومنهم مَنْ كانت مدته ثلاثين سنة وثلاثة أشهر وعشرين يوما، ومنهم من دامت مدته ثمانيا وعشرين سنة وثلاثة أشهر وعشرة أيام، ومنهم من دامت مدته خمسا وعشرين سنة، ومنهم من دامت مدته⁶ اثنتين وعشرين سنة وأحد عشر شهرا وعشرين يوما، ومنهم من دامت مدته تسع عشرة سنة وخمسة أشهر وعشرة أيام، ومنهم من دامت مدته ست عشرة سنة وثمانية أشهر، ومنهم من دامت مدته ثلاث عشرة سنة وعشرة أشهر وعشرين يوما، ومنهم من دامت مدته إحدى عشرة سنة

1 ص 8

2 بالأصل: والحادي الأحد

3 ص 8 ب

4 ق: وهود

5 ق: ثلاثة وثلاثون

6 ص 9

وثلاثة أشهر وعشرة أيام، ومنهم من دامت مدته سنتين وتسعة أشهر وعشرة أيام، ومنهم من دامت مدته ثمان سنين وأربعة أشهر، ومنهم من دامت مدته خمس سنين وستة أشهر وعشرين يوماً.

وهجّيرهم واحدٌ وهو: "الله الله" -بسكون الهاء وتحقيق الهمزة- ما لهم هجّير سيّاه. وما عدا هؤلاء الأقطاب من أقطاب القرى، والجهات، والأقاليم، وشيوخ الجماعات؛ فأنواع كثيرة، وهي التي أذكر منها في هذا الفصل ما تبسّر، وما أذكر ذلك إلا لأجل نتيجة ذلك الذّكر لمن دام عليه على الحال المعروفة في الذّكر في الذّكرين الله كثيرًا والذّكرات¹ ولو لم تقصد ذلك؛ لم يكن في ذكري وتعييني له في هذا الكتاب منفعة.

فلنذكر أولاً من أحوال هؤلاء الأقطاب ما تبسّر مع أحديّة هجّيرهم². وإنّا توحّد (هجّيرهم) لتوحّد مقام القطبية؛ فذلك هو هجّير القطبية، لا هجّير الشخص. ولكلّ واحد منهم هجّير في أوقات خلاف هذا. وقال القليل: «لا تقوم الساعة حتى لا يبقى في الأرض من يقول: الله الله» يريد: لا يبقى قطب يكون عليه مدار العالم، ولا مفرد يحفظ الله بهتته العالم، وإن لم يكن قطباً. فلا تقوم الساعة إلا على شرار الناس.

(القطب الأول وهو على قدم نوح)

فإنّما أحد الأقطاب فهو على قدم نوح عليه السلام، فله من سور القرآن سورة "يس"؛ فإنّه لكلّ قطب سورة من القرآن من هؤلاء الاثني عشر. وقد تكون لمن سيّاهم من الأقطاب -الذين ذكرناهم- السورة من القرآن، والآية الواحدة من القرآن. وقد يكون للواحد منهم ما يزيد على السورة، وقد يكون منهم من له القرآن كلّهُ؛ كأبي يزيد البسطامي؛ ما مات حتى استظهر القرآن. فلنذكر ما يختص به هؤلاء الاثنا عشر من سور القرآن.

فهذا القطب الواحد له سورة "يس" وهو أكل الأقطاب حُكماً. جمع الله له بين الصورتين الظاهرة والباطنة؛ فكان خليفة في الظاهر بالسيف، وفي الباطن بالهمة³. ولا أسمى ولا أعينّه؛ فلنبيّ نبئت عن ذلك، وعرفت لأيّ أمر مُعَت من تعيينه باسمه. وليس في جماعة هؤلاء الأقطاب من أوتي جوامع ما تقتضيه القطبية غير هذا، كما أوتي آدم عليه السلام جميع الأساء، كما أوتي محمد ﷺ جوامع الكلم. ولو كان ثمّ قطب على قدم محمد ﷺ لكان هذا القطب؛ إلا أنّ ما تمّ أحدٌ على قدم محمد ﷺ إلا بعض الأفراد الأكبر، ولا يعرف لهم عدد. وهم أخفاء في الخلق، أبرياء، علماء بالله، لا يترزّون⁴، ولا يعرفون فيرزّون. مقامهم

1 [الأحزاب : 35]

2 ص وب

3 ص 10

4 يترزّون: يشتمون

الحفظ فيما يعلمون، لا تدخل عليهم في علمهم شبهة تحيرهم فيما علموه، بل هم على بينة من ربهم. هذا حال الأفراد.

فلنرجع إلى ذكر هذا القطب، فنقول: إن منازله عند الله على عدد آيات هذه السورة، وكذلك كل قطب منازله على عدد آيات سورته، وسورهم معلومة أذكرها جملة، ثم أذكرها لمن شاء الله تعالى. فلواحد له كما قلنا: سورة يس، والثاني: سورة الإخلاص، والثالث: سورة: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ﴾، والرابع: سورة الكافرون، والخامس: سورة "إِذَا زُلْزِلَتْ"، والسادس: سورة البقرة، والسابع: سورة المجادلة، والثامن: سورة آل عمران، والتاسع: سورة الكهف؛ وهو الذي يقتله الدجال، ويدرك عيسى عليه السلام، والعاشر: سورة الأنعام، والحادي عشر: سورة طه. وهذا القطب هو نائب الحق تعالى - كما كان علي بن أبي طالب نائب محمد ﷺ في تلاوة سورة "براءة" على أهل مكة وقد كان يفت بها أبا بكر، ثم رجع عن ذلك، فقال: ³ «لا يبلغ عني القرآن إلّا رجل من أهل بيتي» فدعا بعلي، فأمره، فلهق أبا بكر. فلما وصل إلى مكة: حج أبو بكر بالناس، وبلغ عليّ إلى الناس سورة "براءة" وتلاها عليهم نيابة عن رسول الله ﷺ. وهذا مما يدل على صحة خلافة أبي بكر الصديق، ومنزلة عليّ رضي الله عنها - والثاني عشر: سورة "تبارك الملك" فهذه سور الأقطاب من القرآن.

إلّا أنّ صاحب سورة "المجادلة" التي هي: ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِنَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ﴾ إنما سورته: "الواقعة" وله تولى هذه السورة، وكذلك الذي له سورة الإخلاص لا غير، ومنازلم كما قد ذكرنا. غير أنّ المنازل بحسب الآيات ومن ذكر وما ذكر فيها، فإنّ التفاضل في الآيات مشهور⁵ على الوجه الذي جاء، وفضلها يرجع إلى التالي من حيث ما هي عليه الآية في التلاوة متكلم بها، لا من حيث أنّها كلام الله؛ فإنّ ذلك لا تفاضل فيه، وإنما التفاضل يكون فيما تكلم به، لا في كلامه، فاعلم ذلك.

فإنّما حال هذا القطب (الأول) فله التأثير في العالم ظاهرا وباطنا، يستبد الله به هذا الدين؛ أظهره بالسيف، وعصمه من الجور؛ حكم بالعدل الذي هو حكم الحق في النوازل، وربما يقع فيه من خالف حكمه من أهل المذاهب مثل الشافعية، والمالكية، والحنفية، والحنابلة، ومن اتقى إلى قوله إمام لا يوافقها في الحكم هذا القطب. وهو خليفة في الظاهر. فإذا حكم بخلاف ما تقتضيه أدلة هؤلاء الأئمة؛ قال أتباعهم بتخطئته في حكمه ذلك، وأبوا عند الله جلا شك. وهم لا يشعرون؛ فإنه ليس لهم أن يخطئوا مجتهدا؛

1 ص 10 ب

2 ن: الحادي أحد

3 تاج في الهامش مع إشارة التصويب

4 (المجادلة: 1)

5 ص 11

لأنَّ المصيبَ عندهم واحد، لا بعينه. ومن هذه حاله فلا يُقدِّم على تخطئة عالم من علماء المسلمين، كما تكلم من تكلم في إمارة أسامة وأبيه زيد بن حارثة حتى قال في ذلك رسول الله ﷺ ما قال. فإذا طُعنَ فحين قدِّمه¹ رسول الله ﷺ وأثره، ورجحوا نظرهم على نظر رسول الله ﷺ فما ظنُّك بأحوالهم مع القطب؟ وابن الشهرة من الشهرة؟ هيات! فزنا وخسر المبتلون. فوالله؛ لا يكون داعيا إلى الله إلَّا مَنْ دعا على بصيرة، لا مَنْ دعا على ظنٍّ وحكم به.

لا جرم أن من هذه حاله حَجَرَ على أمة محمد ﷺ ما وسَّع الله به عليهم؛ فضيق الله عليهم أمرهم في الآخرة، وشدد الله عليهم يوم القيامة المطالبة والمحاسبة؛ لكونهم شددوا على عباد الله أن لا ينتقلوا من مذهب إلى مذهب في نازلة؛ طلبا لرفع الحرج، واعتقدوا أن ذلك تلاعب بالناس، وما عرفوا أنهم بهذا القول قد مرقوا من الدين. بل شرع الله أوسع، وحكمه أجمع وأنفع، فوَقَّعُوهُمْ إِنِّهُمْ مَسْئُولُونَ. مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ. بل لَمْ يَنْزِمْ مُسْتَسْلِمُونَ² هذا حال هؤلاء يوم القيامة؛ فَمَا يُؤَدِّنْ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ³.

ولهذا القطب مقام الكمال؛ فلا يقبده نعت، هو حكم الوقت؛ لا يظهر إلَّا بحكم الوقت، وما يقتضيه حال الزمان. الإرادة بحكمة؛ ما هو بحكم الإرادة؛ فله السيادة، وفيه عشر خصال:

أولها⁴ الجُلُم مع القدرة؛ لأنَّ له الفعل بالهتمة؛ فلا يغضب لنفسه أبدا. وإذا اشكت محارم الله؛ فلا يقوم شيء لغضبه؛ فهو يغضب الله.

والثانية: الأناة في الأمور التي يحمدهم الله الأناة فيها، مع المسارعة إلى الحيرات. فهو يسارع إلى الأناة، ويعرف مواطنها.

والثالثة: الاقتصاد في الأشياء؛ فلا يزيد على ما يطلبه الوقت شيئا؛ فإنَّ الميزان بيده؛ يَرِنُ به الزمان والحال؛ فيأخذ من حاله زمانه، ومن زمانه لحاله؛ فيخفض ويرفع.

والرابعة: التدبير؛ وهو معرفة الحكمة؛ فيعلم المواطن؛ فيلقاها بالأمور التي تطلبها المواطن، كما فعل أبو دجانة⁵ حين أعطاه النبي ﷺ السيف بحقه في بعض غزواته؛ فحشى به الحيلة بين الصقيين، فقال رسول

1 ص 11

2 الإضافات : 24، 26

3 [المرسلات : 36]

4 ص 12

5 أبو دجانة: بعد أن هاجل جيشا الإسلام والشرك يوم أحد وبعثا للقتال "قال رسول الله ﷺ من يأخذ هذا السيف يحقُّه؟ فقال إليه رجل فأشكته عنِّي حقَّ قائم إليه أبو دجانة بملك من غزوة، الحو بني ساعدة فقال وما حقُّنا رسول الله؟ قال أن تطرب به العدو حتى يبتغي قال أنا آخذُه يا رسول الله يحقُّه فأغصاه إياه وكان أبو دجانة رجلا حُجَاعًا يخالل عند الحرب إذا كانت وكان إذا أُعْمِي بِضَابَةٍ

الله ﷻ وهو ينظر إلى زهوه: «هذه مشية يفيضها الله ورسوله، إلا في هذا الوطن» ولهذا كان مشي رسول الله ﷺ فيه سرعة، كأنما ينحط في صَبَب. فصاحب التدبير ينظر في الأمور قبل أن يبرزها في عالم الشهادة؛ فله التصرف في عالم الغيب؛ فلا يأخذ من المعاني إلا ما تقتضيه الحكمة؛ فهو الحكيم الجدير. فما ينبغي أن يديه مجلًا؛ أبداه مجلًا، وما ينبغي أن يديه مفصلا؛ أبداه مفصلا، وما ينبغي أن يديه محكما؛ أبداه محكما، وما ينبغي أن يديه متشابها؛ أبداه متشابها.

والخصلة الخامسة: التفصيل؛ وهو العلم بما يقع به الامتياز بين الأشياء، مما يقع به الاشتراك. فينصل كل أمر عن مثاليه، ومقاييله، وخلافه، ويأتي إلى الأسماء الإلهية القريبة التشابه كالعلم، والخير، والخصي، والحيط، والحكيم، وكلها من أسماء العلم؛ وهي بمعنى العلم؛ غير أن بين كل واحد وبين الآخر دقة وحقيقة، يمتاز بها عن الباقي، هكذا في كل اسم يكون بينه وبين غيره مشاركة.

والسادسة: العدل؛ وهو أمر يُستعمل في الحكومات، والقسم، والنضاي، وليصال الحقوق إلى أهلها. وهو في الحقوق شبيه بما ذكر الله عن نفسه أنه «أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ حَلْفَهُ»¹ وقوله في موسى: «قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ»² وقوله في ناقة صالح: «لَهَا شَرَبٌ وَلَكُمْ شَرَبٌ يَوْمَ مَفْلُومٍ»³ ويتعلق به علم الجزاء بالبارين، والعدل بين الجناة، والحد، والتعزير.

والسابعة: الأدب؛ وهو العلم بجوامع الخيرات كلها في كل عالم، وهو العلم الذي يحضره⁴ في البساط، ويمنحه الجلالة، والشهود، والمكاملة، والمسامرة، والحديث، والحلوة، والمعاملة بما في نفس الحق في المواطن من الجلوة. فهذا وأمثاله هو الأدب.

والثامنة: الرحمة؛ ومتعلقها منه كل مستضعف، وكل جبار. فيستنزله برحمته ولطفه، من جبروته، وكبريائه، وعظمته، بأيسر مؤونة في لين، وعطف، وحنان.

والتاسعة: الحياء؛ فيستحي من الكاذب عن الكاذب، ويظهر له بصورة من صدقه في قوله؛ لا يظهر له بصورة من تعاضد عنه؛ حتى يعتقد فيه الكاذب أنه قد مشى عليه حديثه، وأنه جاهل بمقامه، وبما جاء

له خزاء، فَأَغْضَبَ بِمَا عَلَّمَ النَّاسُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ فَلَمَّا أَخَذَ الشَّيْطَانُ مِنْ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَلْخَرَهُ جَسَادُهُ بِمَا فَضَّضَ بِمَا وَأَسْأَهُ وَجَعَلَ يَتَفَقَّرُ بَيْنَ السَّكِينِ. قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَتَفَقَّرَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ جَنَّتَانِ مِنْ عَيْنِ اللَّهِ ﷻ مَوْلَى عَمْرِ بْنِ السَّلَاطِ، عَنْ زَيْلٍ مِنَ الْأَصَارِ مِنْ بَنِي سُلَيْمَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ رَأَى أَبَا دُجَانَةَ يَتَفَقَّرُ إِنَّمَا لَبِئْسَ يَتَفَقَّرُ اللَّهُ ﷻ إِلَّا فِي مَثَلِ هَذَا الْفُطْرَانِ. (سيرة ابن هشام 2/66)

1 ص 12ب

2 (طه : 50)

3 (البقرة : 60)

4 (الشعراء : 155)

5 ص 13

به. فيدلّ في شغله، ثمّ لا يكون في حقّه عند ربّه إلّا واسطة خير؛ يدعو له بالتجاوز فيما بينه وبين الله عند الوقوف والسؤال يوم القيامة. وقد ورد في الخبر: «لنّ الله يوم القيامة يدعو بشيخ، فيقول له: ما فعلت؟ فيقول من المقرّبات ما شاء الله، والله يعلم أنّه كاذب في قوله؛ فيأمر به إلى الجنة! فتقول الملائكة: يا ربّ؛ إنه كذب فيما ادّعاءه. فيقول الحقّ: قد علمت ذلك، ولكنّي استحييت منه أن أكذب شيئته» وما أوصل إلينا رسول الله ﷺ هذا الخبر عن¹ الله؛ إلّا لنكون بهذه الصفة؛ فنحن أحقّ بها؛ لحاجتنا أن يعاملنا الحقّ بها.

والعاشرة: الإصلاح؛ وأعظمه إصلاح ذات البين، وهو قوله تعالى: ﴿وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ﴾² وقد ورد في الخبر: «إنّ الله يصلح بين عباده يوم القيامة؛ فيوقف الظالم والمظلوم بين يديه؛ للحكومة والإنصاف، ثمّ يقول لها: ارفعا رؤوسكما، فيظنران إلى خير كثير؛ فيقولان: لمن هذا الخير؟ فيقول الله لها: لمن أعطاني الثمن. فيقول المظلوم³: يا ربّ؛ ومن يقدر على ثمن هذا؟ فيقول الله له: أنت؛ بمنوك عن أخيك هذا. فيقول المظلوم: يا ربّ؛ قد عفوت عنه. فيقول الله: خذ بيد أخيك فادخلا الجنة. ثمّ تلا رسول الله ﷺ: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ﴾⁴؛ فإنّ الله يصلح بين عباده يوم القيامة».

(التطب الثاني وهو على قدم الخليل إبراهيم)

وأما التطب الثاني من الاثني عشرة فهو على قدم الخليل إبراهيم عليه السلام وهو الذي له "سورة الإخلاص" الذي جبه إياها أدخله الجنة، ولقارنها ثلث القرآن، وله من المنازل بعدد آياتها. وهو صاحب الحجّة والبليل النظري، يكون له خوصّ في المقولات؛ فيصيب ولا⁵ يخطئ. وذلك أنّ الناس قد اختلفوا في العلم الموهوب الذي من شأنه أن يدركه العاقل بفكره، ويوصله إليه دليل النظر، فقال بعضهم: مثل هذا العلم إذا وهبه الله من وهبه؛ وهبه بدليّه؛ فيعلم البليل والمدلول، لا بدّ من ذلك.

ورأيت أبا عبد الله الكتاني بمدينة فاس، إماماً من أئمة المسلمين في أصول الدين والفقه، يقول بهذا القول. فقلت له: هذا ذوقك، كذا أعطاك الحقّ؛ فنوئك صحيح وحكمك غير صحيح. بل قد يعطيه العلم الذي لا يحصل إلّا بالليل النظري ولا يعطيه دليله، وقد يعطيه إيّاه ويعطيه دليله. كإبراهيم الخليل، قال تعالى: ﴿وَنُوحًا حُجَّتْنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ﴾⁶ وهو أكمل من الذي يعطى العلم الذي يوصل إليه

1 ص 13

2 [الأغال: 1]

3: "المقام" وعليها إشارة المسح، وصحت في الهامش بخط آخر.

4 [الأغال: 1]

5 ص 14

6 [الأغام: 83]

بالليل، ولا يعطى الليل. ولا يشترط أحد تخصيص دليل من دليل؛ إنما يعطى دليلاً في الجملة؛ فإنّ الأدلة على الشيء الواحد قد تكثر، ومنها ما يكون في غاية الوضوح، ومنها ما يغمض كسأله إبراهيم الخليل في إحياء الموتى، وإماتة الأحياء، وعدوله إلى إتيان الشمس من المشرق أن يأتيها الحصم من المغرب؛ وكلاهما دليل على المقصود.

وهذا القطب من الدعاة إلى الله بالأمر الإلهي، ومسكنه في الهواء في فضاء الجوّ، في بيت جاليس على كرمي، له نظير إلى الخلق، لا يزال تالياً، عنده جماعة من أهل الله وخاصته، كلامه في الأحديّة الإلهيّة، وفي أحديّة الواحد، وفي أحديّة الوحدانيّة بالأدلة النظرية، وما حصلها عن ظن؛ ولكن هكذا وهبها الحقّ تعالى - له. وحاله الحضور دائماً؛ إلّا أنّه لم يحز مثل ما حاز غيره؛ بل أبان الله له ما وقف عنده، ولم يشغل خاطره بما يوجب عنده الحيرة. قد تفرّغ مع الله لقضاء حوائج الناس. يعرف الأسماء الإلهيّة معرفة تامّة، يقول بنفي الخلية في جانب الحقّ.

أخبرني الحقّ بالطريقة التي جرت العادة أن يخبر بها عباده في أسرارهم؛ أنّ هذا العبد أعطاه (الله) الرحمة بعباده والصلة لزجوه؛ فسأله في أمر؛ فلم يجبه الله إليه، وهو أنّه سأله أن يرث مقامه غيبة؛ فقال له: ليس ذلك إليك؛ لا يكون مقام الخلافة بالورث، ذلك في العلوم والأموال، وأمّا الخلافة فكلّ خليفة في قوم (يكون) بحسب زمانهم؛ فإنّ الناس في زمانهم أشبه منهم بآبائهم؛ فإنّ الحقّ لا يحكم عليه خلق إلّا في العلم، والخلق لا يعرف أنّ له هذه المرتبة إلّا من أعلمه الله بذلك.

ولقد رأيت من فتح الله عليه بصحبي، واستفاد أحوالاً، وعلوماً، وخزق عوائد؛ أعطاه² الله ذلك من حسن معاملته مع الله، وأخبرني أنّه ما استفاد شيئاً مما هو عليه إلّا مِنِّي، وأنا لا علم لي بذلك؛ إنما أدعو إلى الله، والله يعلم من يجيب ﴿يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ﴾³ وصدقوا، وكذا هو الأمر؛ فلا علم لأحد إلّا من يتعلمه الله. وما عدا هذه الطريقة الإلهيّة في التعلم؛ فإنّما هو غلبة ظن، أو مصادفة علم، أو جزم على وهم؛ وأمّا علم فلا. فإنّ جميع الطرق الموصلة إلى العلم فيها شبهة، لا تتقن النفس الطاهرة التي أوقفها الله على هذه الشبهة، أن تطلع بحصول علم منها إلّا بالطريقة الإلهيّة، وهي قوله تعالى: ﴿لَنْ تَنصُرُوا اللَّهَ يَحْمِلَ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَفَّارًا﴾⁴ وقوله: ﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ عَلَّمَهُ﴾⁵ البَيِّنَات⁵ فهو يبين عمّا في نفسه. ولهذا القطب أسرارٌ عجيبة.

1 ص 14

2 ص 15

3 [الأنبياء: 109]

4 [الأخلاق: 29]

5 [الرحمن: 3، 4]

(القطب الثالث وهو على قدم موسى)

وأما القطب الثالث وهو على قدم موسى عليه السلام فسورته: **إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ¹** ومنازله بعد آيا، ولها ريع القرآن. وهذا القطب كان من الأوتاد ثم نُقِلَ إلى القطبية. كما كان القطب الثاني من الأئمة ثم نُقِلَ إلى القطبية². وهو (أي هذا القطب الثالث) صاحب جمد ومكيدة، لا ينفك عن الاشتغال بالخلق عند الله. أعطاه الله في منزل النداء اثني عشر ألف علم ذوقا في ليلة واحدة، ومنزل النداء من أعظم المنازل، وقد عيّناه في منزل المنازل من هذا الكتاب، ولنا فيه جزء مفرد، أعني في طبقات المنازل وكتباتها.

فإن علوم هذا القطب علم الافتقار إلى الله بالله، وهو علم شريف ما رأيت له ذاتها لَمَّا ذقته. ومعنى هذا وسيره؛ أن الله أطلعه على أن حاجة الأساء إلى التأثير في أعيان المكينات أعظم من حاجة المكينات إلى ظهور الأثر فيها. وذلك أن الأساء لها في ظهور آثارها- السلطان والعزة، والمكينات قد يحصل فيها أثر تضرر به، وقد تنتفع به؛ وهي على خطر.

فبقاؤها على حالة الدم أحب إليها لو خُيرت؛ فإنها في مشاهدة ثبوتية حالية، ملتدة بالتناذير ثبوتية، منزلة كل حالة عن الحالة الأخرى، لا تجمع الأحوال عين واحدة في حال الثبوت؛ فإنها تظهر في شبيبة الوجود في عين واحدة. فزيد مثلا الصحيح في وقت هو بعينه العليل في وقت آخر، والمعالي في وقت هو المبطل في وقته ذلك بعينه. وفي الثبوت ليس كذلك؛ فإن الألم (يكون هنا) في³ الثبوت، ما هو في عين المتألم؛ وإنما هو في عينه. فهو ملتد بثبوته، كما هو ملتد بوجوده في المتألم، والحل متألم به.

وسبب ذلك أن الثبوت بسيط، مفرد، غير قائم شيء بشيء. وفي الوجود ليس إلا التركيب؛ فحامل ومحمول. فالحمول أبدا منزلته في الوجود مثل منزلته في الثبوت؛ في نعيم دائم. والحامل ليس كذلك؛ فإنه إن كان الحمول يوجب لذة؛ التذ الحامل، وإن أوجب ألما؛ تألم الحامل. ولم يكن له ذلك في حال الثبوت؛ بل العين الحاملة في ثبوتها تظهور فيما تكون عليه⁴ في وجودها إلى ما لا يتناهى. فكل حال تكون عليها؛ هو إلى جانبها ناظر إليها، لا محمول فيها. فالعين ملتدة بذاتها، والحال ملتد بذاته. فحال الأحوال لا يتغير ذوقه بالوجود، وحال الحامل يتغير بالوجود. وهو علم عزيز. وما تعلم الأعيان ذلك في الثبوت إلا بنظر الحال إليها، ولكن لا تعلم أنه إذا حملته تتألم به؛ لأنها في حضرة لا تعرف فيها طعم الآلام، بل تتخذ صاحبا. فلو علمت العين أنها تتألم بذلك الحال إذا اتصفت به؛ لتألمت في حال ثبوتها بنظره إياها؛ لعلمها أنها تتلبس

1 (النصر : 1)

2 ص 15

3 ص 16

4 رسما في: "علة" والترجيح من هـ، س

به، وتحمله في حال وجودها. فتألفها به في¹ الثبوت تَنْعَمُ لها. وهذا السرُّ من أكبر أسرار علم الله في الأشياء، شاهدهُ ذوقاً إلهياً. لأنَّه من عباد الله مَنْ يُطلعه الله كشفاً على الأعيان الثبوتية؛ فيراها على صورة ما ذكرناها من المجاورة والنظر، ما يرى فيها حالاً ولا محلاً.

بَلْ كُلُّ ذَاتٍ عَلَى الْوُجُودِ مِنْ غَيْرِ شُوبٍ وَلَا اتِّخَاذٍ
وَلَا حُلُولٍ وَلَا انْقِصَالٍ وَلَا انْقِصَابٍ وَلَا عَيْسَاءٍ

فإذا فهمتَ الفرق بين الوجود والثبوت، وما للأعيان في الوجود، وما لها في الثبوت من الأحكام؛ غلغلت أن بعض الأعيان لا تريد ظهور الأثر فيها بالحال، ما لها في ذلك ذوق. فهي بالحال لو عُرض عليها ذوق الأثر في حال الثبوت لضجَّت؛ فإنَّ أمرها في حال الوجود إذا حلت الأثر؛ قد تحمل الصبر، وقد لا تحمله. وفرضناها في حال الثبوت حاملة، فاقدة للصبر؛ لما لها بلسان الحال ذلك الانقصار إلى طلب الوجود، وإن طلبته بالقول الثبوتي من الله. فإذا وجدت تقول كما قد نقل عن بعضهم: "ليتني لم² أخلق، ليت عمر لم تلده أمه، ليتها كانت عاقراً"، وأمثال هذا.

فنكون الأعيان أقلَّ افتقاراً من الأساء، والأساء أشدَّ افتقاراً؛ لما لها في ذلك من النعم، ولا سبباً وهي تشاهد من الحق الابتهاج الناتج بالكمال من حيث استصحاب المكنات في ثبوتها لذاته، وأنه منزَّه عن أثرها والتأثر بسببها. فهو من حيث ذاته في كماله عن التأثر في حال ثبوت الأعيان وحال وجودها؛ لأنَّه ما زاد في نفسه علماً بما لم تكن عليه فيها؛ فإنَّها أعطته العلم بشأنها أزلاً، وبذلك الصورة توجد. فالمجاورة في الثبوت حلول في الوجود؛ ففي الثبوت (هو) إلى جانبها، وفي الوجود (هو) حال فيها. فهذا علم واحد من تلك العلوم، فاعلم ذلك.

(التقطب الرابع وهو على قدم عيسى)

وأما التقطب الرابع الذي على قدم عيسى ﷺ فسوره من القرآن: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ³﴾ ولها ربع القرآن، ومنزله بعدد آياتها. وهذا التقطب من الضمان المصانين، له التجلي الدائم، كلامه في الجمع والوجود وعلم المزيد. إذا رأى شبهة في أحد تحوُّل بينه وبين العلم -أزالها، حتى يتبين لصاحبها صورة الحق في ذلك الأمر. له ستمائة مفتاح مقام، في كل مقام من العلوم ما شاء الله، له علم الامتزاج والتركيب

1 ص 16

2 ص 17

3 [الكافرون : 1]

4 ص 17

الاعتدالي، لا يعرف الانحراف، ولا النقص، ولا الزيادة. مسكنه بقبة أرين، منقطع عن الخلق إلا من شاء الله. عاش طبيياً مع الله، إلى إن توفاه الله. وكان من الأوتاد أيضاً، فانتقل إلى القطبية.

يقول: إنَّ الوجودَ (هو) وجودُ الحقِّ، وإنَّ الجمعَ (هو) جمعُ الحقِّ صفاتِ القِدَمِ والحدوثِ. وهو علمٌ غريبٌ في الجمعِ، ما رأيتُ من يقولُ به من أهلِ الله غيرَ هذا القطبِ خابئيَّ شاهدهُ هؤلاء الأقطابُ؛ أشهدُهم الحقَّ، وإن كانوا قد درجوا من الدنيا- وهو العلم الذي وردتْ به الشرائعُ في جانبِ الحقِّ. فنقول: ذلك هو الجمعُ. وعنده إنَّ الحدثَ (هو) صاحبُ دعوى في تلك الصفاتِ المسماةِ محدثةً، ولأجلِ دعواه قلنا: إنَّه يجمعُ. وإلا فالأمرُ واحدٌ؛ كلُّها صفاتُ قَدَمٍ في القديمِ، ومحدثةٌ في الحدثِ؛ لظهورها فيه، ولم تكن ظاهرةً؛ لحدوثِ عندِ المتَّصفِ بها. كما قال: ﴿مَّا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرِ مِنْ رَبِّهِمْ مُحَدَّثٌ﴾¹ وليس إلَّا كلامُ الله القديمِ. فجمعنا عليه ما له، مع نسبته إلينا. فسقَى مَنْ فعل ذلك: صاحبُ جمعٍ ووجودٍ؛ فحكموا حكمَ الممكناتِ (هو) وجودُ الحقِّ، لا غيره. فمن² فهمَ الجمعَ هكذا علمَ الأمورَ كيفَ هيته.

مَنْ دَرَى الْجَمْعَ هَكَذَا عِلْمُ الْأَمْرِ كَيْفَ هُوَ
فَهُوَ الْحَقُّ لَا سِوَا هُوَ فَلَا تَشْمَعُهُ

(القطب الخامس وهو على قدم داود)

وأما القطب الخامس الذي على قدم داود ~~فقطب~~ نسورته من القرآن: ﴿إِذَا زُلْزِلَتْ﴾ ولها نصف القرآن، ومنازلها بعدد آياتها، وحاله التفرقة، وله مقام المحبة؛ فهو معلول للحب. فذاؤه دواؤه، وما له علم يتقدّم فيه على غيره إلَّا علم ثبوت المحبة الإلهية والكوينية، ولهذا كان في مقام التفرقة. وكان من الأئمة؛ فنقل إلى القطبية.

يقول هذا القطب: إنَّ الحبَّ ما³ ثبت. وكلَّ حبٍّ يزول فليس بحبٍّ، أو يتغير فليس بحبٍّ؛ لأنَّ سلطان الحبِّ أعظم من أن يزله شيء، حتى أنَّ الفلاة التي هي أعظم سلطان تحكّم على الإنسان- لا يتمكن لها أن تهزل الحبُّ من الحبِّ. يمكن عنده أن يففل الإنسان عن نفسه بمحبوبه، ولا يتمكن للمحبِّ أن يففل بأحدٍ عن محبوبه؛ فذلك هو الحبُّ، وذلك هو الحبِّ.

فَدَاءُ الْمَحَبَّةِ مَا لَا يَزُولُ وَإِنَّ الشَّقَاءَ لَهُ مُسْتَحِيلٌ

1 [الأنبياء: 2]

2 ص 18

3 "ما" هنا اسم موصول بمعنى "الذي".

فَلَا تَرْكَنْ إِلَى غَيْرِ ذَا وَلَا تُصْغِرْ إِلَى مَا يَشُورُ

فبحب الله أحبنا الله، وحب الحق لا يتغير؛ فحب الكون لا يتغير. قيل له: فحب الكون الكون هل يتغير؟ قال: لا؛ لأن الكون محبوب لئانه، والمحبة الذاتية لا يمكن زوالها. قيل له: فقد رأينا من تستحيل مودته! فقال: تلك إرادة؛ ما هي محبة؟ إذ لو كانت محبة تجتث. ألا تراها تستي ودًا ليوها، وثبت حكمها؟ وذلك أنه ما في الحب لغير محبوبه فطلة من ذاته يمكن للنزول أن يدخل عليه منها. هذا سبب ثبوته؛ فإنه يشاهد عين محبوبه في كل شيء يشهده؛ فلا يفقده. فلو صح للمحب أن يشهد غير محبوبه² في عين ما؛ يدخل عليه من ذلك ما يزيل حبه، وهذا ليس بواقع في الحب. فالتبس على من هذه حالته حكم الإرادة بحكم الحب. وما كل مرید محب، وكل محب مرید. وما كل مراد محبوب، وكل محبوب مراد. فقام هذا القطب ما ذكرناه، وشأنه عجيب، وتفصيل حاله يطول، ومذهبا الاختصار.

* * *

(القطب السادس وهو على قدم سليمان)

وأما القطب السادس الذي على قدم سليمان عليه السلام فسورته "الواقعة" ولها الحياة الباقية، ومنازله بعدد آياها. اختص بعلم الحياة والحيوان، لا يأخذ حالا من أحواله إلا عن ربه؛ فأحواله أحوال ربه، هذبه هذي الأنبياء كما أمر الله نبيه ﷺ لما ذكر له الأنبياء عليهم السلام - قال: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَاهُمْ أَتَقْبَلُونَ﴾ وما قال: "فهم اقتده" فلعنا أن محمدا مساو لجميع من ذكره من الأنبياء ومن لم يذكره؛ فإنه لكل نبي هدى كما ذكر: ﴿لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا﴾³ فهو سبحانه - نصب الشرائع، وأوضح المناهج، وجمع ذلك كله في محمد ﷺ فمن رآه فقد رأى جميع المقربين، ومن اهتدى بهديهم فقد اهتدى بهدي جميع النبيين.

وَمَا عَلَى اللَّهِ بِمُسْتَنْكَرٍ أَنْ يَجْمَعَ الْعَالَمُ فِي وَاحِدٍ

واعني بقولي: "إن أحوال هذا القطب أحوال ربه" ما قال الحق عن نفسه من أنه كل يوم في شأن؛ فهذا عبارة عن اختلاف الأحوال. فهو من القوم الذين يشاهدون الحق في شؤونه؛ فينتظرون إلى ما له من الشؤون فيهم؛ فيتلبسون بها منه؛ فهم من أحوالهم على بصيرة. فمن هذه حاله؛ ما هو مثل من حاله التعلق بالأسماء الإلهية؛ بل لهذا ذوق، ولهذا ذوق. فمثل هذا الرجل يكون مجهول الحال؛ لأن مواطن الحق خفية، لا يدركها إلا من كان مقامه التلبس بالشؤون.

1 ص 18

2 "في كل شيء... محبوبه" نابعة في هامش ق بخط نسخي جميل مع إشارة التصويب

3 ص 19

4 [الأعام: 90]

5 [المائة: 48]، وتكرر لفظ: ومنهاج في ق

والدليل على ذلك أننا قد جمعنا على أنه لا موجد إلا الله، وأنه حكيم يضع الأمور مواضعها، ولا يتعدى بها موطنها؛ فكل شيء ظهر¹ في العالم فهو حكمة في موضعه. وقد جمعنا أن جميع الخلق، وأن أهل الله؛ أكثرهم يقولون: لو كان كذا عن فعل من الأفعال ظهر في الوجود على يد إنسان - لكن أحسن من هذا الفعل الذي فعلت وأولى؛ يقولون للنبي يظهر ذلك الفعل الإلهي فيه وعلى يديه فعمل هذا إلا لجعلهم بحكمة الله فيما وقع لهم فيه؟! - مثل هذا القول. فهذا ما وقع من أهل الله إلا بغفلتهم عن الله، لا بجهلهم؛ فإذا ذكروا تذكروا. ويقع من غير أهل الله بجهله، لا بغفلته. فإنه لا يزول عما ذهب إليه في ذلك الفعل من اللوم؛ حتى تبدو له حكمة الله فيه متى بدت؛ حينئذ يعترف بجهله، ويعرف قصور علمه وعقله.

وما رأيت أحدا من أهل هذا الذوق، ولا سمعت بأنه ربي، وهو قريب في غاية الظهور؛ ولكن الأعراض، تمنع، والأهواء من التعمل في تحصيله. وذلك أن حجة من لا يروم تحصيله من أهل الدين يقول: إن الشرع قد أمرنا أن ننكر أشياء، وأن نقول: الأولى ترك هذا من فعله، مع علمي بأن الفعل لله. قلنا: صدقت؛ ولكن ما خرج مثل هذا الاعتراض من شخص فهم ريتي؛ وذلك أنني قلت: إنه يحمل حكمة الله فيما اعترض فيه. فمن اعترض باعتراض الشرع فهو ناقلُ اعتراض الله² فيما اعترض؛ ما هو المعترض، وذلك الاعتراض إذا وجد من الله؛ يعلم صاحب هذا الذوق حكمته ومنزلته. وصاحب هذا الحال يأمر بالمعروف، وينهى عن المنكر، ويقم الحدود؛ وهو يشاهد حكمة ذلك كله، ويراه في الشئون الإلهية المشهودة له؛ ولا يشهدها إلا عند تكوينها خاصة، هذا هو مقام صاحب هذا الحال.

فإن من أهل الله أيضا من يشاهد هذه الشئون قبل أن يكون الحق فيها؛ وهو النبي يشاهد أعيان الممكنات، في حال عدمها، كما يشهدها الحق. ولهذا يعين الحق منها ما يعين بالتكوين دون غيرها من الممكنات؛ فإن الحق لا يوجد إلا بما هي عليه في حال عدمها، من غير زيادة ولا نقصان. ومن أهل الله من يشهد الأمر قبل ظهوره في الحس؛ وهو التكوين الآخر، يشهده في الإمام المبين؛ وهو اللوح المحفوظ الحاوي على الحو والإنبات؛ فكل شيء فيه؛ فلذلك الشيء تكوين أول في التسطير. وهذا الكشف دون كشف النبي يراه الله أعيان الممكنات على ما تكون³ عليه في حال الوجود؛ فيحكم بها حكم الله فيها.

ولإدراك هذه الشئون قبل ظهورها في الحس مدارك كثيرة؛ أعلاها ما ذكرناه، أي أقصاها. وبعده مشاهدة الحق في تكوينها؛ فإن ذلك أعلى من مشاهدة المشاهد إياها في الإمام المبين، وفي غيره. ودون هذا الشهود كل شهود يكون للبعد قبل تكوين الشأن. وهذا (= مشاهدة الحق في تكوينها) حال من قال:

1 ص 19ب

2 ص 20

3 ق: يكون

4 ص 20ب

"ما رأيت شيئاً إلا رأيت الله معه" وهو أعلى حالا من الذي يقول: "ما رأيت شيئاً إلا رأيت الله قبله" فإنَّ الأولى كلمة تحقيق، وإن كانت الأخرى مثلها في التحقيق، لكن بينهما فُرقان: فالواحد قوله مثل من يقول: "رأيت زيدا يصنع كذا" ويقول الآخر: "رأيت الصانع يصنع كذا" فهذا الفرق بين الشخصين فيما يشهدانه. فإنَّ الأسماء الأعلام ما وُضِعَتْ إلا للتخاطب بها في حال غيبة المسقَى بها، وفي الحضور ما هي مطلوبة. وإن جيء بها؛ فإنَّما لأدب يقتضيه الحال، وإنَّما تأكيد في الإخبار. فقد أثبت لك من حال هذا القلب ما سمعت، وله أحوال كثيرة أعرفها، أفعله في كل قطب، ما أذكر جميع أحواله؛ لأنَّ ذلك يتَّسع الخرقُ فيه بحيث أنه لا يفي به الوقتُ.

. . .

(القطب السابع وهو على قدم أيوب)

وأما القطب السابع الذي على قدم أيوب ~~عليه~~ وسورته "البقرة" وهي البيضاء الحاوية على سيِّدة آي القرآن، ومنازله بعدد حروفها، لا آيها.

حال هذا القطب العظمة؛ بحيث أنه يرى أنَّ العالم لا يسمعه؛ لأنَّ ذوقه كونه وسِعَ الحقَّ قلبه. وقد ورد في الخبر أنَّ الحقَّ يقول: «ما وسعني أرضي ولا سمائي، ووسعني قلب عبدي» وما كلُّ قلب يسعُ الحقَّ. وقال: ¹ «وَلَوْ كُنْتَ تَعْلَمُ الْقُلُوبَ الَّتِي فِي الصُّدُورِ» ² فبَيْنَ مكان القلوب. فإذا كان مشهودُ العبد كَوْنُ الحقِّ في قلبه؛ فكما لا يسعُ العالمُ الحقَّ لا يسعُ العالمُ أيضاً هذا العبد؛ فهذا سبب شهود ضيق العالم عنه.

وما رأيت من تحقُّق بهذا المقام وشهوده إلا رجلاً بالموصل، من أهل حديثة الموصل، كان بهذه المثابة، وأطلعه الحقُّ على أمر ولم يطلعه على سرِّه فيه. وكان يطلب على من يوضِّح له حاله، فذكرني له الإمام نجم الدين محمد بن أبي بكر بن شاي الموصل، المدرِّس بمدرسة سيف الدين بن علم الدين بجلب، في هذا الزمان الذي نحن فيه، وهو سنة ثمان وعشرين وستمئة. فطلب الاجتماع بنا؛ فلَمَّا وصل ذكرنا نازلته؛ فأوضحها له؛ فسري عنه، واستبشر. وخرج لي بحاله لَمَّا رَأَيْتُ فَيْهَتْهُ؛ فوجدته قد أخذ من مقام العظمة بحظٍّ وافر، لكته دون ذوق هذا القطب فيه؛ لأنَّه أخبرني أنَّ النخامة كانت تدور في فيه ³، لا يقدر أن يلتقيها من فيه؛ لأنَّه لا يجد لها مَحَلًّا تَقَعُ فيه خالياً من الحقِّ. وقد علم ما جاء في الأدب في إلقتها في الشرع؛ فكان يتحرَّر. ورأيت آخر مثله بأشبيلية من بلاد الأندلس.

1 ص 21

2 [المجلد: 46]

3 فيه: هـ

4 ص 21

ورويانا عن الحلاج أنه ذاق من هذا المقام حتى ظهر عليه منه حال المقام؛ فكان له بيت يستوي: بيت العظمة، إذا دخل فيه ملأه كله بذاته في عين الناظر؛ حتى نسب إلى علم السيمياء في ذلك؛ لجهلهم بما هم عليه أهل الله من الأحوال. والمتمكن في هذا المقام لا يظهر عليه، بالحال ما يدل على أنه صاحب هذا النوق، ولكن نعوته تجري بحكم هذا المقام، لا حاله؛ فإن الحال يعطي خرق العوائد، كما قال صاحب "محاسن المجالس" فيها لما ذكر الأحوال أنها للمريدين قال: والأحوال للكرامات؛ يريد خرق العوائد، وليست الكرامات¹ في عرف هذا اللسان إلا خرق العوائد مع الاستقامة في الحال، أو تنجح الاستقامة في الفور، لا بد من ذلك عندهم. وسبب هذا التحديد؛ أن خرق العادة قد لا يكون كرامة من الله للعبد.

فأكملهم في مقام العظمة من يجهل حاله ولا يعرف؛ فيعرف ما يعامل به، ويحار الناظر فيه؛ إلا أنه على بنية من ربه، وبصرة من أمره. فمن أراد أن يعرف أحوال هذا الإمام، فليتدبر آيات سورة البقرة؛ آية بعد آية حتى يختمها، فهذا القطب مجموع آيها، وبالله التوفيق.

* * *

(القطب الثامن وهو على قدم إلياس)

وأما القطب الثامن الذي على قدم إلياس عليه السلام وسورته "آل عمران" وهي البيضاء أيضاً، ومنازله بعدد آيها. ولست أعني بقولي: القطب الأول، والثاني، أن هذا الترتيب بالزمان، إنما أريد به ترتيب العدد إلى أن يكمل اثنا عشر قطباً؛ فقد يكون الثاني عشر أو غيره هو الأول بالزمان. وإنما أعلمت بذلك لئلا يتوهم من قد أوقفه الله وأطلعه على العلم بأزمان هؤلاء الأقطاب، فيرى هذا الترتيب الذي سقناه فيهم أنه ترتيب أزمانهم؛ فلذلك بينت أنه ترتيب العدد، لا غير.

وحال هذا القطب العلم بالمشابه من كلام³ الله، الذي لا يعلم تأويله إلا الله. فيعلمه هذا القطب بإعلام الله خاصة، ولا يعلم أبداً إلا بإعلام الله. فيكون عنده محكماً في تشابهه؛ فيعرف من أي وجه كان التشابه فيه؛ فيحصل له علم المناسبة التي جمعت بين الله وبين من وقع معه التشابه في الآية كآيات التشبيه كلها، أو توقع التشبيه من طريق دلالة اللفظ المشترك الذي لا يكون إلا لمناسبة خفية؛ فإن المناسبة في التشبيه جلية، وفي الاشتراك خفية. كالنور للعلم جلي؛ فيسمى العلم نوراً، والنور نوراً كقولهم: ﴿وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا﴾⁴ وجعلناه -يعني الوحي، وهو العلم- نوراً ﴿نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا﴾⁵. وفي

1 "وليست الكرامات" نامة في الهامش بقلم الأصل

2 ص 22

3 نامة في الهامش

4 ص 22ب

5 [الأعام : 122]

6 [الشورى : 52]

الاشتراك كالعين؛ فالمناسبة في العينية هي كلّ مستوى بالعين- خفية. فهي عند هذا القطب جليلة بإعلام الله. وأمّا أصحاب التأويل بالنظر في ذلك، فما هم على علم، وإن صادفوا العلم. ومن هذا العلم تعلم أنّ «النساء شقائق الرجال».

ألا ترى حواء خلقت من آدم؛ فلها حُكْمَان: حكم الذكورة بالأصل، وحكم الأنوثة بالعارض؛ فهي من المتشابه؛ فإنّ الإنسانية تجمع الذكر والأنثى. وأين حقيقة الفاعل من المنفعل لمن هو فيه فاعل، ولا يفعل إلّا في مشاكليته؟! وذلك أنّه أوّل ما أحدث الانفعال في نفسه؛ فظهر فيه صورة ما ينفع له؛ وبذلك القوة اشغل عنه ما افعل وظهر؛ كالبداع والاختراع والحق¹. قد قدّمنا تحقيق العلم بالعالم أنّ العلم يتبع المعلوم، والعلم صفة العالم، والمعلم المعلوم عليه، ثم يعطي العالم لإيجاد المعلوم، كما يعطي الاختراع لإيجاد الأمر المختراع وإظهاره في الوجود.

فمن هنا تعرف² لما حَبَّبَ الله النساءَ لحمدِهِ. فمن أَحَبَّ النساءَ حُبَّ النبي ﷺ لهنّ؛ فقد أَحَبَّ الله. والجامع (هو) الانفعال لما كان من إعطاء المعلوم العلم ليقال فيه: إنه عالم؛ فهو أوّل منفعل لمعلوم. وظهر في عيسى انفعاله عن مريم، في مقابلة حواء من آدم ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ﴾³ فينهم قول الله ﷻ: ﴿هَٰذَا أَنَا أَنَا خَلَقْتُكُمْ مِنْ ذَكَرٍ﴾⁴ مثل (خلق) حواء ﴿وَأُنْثَى﴾ مثل (خلق) عيسى. وبالجموع مثل بني آدم باقي النزعة؛ فهي الجامعة لخلق الناس.

ولقد كُتِبَ من أكره خلق الله تعالى- في النساء وفي الجماع، في أوّل دخولي إلى هذا الطريق، وقيمت على ذلك نحو⁵ من ثمان عشرة سنة، إلى أن شهدت هذا المقام، وكان قد تهدّم عندي خوْفُ المفت لذلك لَمَّا وَقَفْتُ على الخبر النبويّ أنّ الله حَبَّبَ النساءَ لنبيّه ﷺ لما أَحَبَّهنَّ طبعاً، ولكنه أَحَبَّهنَّ بتحييب الله إليه. فلَمَّا صَدَقْتُ مع الله في التوجّه إليه تعالى- في ذلك، من خوْفِي مَقْتِ الله حيث أكره ما حَبَّبه الله لنبيّه؛ فأزال عَنِّي ذلك بحمد الله- وحَبَّيْنِي إِلَيْهِ. فَأَنَا أَعْظَمُ الخلق شفقةً عليهنّ، وأرعى لحَقَّهنّ؛ لأنّي في ذلك على بصيرة، وهو عن تحبُّبٍ، لا عن حُبٍّ طبيعيّ.

وما يعلم قدرَ النساءِ إلّا من علم وفهم عن الله ما قاله في حقّ زوجتي رسول الله ﷺ عندما تعاونتا عليه وخرجا عليه، كما ذكر الله في سورة "التحريم" وجعل في مقابلة هاتين المرأتين في التعاون عليه، من

1 حرف الواو يبدو وكأنه مشطوباً في ق

2 ص 23

3 [ق: 37]

4 [الحجرات: 13]

5 ق: نحو

6 ص 23

يعاون رسول الله ﷺ عليها وينصره؛ وهو الله، وجبريل، وصالحوا المؤمنين، ثم الملائكة بعد ذلك. وليس ذلك إلا لاختلاف السبب الذي لأجله يقع التعاون.

فَتمَّ أمرٌ لا يمكن إزالته إلا بالله، لا بمخلوق؛ ولنلك أمرنا أن نستعين بالله في أشياء، وبالصبر في أشياء، وبالصلاة في أشياء، فاعلم ذلك. وكان ثمَّ أمرٌ، وإن كان بيد الله، فإنَّ الله قد أعطى جبريل اقتداراً على دفع ذلك الأمر؛ فأعان محمداً ﷺ في دفعه إن تعاونوا (زوجاته) عليه. وإن رجعا عنه، وأعطيا الحق من قوسهما؛ سكت عنها كما سكنتا؛ فكان لهما الأمر من قبل ومن بعد. وهو نعت إلهي؛ فإنه لحركتها تحرك مَنْ تحرك، ولسكونها سكن الذي أراد التحرك. وكذلك صالحوا المؤمنين؛ كان عندها (أي الزوجان) أمرٌ نُسبته في الإزالة لصالح المؤمنين أقرب من نُسبته إلى غيرهم؛ فيكون صالح المؤمنين معينا لعمد ﷺ. ثمَّ الملائكة بعد ذلك؛ إذا لم يبقَ إلا ما يناسب عموم الملائكة¹ التي خلقت مسخرة، يدفع بها ما لا يندفع في الترتيب الإلهي إلا بالملائكة، مع انفراد الحق بالأمر كله في ذلك والقيام به، ولكن الجواز العقلي.

فأخبر الحق بالواقع لو وقع؛ كيف كان يقع. فما يقع إلا كما قاله، وما قال إلا ما علم أنه يقع بهذه الصورة، وما علم إلا ما أعطاه المعلوم من نفسه أنه عليه؛ بما شهده أزالا في عينه الثابتة في حال عدمه. فانظر بما ولي- كيف تبدي الأمور حقائقها لذي فهمٍ وقلب! جعلنا الله وليكم من أهل الفهم عن الله؛ ممن "له قلب" يعقل به عن الله، "وألقى السمع" لخطاب الله، "وهو شهيد" لما يُحدثه الله في كونه من الشأن.

* * *

(القطب التاسع وهو على قدم لوط)

وأما القطب التاسع الذي على قدم لوط عليه السلام فسورته "سورة الكهف" ولها العصمة والاعتصام، ومنازله بعدد آياتها. حاله العصمة من كل ما يؤدي إلى سوء الأدب الذي يُبْعِدُ صاحبه عن البساط؛ فهو محفوظ عليه وقته أبداً. وعلمه علم الاعتصام، وقد عيّنه الله وحصره في أمرين: الاعتصام به، فقال عز من قائل: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ﴾²، والاعتصام الآخر بحبله، وهو قوله تعالى: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا﴾³ فمن الناس من⁴ اعتصم بالله، ومنهم من اعتصم بحبل الله وقال: إنَّ الاعتصام بحبل الله هو عين⁵ الاعتصام بالله. وهذا القطبُ جمع بين هذين الاعتصامين.

1 ص 24

2 النساء: 146

3 آل عمران: 103

4 ص 24ب

5 آية في الهامش بقلم الأصل

والفرق بين الاعتصامين أن جبل الله هو الطريق الذي يرجع بك إليه، مثل قوله: ﴿إِلَيْهِ يَصْغُرُ كُلُّ شَيْءٍ﴾¹ وليس حبله سيؤى ما شرعه. وتفاضل فهم الناس فيه؛ فمنهم ومنهم. ولذلك فضل الله بعضهم على بعض. فمن لم يخط طريقه فهو المعضوم. والتمسك به هو الاعتصام. وعليه حال المؤمنين الذين بلغوا الكمال في الإيمان؛ ومثل هؤلاء يعتصمون بالله في اعتصامهم بحبل الله، وهو قوله: ﴿وَإِلَّا تَكُونَ لَنَا آيَةً﴾² وقوله: ﴿اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ﴾³ وأما الاعتصام بالله فهو قوله ﷻ في الاستعاذة: «وأعوذ بك منك» فإنه لا يقاومه شيء من خلقه؛ فلا يستعاذ به إلا منه.

فإن الإنسان لما حصل في سماعه أنه مخلوق على صورة الحق، ولم يفرق بين الإنسان الكامل وبين الإنسان الحيوان، وتخيّل أن الإنسان، لكونه إنساناً، هو على الصورة؛ وما هو كما وقع له. ولكنه بما هو إنساناً هو قابل للصورة، إذا أعطيت لم يتنع من قبولها؛ فإذا أعطيت؛ عند ذلك يكون على الصورة، ويهد في جملة الخلق؛ فلا يتصرف من هو على الصورة إلا تصرف الحق بها، وتصرف الحق عين ما هو العالم عليه وفيه. وأنت تعلم، بكل وجه، ما العالم فيه؛ من مكلف وغير مكلف، وما يتنكر ويترف ولا يعرف ما ينكر. وما يعرف من العالم المكلف إلا الخليفة، وهو صاحب الصورة؛ فالحق له حكم الإنكار، لا للمبد.

فالمعصم بالله إذا كان صاحب الصورة- لا يعتصم إلا منه؛ بأن يظهر به في موطن ينكره عليه. وإن كانت صفته؛ فليس له أن يلبس بها في كل موطن، ولا يظهر به في كل مشهد؛ بل له الستر فيها، والتحلي بها بحسب ما يحكم به الوقت؛ وهذا هو المعبر عنه بالأدب؛ ولو كان مشهده أنه لا يرى إلا الله بالله، وأن العالم عين وجود الحق وأعظم من هذا الصارف عن الإنكار فلا يكون- ولكن لا بد من الإنكار إن صح له هذا المقام. فهو ينكر بحق على حق يخلق ولا يبالي، وجمته قائمة.

* * *

(القطب العاشر وهو على قدم هود)

وأما القطب العاشر النبي على قلب هود عليه السلام فسورته "سورة الأنعام" ولها الكمال والتمام في الطوالات، ومنازله بعدد آياتها. ولهذا القطب علوم جمّة؛ منها علم الاستحقاق الذي يستحق كل مخلوق في خلقه، وعلم ما يستحقه ذلك المخلوق من⁴ المراتب. فأما استحقاق الخلق فقوله: ﴿أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ

1 [فاطر : 10]

2 [الفاحة : 5]

3 [الأعراف : 128]

4 ن: قوله في

5 ص 25

6 ص 25ب

خَلَقَهُ^١، وَأَمَّا الْمَرَاتِبُ فَالْتَّبِيهِ عَلَيْهَا مِنْ قَوْلِهِ عَالِي: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ﴾^٢ ﴿وَمَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَقُولُوا فِي دِينِكُمْ﴾^٣ وهو أن تزيد على مرتبته، أو تنقصه منها. وما يميّز العالم العاقل من غيره إلا بإعطاء كل ذي حق حقه، وإعطاء كل شيء خلقه. ومتى لم يعلم ذلك فهو جاهل بالحق، ومتى علم ولم يعمل بعلمه فهو غير عاقل. فلا بدّ لصاحب هذا المقام أن يكون تامّ العقل، كامل العلم، وهذا هو الحفظ الإلهي، والعناية العظمى. والسلوك على هذه الطريقة المثلّي -التي هي الطريقة الزلّفي- هو السلوك الأقوم.

ولمّا أتم الله خلق العالم روحاً وصورة، وأنزل كلّ خلق في رتبته؛ جعل بين العالم التمام روحانياً وجسدياً؛ لظهور أشخاص كلّ نوع من العالم؛ إذ كان دخول أشخاص كلّ نوع في الوجود مستحيلاً. وإنما فعل ذلك ليظهر فضل الفاعل على المنفعل بالنوع؛ فيعلمون فضل الحقّ على عبادته، ويعرفون كيف يتحقّقون معه في عبودتهم، ونسب إليهم الخلق فقال: ﴿وَإِذْ خَلَقْنَا مِنَ الطِّينِ﴾^٤ وقال: ﴿فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾^٥ فذكر أنّ ثمّ خالقيين؛ الله أحسنهم خلقاً. فإنّه تعالى -يخلق ما يخلق عن شهود، والخالق من العباد لا يخلق إلا عن تصوّر يتصوّر من أعيان موجودة، يريد أن يخلق مثلاً، أو يدع مثلاً. وخلق الحقّ ليس كذلك؛ فإنّه يُبدع، أو يخلق المخلوق على ما هو ذلك المخلوق عليه في نفسه وعينه؛ فما يكسوه إلا حلة الوجود بتعلّق يسمّى: الإيجاد.

فمن أوقفه الله كشفاً على أعيان ما شاء من الممكنات؛ فليس في قوّته إيجادها؛ أي ليس بيده خلعة الوجود التي تلبسها تلك العين الثابتة الممكنة، أعني بالمباشرة؛ ولكن له الهمة؛ وهي إرادة وجودها، لا إرادة إيجادها منه؛ لأنّه يعلم أنّ ذلك مُحالٌ في حقه. فإذا علّق همته بوجودها؛ يعلّق الحقّ القول بالتكوين؛ فتعلّم قول ربّها من قول الخلق؛ سواء كان القول على لسان الخلق، أو كان من الحقّ بارتضاع الوسائط؛ فيتكوّن ذلك الشيء، ولا بدّ. فيقال في الشاهد: فَعَلَّ فَلَانٌ بَهْمَتَهُ كَذَا وَكَذَا، وَإِنْ تَكَلَّمَ يَقَالُ: قَالَ فَلَانٌ كَذَا وَكَذَا، فافعل عن قوله كذا. فمن عرف ذلك عرف ما للعبد في ذلك التكوين، وما للحقّ فيه؛ فلذلك قال إنّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ.

فإذا ظهر عن ذلك المكون، أي شيء كان، تَشَوُّفٌ إليه مرتبته؛ لأنّ مزاجه يطلبها، وأعني المرتبة الأولى. فيكتسب الاستعداد لأمر عِلِّيَّةٍ أو ذِيَّةٍ بحسب^٧ ما يعطيه ذلك الاستعداد المكتسب؛ فيظهر

1 [طه : 50]

2 [الأعام : 91]

3 [النساء : 171]

4 [المائدة : 110]

5 [المؤمنون : 14]

6 ص 26

7 ص 26ب

في العالم بصورة ذلك. فإذا نظر فيه الأجنبي سألني بالأجنبي: الذي لا علم له بالحقائق - ونظر إلى استعداده؛ فأعطاه ظنّه أنّه نازل عن رتبته، أو رتبته فوق ذلك - أعني الرتبة التي ظهر فيها - والأمر في نفسه ليس كما ظهر لصاحب هذا النظر. فإنّ الاستعداد المؤثر إنما هو في الخلق، وهو استعداد ذاتي. وأمّا الاستعداد العرضي فلا حكم له؛ بل الاستعداد العرضي رتبة أظهرها الاستعداد الذاتي، وغاب هذا القدر من العلم عن أكثر الخلق.

مثال ذلك أن يروا شخصاً ساكناً قد تصوّر العلوم، وأحكّمها، وأعطى من المراتب أحسنها من لا ينبغي لمن جمع هذه الفضائل والعلوم أن يكون غايته تلك الرتبة. فيقال: إنّه قد خطّه هذا الرجل عن رتبته، وما أنصف في حقّه. وما عندهم خبر بأن رتبته إنما هي عن تلك الفضائل التي جمعها، وتلك العلوم التي أحكّمها، ومن جعلها هذه المرتبة الحسيسة التي ولّاه السلطان عليها إن كان من الولاة. وإن لم يكن من الولاة، ولا نال شيئاً مع هذا الفضل من المناصب قيل فيه: إنّه محروم. وما هو محروم؛ وإنما الموطن اقتضى ذلك؛ وهو أن الدنيا اقتضت أن يعامل فيها الجليل بالجلال في وقت¹، وفي وقت يعامل الجليل بالصغار، وفي وقت يعامل الصغير بالصغار، وفي وقت يعامل الصغير بالجلال. بخلاف موطن الآخرة؛ فإنّ العظيم بها يعامل بالمعظمة، والحقير بها يعامل بالحقارة. ولو نظر الناظر؛ لرأى في الدنيا من يقول في الله ما لا يليق به - تعالى - ومن يقول فيه ما يليق به من التنزيه والثناء، وأعظم من الحقّ فلا يكون هذا العبد. فمن علم المواطن علم الأمور كيف تجري في العالم، وإلى الله يرجع الأمر كله؛ ما صحّ منه وما اعتلّ.

فلا تنظر² إلى المناصب، وانظر إلى الناصب الذي يعمل بحكم المواطن، لا بما يقتضيه النظر العقلي. فإنّ الناظر إذا كان عاقلاً علم بعقله أن موطن الدنيا كذا يعطي، ويترك عنه الجواز العقلي الذي يمكن في كلّ فرد فرد من أفراد العالم؛ فإنّ هذا الجواز في عين الشهود ليس بعلم ولا صحيح. وليكن العاقل مع الواقع في الحال؛ فإنّ ذلك صورة الأمر على ما هو عليه في نفسه؛ لا تعلق لعاقل بالمستقبل، إلا إن أطلمه الله كشفاً على أعيان الممكنات قبل وقوعها في الوجود؛ فلا فرق بينه وبين من شهداها في وقوعها؛ لأنّ هذا المكاشف يزول عنه حكم الجواز العقلي فيما كشف به، وأطلمه الله عليه. فهذا بعض علم³ هذا القبط.

(القبط الحادي عشر وهو على قدم صالح)

وأما القبط الحادي عشر - الذي على قدم صالح ~~قبط~~ - "فسوره من القرآن" سورة طه" ولها

1 ص 27

2 ق: ينظر

3 ص 27

4 ق: الحادي أحد

الشرف التام، ومنازله بعدد آياها.

اعلم أنّ هذا القطب حдон سائر الأقطاب- أشرف بهذه السورة- من سائر الأقطاب؛ لأنّ هذه السورة أشرف سورة في القرآن في العالم السعيد؛ فإنّها السورة التي يقرؤها الحق تعالى- في الجّنة على عباده بلا واسطة.

وهذا القطب له علوم جمّة؛ له البطش والقوّة، كما قال أبو يزيد البسطامي وقد سمع قارئاً يقرأ: ﴿إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ﴾¹ فقال: "بطشي- أشدّ" وكان حاله حال من ينطق بالله. فقول الله عن نفسه إنّ بطشه شديد على لسان عبده أشدّ من بطشه بغير لسان عبده، ثمّ بطشه على لسان عبده الطبيعي أشدّ من بطشه على لسان عبده الإلهي بما لا يتقارب.

وأكثر علم هذا الإمام في التنزيه والإحاطة، وليس التنزيه والإحاطة التي يعلم هو المفهوم المتعارف؛ بل هو تنزيهه التنزيه المتعارف. وجعله في ذلك علم الإحاطة؛ وذلك أنّ تنزيهه عدم المشاركة في الوجود؛ فهو الوجود ليس غيره. والمعرّ² عنه عنده بالعالم إنّما هو الاسم "الظاهر" وهو وجهه؛ فما بطن منه عن ظاهره فهو الاسم "الباطن" وهو هويته. فيظهر له، ويغيب عنه.

وأما الآلام واللذات؛ فتقابل الأسماء وتوافقها؛ وبها تكثرت الصور. فإنّها التي تشكّلت؛ فأدرك بعضها بعضاً؛ فكان محيطاً به، منزهاً عنه. فله الستر عنه، والتجلي له. فتختلف عليه الصور؛ فيبكر حاله مع علمه أنّه هو. وهو ما سمعه من قول الإنسان عن نفسه: إني في هذا الزمان أنكر نفسي؛ فإنّها تغيّرت عليّ، وما كنت أعرف نفسي هكذا. وهو هو، ليس غيره.

فمن حيث تشكّل الأسماء؛ له الإمكان، ومن حيث العين القابلة لاختلاف الصور الأسماوية عليها؛ له الوجود. فهو الواجب، الممكن، والممكن، المنعوت بالحدوث والقدّم، كما نعت كلامه العزيز بالحدوث مع انتصافه بالقدّم، فقال: ﴿مَّا يَأْتِيهِمْ³ الضُّمِيرُ يَعُودُ عَلَى صُورِ الْأَسْمَاءِ إِلَّا الرَّبُّ ﴿مِنْ ذِكْرِ مِنْ رَبِّهِمْ مُخَذَّبٌ⁴﴾ فنعتّه بالحدوث؛ فهو حادث عند صورة "الرحمن". ﴿وَمَا يَأْتِيهِمْ⁵ الضُّمِيرُ مِثْلَ الْأَوَّلِ إِلَّا "الرحمن" ﴿مِنْ ذِكْرِ مِنْ الرَّحْمَنِ مُخَذَّبٌ⁶﴾؛ فنعتّه بالحدوث؛ فهو حادث عند صورة الرب. فلن تقدّم إتيان ذكّر الربّ كان ذكّر الرحمن جوابه، وإن تقدّم ذكّر الرحمن كان ذكّر الربّ جوابه. فالمتقدّم أبداً من الذّكرين قرآن، والثاني⁷ فرقان؛ فله ليس كثيره شيء⁸ للمتقدّم منها وهو القرآن ﴿وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ⁹﴾

1 [البروج : 12]

2 ص 28

3 [الأنبياء : 2]

4 [الشعراء : 5]

5 ص 28 ب

للآخر منها وهو الفرقان.

فهو الأول والآخر كما هو الظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم² وليس إلا صور³ الأسماء، وكل⁴ للإحاطة. فانحصر الأمر فيه؛ فما قال: **كُنْ** إلا له، ولا كنى به **يَكُونُ** إلا عنه. ألا تراه سعى بالدهر، وأنه يقلب الليل والنهار، وليس الدهر غير الليل والنهار، وليس التقلب سوى اختلاف الصور؟ فالأيات، والساعات، والشهور، والأعوام؛ هي عين الدهر، وفي الدهر وقع التفضيل بما ذكرنا. فمن وجه هو ساعة، ومن وجه هو يوم، ليل، ونهار، وجمعة، وشهر، وسنة، وفصل، ودور.

وَكُلُّ شَرٍّ لَيْسَ لَهُ	فَكُلُّ خَيْرٍ هُوَ لَهُ
وَقُدَّةٌ مَا هُوَ لَهُ	فَهُوَ الْوُجُودُ كُلُّهُ
يَجْهَلُهُ مَنْ جَهِلَهُ	يَعْلَمُهُ مَنْ عَلِمَهُ
فِي كُلِّ أَخَوَالِي وَلَهُ	فَأَيْتُنَا أَنَا بِهِ
وَأَنْتَ لَهُ مَا أَنْتَ لَهُ	فَأَنْتَ هُوَ مَا أَنْتَ هُوَ
وَلَوْ عَمِلْتَ عَمَلَهُ	وَلَوْ صَنَعْتَ صُنْعَهُ

فهنا من بعض أنفاس علم هذا القطب، وهكذا مجراه في علومه كلها على كثرتها وتفاصيلها.

(القطب الثاني عشر وهو على قدم شعيب)

وأما⁵ القطب الثاني عشر الذي على قدم شعيب **عَلَّمَ** فسورته من القرآن سورة **تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ**⁶ وهي التي تجادل عن قارئها، ومنازله بعدد آياتها. انظر في جدالها في قوله: **فَمَا تَرَى ... مِنْ قَنَاطٍ**، فارجع البصر... كرتين⁷ ينه على النظر في المقدمتين **هَلْ تَرَى مِنْ قَطْرٍ**⁸ يعني خلا يكون منه الدخل فيما يفهمه من الدليل **يَتَقَلَّبُ إِلَيْكَ الْبَصَرُ** وهو النظر **خَاسِئًا** بعيدا عن النفوذ فيه بدخل أو بشبهة **وَهُوَ خَسِيرٌ**⁹ أي قد غيبي، أي أدركه الغيباء. وكل آية في هذه السورة فإنها تجري على هذا النسق إلى أن ختم بقوله: **قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ**¹⁰.

1 [الشورى : 11]

2 [الحديد : 3]

3 ن: "قول" وروها خط آفي إشارة المسح، وفي الهامش استقبلت بـ "صور" بخط مخالف مع إشارة الصحيح.

4 ص 29

5 [الملك : 1]

6 [الملك : 3، 4]

7 [الملك : 4]

8 [الملك : 30]

ألا ترى الوجود كله من غير تعلم؟ هل تراه في حال اضطرابه بلجاً إلى غير الله؟ ما يلجأ إلا إلى الله بالذات. فلو كان غيراً ما عرفه حتى يلجأ، وهو قول العامة فيمن رزئ: "مالك لما مرجع في رزئك إلا إلى الصبر". والصبر ليس إلا صفة الصابر، فتسقى أيضاً بالصبر. يقول: أنا هو ما ثم غيري.

وهذا عين ما ادّعاء في علمه التقطب الذي على قدم صالح صلى الله على نبينا محمد وعليه وسلم-

فَيَا شُعَيْبُ مَا تَمَّ غَيْبٌ لَكَيْتُ شَاهِدٌ وَغَيْبٌ

فَانْظُرْ إِلَى حِكْمَةِ وَقَضَلِ الْخِطَابِ فِيهَا مَا فِيهِ زِينٌ

لهذا التقطب علم البراهين، وموازن العلوم، ومعرفة الحدود. كله روح مجزئ لطيفة، حاكم على الطبيعة، مؤيد للشرعية، بين أقرانه ضخم الدسيسة، يُطْلَم ولا يُطْلَم، ويُنعَم ولا يُنْعَم، الغالب عليه التفكير ليتذكر، والدخول في الأمور الواضحة ليتذكر. فهو الجهول الذي لا يُعرف، والنكرة التي لا تُعرف. أكثر تصرفه فيما يتصرف فيه من الأساء الإلهية الاسم "المدير، والمنفصل، والمنشئ، والخالق، والمصور، والبارئ، والمبدئ، والمعيد، والحاكم، والعدل. ولا يرى الحق في شيء من تجليه دون أن يرى الميزان بيده؛ يخفض ويرفع. فما ثم إلا خفض ورفع؛ لأنه ما ثم إلا معنى وحرف، وروح وصورة، وساء وأرض، ومؤثر ومؤثر فيه. فما ثم إلا شفع، وكل واحد من الشفع وثر؛ فما ثم إلا وثر (والفخر. وَلَيَالٍ عَشْرٍ. وَالشُّعْ وَالْوَثْرُ) ² فالشفع يطلب بطلب الشفع، والوثر يطلب الوثر؛ وهو طلب الثار.

فَتَشَفُّهُ فِي وَثْرِهِ ظَاهِرٌ وَوَثْرُهُ فِي شَفْعِهِ مُنْذِرٌ

وَجَادَتْ³ الشُّعْبُ بِأَمْطَارِهَا فَكَانَ مَا كَانَ بِأَمْرِ مَرْخٍ

فَحَدَّثَتْ أَرْضُكَ أَخْبَارَهَا وَأَثْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهْجٍ

تَشَى إِذَا شَاهَذَتْ أَغْنِيَانَهَا بَعَيْنٍ غَيْرَ الْحَقِّ- فِيهَا الْمَهْجُ

يُلَاحِظُ الضُّدَّ بِهَا ضِدُّهُ وَشَكْلُهُ بِشَكْلِهِ مُزْدَوِّجٌ

وَيُزْهِدُ الْأَبْصَارَ فَيُنْشَأُ بِنْدَا فِي الْعَالَمِ الْعُلُوبِيِّ بَيْنَ الْفَرْخِ

فَكُلُّ مَا يَلْعَنُ مِنْ ظَاهِرٍ غَنَى، إِذَا حَقَّقَتْهُ، مَا خَرَجَ

جمع لهذا التقطب بين التوتين: القوة العلمية، والقوة العملية. فهو صنع لا يفوته صنعه⁴ بالنطرة، وله في كل علم ذوق إلهي من العلوم المنطقية، والرياضية، والطبيعية، والإلهية. وكل أصناف هذه العلوم عنده

1 ص 29 تب

2 (الفجر : 1 - 3)

3 ص 30

4 يمكن قراءتها: "لا فقه صنعة" كون الحروف المعجمة مصلة عنا التاء الثانية والنون في صنعه

علومُ إلهية؛ ما أخذها إلّا عن الله، وما رآها سيوى الحقّ، ولا رأى لها دلالة إلّا² على الحقّ؛ فكلُّ علم، أو مسألة من ذلك العلم له آية ودلالة على الله؛ لا يعرف لها دلالة على غيره³؛ لاستغراقه في الله؛ لأنّه مجنوب مراد، لم يكن له تمعّل فيها هو فيه؛ بل وجد فيه أنّه هو؛ ثمّ فتح عينيه؛ فرأى كلّ شيء رؤية إحاطة بما رأى. فالزيادة التي يستفيدّها؛ إنّما هي في تفصيل ما رأى دائماً أبداً. لأنّه كلّ مرّة في الوجود؛ فإنّه يتّوَّع دائماً؛ فلا تزال الإفادة دائماً. وكلُّ استفادة (هي) زيادة علم لم يكن عنده في معلوم؛ لم يزل عالماً به، مشهوداً له.

فهذا قد ذكرنا من أحوال الالهي عشر قطبا ما ينسّر الله ذكره على لساني ﴿وَاللّٰهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾⁴.

فواحدٌ من هؤلاء الأقطاب له الواحد من العدد، وهو صاحب التوحيد الخالص. وآخر له الثاني من العدد، وهكذا كلّ واحد إلى العاشر. والحادي⁵ عشر له المائة، والثاني عشر- له الألف، والمفرد له تركيب الأعداد من أحد عشر- إلى ما لا نهاية له، وذلك للأفراد؛ وهم الذين يعرفون أحديّة الكثرة، وأحديّة الواحد.

جعلنا الله وإياكم من فهم عن الله ما سطره في العالم من العلم به سبحانه- البالّ عليه ﴿يَقُولُ إِنَّهُ الْوَلِيُّ﴾ المحسان الجواد الكريم المئان ﴿وَاللّٰهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾.

1 ص 30

2 مضافة في هامش ق وعليها خط أقي رما يشير إلى مسحها، وهي ثابتة بأصل س.

3 ن: "غيرها" وصحت في الهامش بقلم آخر: "غيره" وفوقها حرف ط، وعلى يسارها عبارة: من بعض الفتن.

4 [الأحزاب: 4]

5 ن: والحادي أحد

الباب¹ الرابع والستون وأربعمئة
في حال قطب هجره: لا إله إلا الله

مَنْ كَانَ هَجِيرُهُ نَقِيًّا وَإِثْبَاتُ
وَشَرِّ وَلَيْسَ لَهُ شَفَعٌ يَمُدُّهُ
وَمَا لَهُ فِي وُجُودِ الثَّنَةِ مِنْ صِفَةٍ
تَأْتِرُ الْكُلَّ فِيهِ مِنْ تَأْتِرِهِ
هُمُ الْمُضَانُونَ لَا تَخْصَى مَنَائِبُهُمْ
وَلَا تَقُومُ بِهِمُ لِلْمَوْتِ آفَاتُ

ذَلِكَ الْإِمَامُ الَّذِي تُبْدِيهِ آيَاتُ
وَمَا تَقْبِلُهُ فِينَا غَلَامَاتُ
وَمَا لَهُ فِي شُهُودِ الثَّنَاتِ لَذَاتُ
فَتَفْتَحُهُمْ فِيهِ: أَخْيَاءُ وَأَمْوَاتُ

قال الله ﷻ: ﴿وَقَالُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ²﴾.

اعلم أن الهجر هو الذي يلزمه العبد من الذكر، كان الذكر ما كان، ولكل ذكر نتيجة لا يكون³ لذكر آخر. وإذا عرض الإنسان على نفسه الأذكار الإلهية، فلا يقبل منها إلا ما يعطيه استعداد؛ فأول فتح له في الذكر (هو) قبوله له، ثم لا يزال يواظب عليه مع الأنفاس؛ فلا يخرج منه نفس في يقظة ولا نوم إلا به؛ لاستتار هجره فيه. ومتى لم يكن حال الناصر على هذا؛ فليس هو بصاحب هجر.

فمن كان ذكره: "لا إله إلا الله" فقول ذكره: الألوهة؛ وهي مرتبة لا تكون إلا لواحد، هو مستحق "الله"، وهذه المرتبة هي التي تنفيها وهي التي تثبتها، ولا تنفي عن تثبتها، ولا تثبت لمن تثبت بثبت الثابت المثبت. فتبوتها لها، وثبوتها لها، غير ذلك ما هو. فلا ينتج للناسك إلا شهودها، وليس شهودها يؤول العلم بها، وليس معلوم هذا العلم إلا ينسب، والنسبة أمر عديم، والحكم للنسبة والمنسوب والمنسوب إليه، وبالمجموع يكون الأثر والحكم، مما أفردت واحدا من هذه الثلاثة دون الباقي لم يكن أمر، ولا صح حكم.

فلهذا كان الإيجاد بالفردية، لا بالأحادية. خلافا لمن يقول: إنه ما صدر إلا واحد، فإنه عن واحد. فهو قول صحيح، لا أنه واقع. ثم جاء الكشف النبوي والإخبار الإلهي بقوله عن ذات تُسَمَّى: إلهها، إذا أراد

1 ص 31
2 [محمد: 19]
3 ق: لا يكون
4 ص 31 ب

شيتا خهذان أمران- قال له: ﴿كُنْ﴾ فهذا أمر ثالث والثلاثة أوّل الأفراد- فظهر¹ التكوين عن الفرد، لا عن الأحد. وهذه كلّها راجعة إلى عين واحدة. فإذا ظهر المكوّن بالتكوين عن "كن"؛ لم يكن غير تجلّ إلهي في صورة يمكن لصورة ممكن- ناظر بعين إلهي. كما أنّه ما سمع فيكون إلّا بسمع إلهي. ولهذا أسرع بالظهور؛ لأنّه المريد والمراد، والقائل والمقول له والقول. غياله في التكوين أن ينطق بالله؛ فينفخ فيه؛ "فيكون طائرًا بإذن الله"؛ ﴿ثُمَّ ادْعُهُنَّ بِأَمْرِهِ ﴿يَأْتِيَنَّكَ سَفِينًا﴾² لأنّه السامع الذي دعاهنّ.

ولهذا الذّكر من المعارف معرفة النفي والإيجاب، والتّكثير والتعريف. وله من الحروف الألف المزدادة، والألف الطبيعيّة، والهمزة المكسورة، وألف الوصل، واللام، والهاء. ومن الكلمات أربعة متقابلة في عين واحدة؛ يقابل النفي منها الإثبات، والإثبات (يقابل) النفي، والمنفي (يقابل) الثابت، والثابت (يقابل) المنفي.

فأمّا معرفة النفي فهو اطلاق على ما ليس هو فيما قيل فيه: إنّه هو، وإن كان النفي قيل: "إنّه هو" صحيح كشفًا، لكنّه محالّ عقلا. ولهذا التزم بعض أهل الله ذكّر "الله، الله" ورأيت على هذا الذّكر شيخنا أبا العباس العربي، من أهل القليبا من غرب الأندلس، والتزم آخرون الهاء من "الله" لدالتها على الهوية، وجعله ذكّر خاصة الخاصة؛ وهو أبو³ حامد الغزالي وغيره.

وأما الأكبر فيلترمون: "لا إله إلّا الله" على غير ما يعطيه النظر العقليّ؛ أي الوجود هو "الله"، والعدم⁴ منفيّ النّات والعين بالنفي الدّائيّ، والثابت ثابت الذات والعين بالإثبات الدّائيّ، وتوجّه النفي على النكرة، وهو: "إله" وتوجّه الإثبات على المعرفة وهو "الله". وإنما توجّه النفي على النكرة وهو: "إله" لأنّ تحتها كلّ شيء، وما من شيء إلّا وله نصيب في الألوهة يدعيه؛ فلهذا توجّه عليه النفي؛ لأنّ الإله من لا يتعيّن له نصيب⁵؛ فله الأنصباء كلّها. ولمّا عرف أنّ الإله حاز الأنصباء كلّها؛ عرفوا أنّه مسمّى "الله" وكلّ شيء له نصيب؛ فهو اسم من أسماء مسمّى "الله" فالكُلّ أسماؤه؛ فكلّ اسم دليل على الهوية؛ بل هو عينها. ولهذا قال: ﴿قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾⁶ وهذا حكم كلّ اسم تدعونه. ﴿إِلَهُ الْأَسْمَاءِ الْحُسْنَى﴾ فله أسماء العالم كلّها؛ فالعالم كلّ في المرتبة الحسنى. فالأمر تنكير في عين تعريف، ونكرة في عين معرفة، وتعريف في عين تنكير، ومعرفة في عين نكرة؛ فما تمّ إلّا منكور ومعروف.

1 ص 32

2 البقرة : 260

3 ص 32ب

4 ن: "والعدم" ثم صحت مباشرة إلى: "والعدم" كما هي في س، وصححت في الهامش فلم آخر: "والعدم" مع إشارة التصحيح

5 "في الألوهة يدعيه... نصيب" فابتة في الهامش فلم الأصل

6 [الإسراء : 110]

وأما حروف هذا الهجبر؛ فالألف المزادة، وهي كل ألف لها موجب موجب الزيادة فيها، والزيادة ظهورٌ مثل على صورتها؛ فتكون ألفان. والألف أبدا ساكنة، فالظاهر أحد الألفين أبدا؛ إما عبد وإما رب، إما حق وإما خلق. والموجب له في¹ موطن رتبة التقدم وفي موطن رتبة التأخر، وهما موجبان: الواحد ما يدل على الاتحاد وهو التضعيف، والآخر ما يدل على الباعث للتكوين أو للإعدام؛ وهو التحقيق المعبر عنه بالهمزة. وقد يكون هذان الموجبان في مقام النزول مثل: ﴿فَأَسْأَلُ الْمَغَاضِي﴾² و﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾³ و﴿إِي وَزَيَّ إِنَّهُ لَحَقٌّ﴾⁴، وقد يكون في مقام ﴿رَفِيعَ الرَّجَاتِ﴾⁵ و﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾⁶ مثل: ﴿يُحَادِّثُونَ اللَّهَ﴾⁷، وأولياء، أولئك، و﴿أَوْتُوا الْكِتَابَ﴾⁸. وقد يكون الموجب في مقام البرزخ - وهو الوسط - مثل: ﴿مَنْ حَادَّ اللَّهَ﴾⁹، و﴿وَأَقْنَتَاهُ الْحُكْمَ ضَبًّا﴾¹⁰، و﴿لَأَشُدَّ زَعْمِي فِي ضُورِهِ﴾¹¹.

فإن كان الموجب - اسم فاعل - زما؛ كان الموجب خلقا¹²، وإن كان الموجب خلقا؛ كان الموجب - مفتوح الجيم - حقا. فائر ظاهر من خلق في حق: ﴿أَجِيبْ دَعْوَةَ الدَّاعِ﴾¹³، وأئر ظاهر من حق في خلق: ﴿كُنْ فَيَكُونُ﴾¹⁴ وذلك إما عن باعث، وإما عن اتحاد. والإيجاد أبدا له الاسم الآخر، ليس له في الأول قدم، والباعث يكون له الأول والآخر. فالباعث حق وخلق، والإيجاد حق وخلق. إلا أنه لا يكون حقا مفردا إلا بخلق؛ كالمعرفة بالله، من حيث كونه إلها، لا يكون إلا بخلق؛ لا بد من ذلك؛ فهي حق في خلق، والحل في متأخر حيث عَقِل أبدا.

وأما الألف الطبيعية في¹⁵ مثل: قال، وسار. فهو الأمر الواحد الذي يجمع الطبيعة فيظهر العالم، فيفنى العالم، وهو الأصل المفرق المجمع. وكل ألف مُزادة فإنما تظهر على حكم التشبيه بها. والموجب لهذا الأمر المفرق المجمع إما هو الفتح - وهو الأصل - وقد يكون الفتح بما يُبَيِّرُ - وهو الرحمة - وبما يَسْوِء - وهو

1 ص 33

2 [المؤمنون : 113]

3 [الصفات : 35]

4 [يونس : 53]

5 [غافر : 15]

6 [الأعلى : 1]

7 [المجادلة : 5]

8 [البقرة : 101]

9 [المجادلة : 22]

10 [مريم : 12]

11 [الحشر : 13]

12 ق: أو خلقا

13 [البقرة : 186]

14 [البقرة : 117]

15 ص 33 ب

فتح العذاب- وهو على نوعين: فتح عذاب فيه رحمة، وفتح عذاب لا تشوبه رحمة. إلا عندنا؛ فإنه ما ثم عذاب لا تشوبه رحمة قط؛ فإن الرحمة وسعت كل شيء.

وأما ألفا الميل الطبيعي فهو مثل¹ الألف التي تسمى: واو علة وباء علة- فهو ميلها إلى جانب الحق بمثل "قولوا" ومثل "فيه".

وأما الهمزة المكسورة في هذا الذكر؛ فهو باعث الحق إلى النزول إلى السماء الدنيا، وإلى كل ما يكون لجانب الخلق؛ هذا في باعث الحق. وأما إذا كان باعث الخلق؛ فهو أن نظره في نفسه يعيشه على التعامل في تحصيل علمه بره؛ فلذلك كانت الهمزة مكسورة في المنفي وفي كلمة الإثبات، والمنفي مكسور أبدا.

وأما ألف الوصل فهو وُضِلْ علم بتمييز مع وجود تشبيه، إن لم يكن هناك وجود تشبيه فهي ألف قطع، لا ألف وصل.

وأما اللام فهي جبروتية؛ لأنها من الوسط من ﴿وَرَفِيعُ الثَّرَجَاتِ﴾².

والهاء³ ملكوتية؛ فإنها من الصدر من أول مجرى النفس، وهي أصلية في هاتين الكلمتين؛ في المنفي والمثبت. وما تمّ إلا هويتان⁴: هوية خلق؛ وهي المنفية في دعواها ما ليس لها، وهوية حق؛ وهي الثابتة فإنها لم تزل. فإن العبد من حيث عينه هالك، وإذا كان الحق هويته فليس هو؛ ففي كل وجو ما هو هو. فتنتفي⁵ هوية الحق إذا لبست الخلق، ولا تُنفى هوية الخلق إذا لبست الحق؛ فعلى كل حال ما تمّ إلا حق ثابت غير منفي.

وأما الكلمات الأربع (فهي): أداة نفي على منفي، وأداة إثبات على ثابت. وبقي: لمن يضاف العمل: هل للأداة؟ أو للذي دخلت عليه؟ فإن كان الحكم لمن دخلت عليه؛ فإنه الذي يطلبها؛ فإنه ما انتفى بها، وإنما جاءت الأداة معروفة للسامع بأن الذي دخلت عليه منفي أو ثابت. وما عملت الأداة فممن دخلت عليه إلا تعيين مرتبة العلو، أو السفلى، أو ما بينهما. فبالأداة تظهر المراتب، وممن دخلت عليه تتمتعين الأداة الخاصة من غيرها من الأدوات، كما ارتبط وجود الخلق بالحق، وارتبط وجود العلم القديم بالحدث. فهذا بعض ما تنتجه "لا إله إلا الله" من العلم الإلهي، وله ستة وثلاثون وجها؛ يعطي كل وجو ما لا يعطيه الوجه

1 الحروف المحبة صلبة

2 [غافر: 15]

3 ص 34

4 ق: هويتين

5 ق: فيسفي

الآخر، قد ذكرنا هذه الوجوه في باب النفس بفتح الفاء.

واعلم¹ أنه ما قسمنا الحروف تقسيم من يعقل على طريق التجويز؛ بل ذلك على الحقيقة. فإن الحروف الحروف عندنا، وعند أهل الكشف والإيمان (وهي) حروف اللفظ، وحروف الرقم، وحروف التخيل - أمم من جملة الأمم، لصورها أرواح مدبرة؛ فهي حية، ناطقة، تسيح الله بحمده، طائعة ربها. فمنها ما يلحق بعالم الجبروت، ومنها ما يلحق بعالم الملكوت، ومنها ما يلحق بعالم² الملك. فما الحروف عندنا كما هي عند أهل الحجاب؛ الذين أعماه الله، وجعل على بصرهم غشاوة وهم ينظرون، كما قال تعالى: ﴿وَعَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ﴾³.

فإذا قال العبد: "لا إله إلا الله" كان خلّاقاً لهذه الكلمات؛ فتسيح خالقها، ويحس لها ذلك. والحق منزّه بالأصالة، لا يتزبه المنزّه. وقد نسب تعالى - الخلق لعبده، ووصف نفسه بالأحسن فيه، في قوله: ﴿أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾⁴ فيعود تسييح هذه الكلمة وكل كلمة على قائلها. فإذا كان العبد من أهل الكشف لما ذكرناه؛ هو الذي قيل عنه من الرجال أنه قال: "سبحاني"، ولا يعلم لمن كفره بذلك.

فَكَرَّ مَعَ الْقَوْمِ خَيْثُ كَانُوا	وَلَا تَكُنْ دُونَهُمْ فَتَنْشَى
فَأَتَانَا الْقَوْمُ أَهْلُ كَشْفٍ	أَرَاهُمْ اللَّهُ الْحَقَّ حَقًّا
فَهُمْ ⁵ عِبَادُ الْإِلَهِ صِدْقًا	رَقُّوا مِنَ الْعِلْمِ كُلِّ مَرْقَى

وقد تقدّم في الحروف في هذا الكتاب كلام مختصر - شاف في الباب الثاني من هذا الكتاب، في صغارها وكبارها ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾⁶.

1 ص 34

2 "الجبروت... بعالم" ثابتة في هامش في بقلم نسخي جميل، مع إشارة التصويب

3 [الأعراف : 198]

4 [الصافات : 125]

5 ص 35

6 [الأحزاب : 4]

الباب الخامس والستون وأربعمئة في معرفة حال قطب كان منزله: الله أكبر

الله أكبر لَا أُنْفِي مُفَاضَلَةً فَإِنْ "أَفْعَل" تُطْلِبُهَا وَتُطْلَبُهَا
وَقَدْ تَصَحَّ إِذَا جَاءَتْ عَفَائِدُنَا وَأَنَّهُ يُوْجِدُ الْعَيْنُ يُدْهِبُهَا
إِلَّا إِذَا كَانَ بِالْآثَاتِ يَطْلُبُنَا فَإِنْ أَفْعَلُ تَأْتِي وَهِيَ تُخْجِبُهَا

وردت السنة بلفظ هذا الذكر ولا سيما في الصلاة، والأذان لها، والإقامة، وعقيب الصلاة المفروضة، وعند النوم، وفي مواضع كثيرة. وجاء¹ بلفظة "أفعل". وهذه لفظة "أفعل" تأتي في الأغلب بطريق المفاضلة، وفي أماكن لا تقتضي المفاضلة بحسب ما يقتضيه دليل الوقت، فيعمل منها عند ذلك ما يعقل.

فإذا كانت هجيرا لأحد؛ فإن كان المأثور عليها يذكر بها ربه بالمفاضلة؛ كان الكشف له من عند الله بحسب ما نوى؛ فلا يرى إلا مفاضلة، وهو كشف معين ساذكه في هذا الباب. وإن كان الناكِر به ربه يستحيل عنده المفاضلة؛ كان الكشف له من عند الله بحسب ما نوى؛ فلا يرى مفاضلة، وهو كشف معين ساذكه في هذا الباب إن شاء الله. - وإن كان الناكِر به ربه من حيث هو ذَكَّرَ مشروع، لا تخطر له فيه المفاضلة ولا ترك المفاضلة؛ نتج له ما هو الأمر عليه من غير تقييد؛ فيكون ما حصل لمن نوى المفاضلة، ومن لم ينوها؛ تحت علم هذا الناكِر الثالث. وهذه الهجيرات هي قوله تعالى: ﴿وَالنَّاسِكِينَ اللَّهُ كَثِيرًا وَالنَّاكِرَاتِ﴾². فالهجير هو الكثرة من الذكر دائما. فإذا تقرر هذا فلنقل:

* * *

فَصْلٌ: فمن ذكر هذه اللفظة بطريق المفاضلة
اعلم³ أَنَّ المفاضلة في هذا الذكر وأمثاله على قسمين: قسم يرجع الفاضل فيه والمفضول إلى الحق، وقسم يرجع الفاضل فيه إلى الحق والمفضول إلى الخلق.

فلنبدا بما يرجع إلى الحق، وهو على قسمين: قسم يرجع إلى هذا الاسم من حيث لفظه، وقسم يرجع إلى غير لفظه من الأسماء. فالذي يرجع إلى لفظه كالكبير في قوله تعالى: -إِنَّهُ: ﴿الْكَبِيرُ الْمُتَعَالَى﴾⁴، واللتكبر

1 ص 35 ب

2 [الأحزاب : 35]

3 ص 36

4 [الرعد : 9]

في قوله تعالى: ﴿الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ﴾¹ فيكون الكبير أفضل من المتكبر؛ لأنَّ الكبير لنفسه هو كبير، والمتكبر تعتل في حصول الكبرياء. وما هو بالذات أفضل مما هو بالتعلُّل، فإنَّ التعلُّل أكسب. وإنما كان التكبر من صفات الحقِّ؛ لما كان من نزوله في الصفات إلى ما يعتقده أصحاب النظر وأكثر الخلق أنَّه صفة المخلوق؛ فلما علم ذلك منهم وهو سبحانه - قد وصف لهم نفسه بتلك الصفات حتى طمعوا فيه، وضلُّ بها قوم عن طريق الهدى، كما اهتدى بها قوم في طرق الحيرة - قام لهم تعالى - في صفة التكبر عن ذلك النزول؛ ليُغْلِبَهم، أنَّه وإن اشترك معهم في الاسمية، فإنَّ نسبتها إليه تعالى - ليست كنسبتها إلى المخلوق؛ فيكون مثل هذا تكبراً²، ولا يحتاج الكبير إلى هذا كله؛ فتبيَّن لك المفاضلة بين الكبير والمتكبر.

وأما المفاضلة التي لهذه الكلمة، أعني قولك: "الله أكبر" فهي كلمة مفاضلة على كلِّ اسم من الأسماء الإلهية بما يعطيه فُهمُ الخلق فيه - أعني في كلِّ اسم اسم - لأنَّ فُهمَ العالم لا بدَّ أن يكون يقصر عمَّا هو الأمر عليه، ولا يتمكن أن يقبل توصيل ذلك، لو تمكن أن يوصله الحقُّ إليك؛ فنحن لا قوَّة لنا على التحصيل، ولا قوَّة في نفس الأمر على التوصيل؛ فلا بدَّ من قصور الفهم. فتدلُّ لفظة "الله أكبر" من كلِّ ما أعطاه فُهمُ من نسبة الكبرياء إلى الله، بأيِّ اسم كان من الأسماء الإلهية، بهذا اللفظ وغيره.

فإنَّ الله يقال فيه: إنَّه أعظم، وأكبر، وأجلُّ، وأعلى، وأرهم، وأسرع، وأحسن، وأحكم، وأمثال ذلك مما لا يحصى كثرة. ألا ترى إلى المشركين لما قالوا: "أغلُّ هُبُل، أغلُّ هُبُل" وهُبُل اسم صنم كان يُعبد في الجاهلية - وهو الحجر الذي يطؤه الناس في العبثة السفلى في باب بني شيبه، هو مكبوب على وجهه - فقال النبي ﷺ لأصحابه لما سمع المشركين يقولون ذلك: «قولوا: الله أعلى وأجلُّ» يعني بالمفاضلة عندهم في اعتقادهم. فساقه في معرض الحجَّة عليهم؛ لأنَّ النبي ﷺ ما³ دعاهم إلَّا إلى الإيمان بالله، الذي هو عندهم وفي اعتقادهم، أعلى وأجلُّ من هُبُل ومن سائر الآلهة، بما قالوه عن نفوسهم، فقالوا: ﴿مَّا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴾⁴ فاتَّخَفَوْهم حُجَّة. فالله أعلى وأجلُّ من هُبُل عندهم. فكان ذلك تبيها من رسول الله ﷺ للمشركين؛ فإنَّه في شس الأمر ليس هُبُل بلإله حتى يكون الله أعلى وأجلُّ في الألوهة من هُبُل. ولو قالها رسول الله ﷺ على طريق المفاضلة في نفس الأمر؛ لكان تقريراً منه ﷺ لألوهة هُبُل؛ إلَّا أنَّ الله أعلى منه وأجلُّ في الألوهة. وهذا محالٌّ على النبي ﷺ، وعلى كلِّ عالم أن يعتقده؛ لأنَّه الجهل المحض على كلِّ وجه. فهذه أيضاً مفاضلة مقرَّرة شرعيَّة في قولك: "الله أكبر".

1 [الحشر: 23]

2 ص 36

3 ص 37

4 [الزمر: 3]

فصاحب هذا الهجير بطريق المفاضلة، يطالعه الحقّ بسريان هويته في جميع الخلق. مثل قوله في الصحيح: «إِنَّ اللَّهَ قَالَ عَلَى لِسَانِ عَبْدِهِ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمَدَهُ» وقوله: «كَتَبْتُ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ وَبِيَدِهِ وَرَجُلَهُ» إلى غير ذلك، وقوله: «فَبِمَا يَسْمَعُ وَبِمَا يَبْصُرُ» ولكن نسبة القول إليه -دون نسبة القول إليه بلسان عبده- أعلى من¹ نسبة القول إليه بلسان الخلق؛ فهو أكبر في ذاته، من كبريائه في خلقه، فاعلم ذلك. فنقول عند ذلك: "الله أكبر" مفاضلة؛ إذ لم يخرج عنه. كأنه يقول: ذِكْرُكَ تَشْكُ أَعْظَمُ وَأَكْبَرُ مِنْ ذِكْرِي إِيَّاكَ؛ وَإِنْ ذَكَّرْتُكَ بِكَ، فَلَا بَدَّ لِلنَّسَبَةِ مِنْ أَمْرِ. لَأَنَّ غَايَةَ شَرَفِ ذِكْرِي إِيَّاكَ (هي) أَنْ أَذْكُرَكَ بِكَ؛ فَتَكُونَ أَنْتَ الْمُنَاكِرُ تَشْكُ بِلِسَانِي. وَنَسَبَةُ الذِّكْرِ إِلَيْكَ أَكْبَرُ مِنْ نَسَبَتِهِ إِلَيَّ، وَلَوْ كُنْتُ بِكَ.

* * *

فصل: في الذِّكْر لا على طريق المفاضلة

وينقسم أيضا الناكرون به هنا على هذا الوجه إلى قسمين: طائفة تمنع المفاضلة في الذِّكْر؛ لأنه عين كلِّ ذاكِر، من حيث ما هو ذاكِر؛ فلا ترى ذاكَرًا إِلَّا اللَّهَ. وهو من حيث هويته وعينه لا يقبل المفاضلة؛ لأنَّ الواحد لا يفضل نفسه. فَيُنتِجُ له هذا الذِّكْر، على هذا الحدِّ، كشف هذا ذوقًا؛ فَيَتَبَيَّنُ له أَنَّهُ الْحَقُّ عَيْنُهُ.

وطائفة أخرى -وهم القسم الآخر- لا يرون التفاضل إلَّا مع وجود المناسبة، ولا مناسبة بين الله وبين خلقه. فَيُذَكِّرُ اللَّهُ نَفْسَهُ ذِكْرًا، وَذِكْرُ الْعَبْدِ رَبَّهُ ذِكْرًا، كُلٌّ عَلَى حَقِيقَةٍ، لَا يَقَالُ: هَذَا الذِّكْرُ أَفْضَلُ، وَلَا أَكْبَرُ مِنْ هَذَا؛ بَلْ هُوَ الذِّكْرُ الْكَبِيرُ مِنْ غَيْرِ مَفَاضِلَةٍ لِلَّهِ -تَعَالَى- وَهُوَ فِي² حَقِّ الْعَبْدِ الْمَذْكُورِ كَبِيرٌ عِنْدَ الْعَبْدِ، لَا أَكْبَرُ. فَإِنَّ الْعَبْدَ عَبْدٌ لِنَاتِهِ، وَالرَّبُّ رَبٌّ لِنَاتِهِ. فَلَا يَجْعَلُكَ مَا تَرَاهُ مِنْ تَدَاخُلِ الْأَوْصَافِ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ حَقِيقَةً، فَكُلُّ حَقِيقَةٍ عَلَى مَا هِيَ عَلَيْهِ، مَا لَهَا أَمْرٌ فِي الْأُخْرَى يَخْرُجُ عَنْهَا تَقْتَضِيهِ ذَاتُهَا. فَالْحَقَائِقُ لَا تَتَبَدَّلُ؛ وَلَوْ تَبَدَّلَتْ لَارْتَضَعَ الْعِلْمُ مِنَ اللَّهِ وَمِنَ الْخَلْقِ. فَإِذَا ذُكِّرَ مِنْ هَذِهِ صَفَتِهِ؛ انْتَجَبَ لَهُ ذَلِكَ كَشْفًا وَذَوْقًا أَنَّ الْأَمْرَ كَمَا نَوَاهُ وَقَالَ بِهِ.

* * *

فصل: في الذِّكْر به من حيث ما هو ذِكْرٌ مشروع

اعلم أَنَّ النَّاكِرَ به على مَا ذَكَرْنَا مِنْ كَوْنِهِ ذِكْرًا مَشْرُوعًا، يَنْقَسِمُ إِلَى قَسَمَيْنِ: طَائِفَةٌ تَذَكَّرَهُ عَلَى أَنَّهُ مَشْرُوعٌ لِلْخَلْقِ، وَيَقُولُونَ: بَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى -لَمَّا أَوْجَدَ الْعَالَمَ، مَا خَلَقَهُمْ إِلَّا لِعِبَادَتِهِ وَيَسْبُحُوهُ؛ لَمَّا مِنْ شَيْءٍ

إلا وهو يستبح بحمده ولكن لا نفقه تسبيحه. وقال: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِي﴾¹ لخلق العالم لعبادته. فهؤلاء إذا ذكروا الله؛ ذكروه من حيث أن الله شرع لهم كيف يذكرونه، ولا يعلمون ما تحت ذلك الذكر المشروع عند الله، وإن علموه في اللسان. فينتج لهم هذا الذكر: لماذا شرعه الحق في العالم بهذا القول الخاص دون غيره²، أي ذكر كان.

والقسم الآخر يعتقد أن العالم ما اكتسب من الحق إلا الوجود، وليس الوجود غير الحق؛ فما أكسبهم سيؤى هويته. فهو الوجود بصور الممكنات، وما يذكره إلا موجود، وما تم إلا هو. فما شرع الذكر إلا لنفسه، لا لغيره؛ فإن الغير ما هو تم، وهو عالم بما شرع. فيفتح لصورة الممكن ما ذكرناه كشفا هذا الذكر وهو قولهم: "لا يذكر الله إلا الله، ولا يرى الله إلا الله". فالنفيد والمستفيد عين واحدة؛ فهو ذاكر من حيث أنه "قائل"، وهو مذكور من حيث أنه عين مقصودة بالذكر. والعالم على أصله في العدم، والحكم له فيما ظهر من وجود الحق؛ فما تم إلا الحق مجعلا ومفضلا. لأن الحدث إذا قرنته بالقديم؛ لم يبق له أثر، وإن بقي له عين؛ فإن العين بلا أثر ما هي معتبرة.

ولهذا قلنا فمين دل على معرفة الواجب لنفسه: لا يتمكن له أن يثبت له أثر، حتى يعلم أن هذه الآثار الكائنة في العالم تحتاج إلى مستند لإمكانها؛ فعند ذلك يقوم لهم البرهان على استنادها لواجب الوجود لنفسه؛ وذلك كإل العلم. فإن الكمال للمرتبة أي بالمرتبة- والعالم (هو) بما ترجع إليه في نفسها أعني التام-.

ففينتج لهذا القسم هذا الذكر ما³ قررناه من أنه يستحيل أن يذكره إلا هو، أو يسمع ذكره إلا هو، أو يكون المذكور إلا هو. ومن ذكرت به فهو المذكور، لا أنت. وهل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا⁴ حتى ذكر برته؛ فكان مذكورا برته، لا به. وسيرد في باب الأساء الإلهية ما يشفي في هذا النوع إن شاء الله تعالى- من هذا الكتاب ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾⁵.

1 [الناربات : 56]

2 ص 38 ب

3 ص 39

4 [الإنسان : 1]

5 [الأحزاب : 4]

الباب السادس والستون وأربعمئة

في معرفة حال قطب كان هجره ومنزله: سبحانه الله

إِنَّ الْوُجُودَ عَلَى التَّسْبِيحِ بِنَظَرَةٍ فَهُوَ الْمَرْءُ عَنْ مِثْلِ وَتَشْبِيهِهِ
وَمُمْ فِي ثَانٍ خَالٍ جَاءَ يُفْلِسُنَا بَأَنَّهُ رَبُّ تَشْبِيهِهِ وَتَرْبِيهِهِ
لَهُ التَّيَّضَانِ فَهُوَ الْكَوْنُ أَجْمَعُهُ يَذَرِي بِذَلِكَ دُوْ فِكْرٍ وَتَلْبِيهِهِ

قال الله ﷻ: ﴿فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ﴾¹ وقد ورد الأمر بالتسبيح² في القرآن في مواضع كثيرة، ولكل موضع حكم ليس للآخر. وتنقسم الطوائف في تسبيح الحق بحسب كل آية وردت في القرآن في التسبيح، لولا التطويل أوردناها، وتكلمنا على الناك بها.

اعلم أن هذا الذكر يُنتِج للذاكر به ما قاله أبو العباس بن العريف الصنهاجي في "محاسن المجالس" لما ذكر حال العابد، والمريد، والعارف، قال: والحق وراء ذلك كله، لا بد من ذلك؛ وإن كان مع ذلك كله، أو عين ذلك كله. فهو مع ذلك كله بقوله: ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ﴾³، وهو عين ذلك كله بقوله تعالى: ﴿سُورَتِهِمْ آيَاتِنَا فِي الْأَقْفَانِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَنَبَّأَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَّلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ﴾⁴ وهو من وراء جميع ما ذكره محيط بقوله: ﴿وَاللَّهُ مِنْ زَوَانِهِمْ مُحِيطٌ﴾⁵ ويقول: ﴿أَلَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَكُلُّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ﴾⁶.

فمن أراد أن يسبح الحق في هجره؛ فليسبحه بمعنى قوله: ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ﴾⁷ أي بالثناء الذي أتى به على نفسه؛ فإنه ما أضافه إلا الله⁸. هكذا هو تسبيح كل ما سوانا؛ فإننا لا نفقه تسبيحهم إلا إذا أعلنا الله به. وهذا ضد ما تعطيه حقيقة التسبيح؛ بل هذا تسبيح عن التسبيح، مثل قولهم: "التوبة من التوبة". فإن التسبيح تنزيه، ولا يتره إلا عن كل نعت محدث يتصف به المخلوق، وما⁹ نزل إلينا من الله نعت في كتاب ولا سنة إلا وهو يترتب المخلوق، وجعل ذلك تعالى- حمد نفسه، وذكر

1 (الروم : 17)

2 ص 39

3 (الحديد : 4)

4 (فصلت : 53)

5 (الروح : 20)

6 (فصلت : 54)

7 (الأنعام : 44)

8 س: إليه

9 ص 40

عن كل شيء أنه **يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ** أي بالثناء الذي أنزله من عنده **﴿وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ وَكُنِيَ بِاللَّهِ شَهِيدًا﴾**¹.

فمن سبَّحه عن هذه الحماد؛ فما سبَّحه بحمده؛ بل أكذبه؛ وإنما سبَّحه بعقله ودليله في زعمه. والجمع بين الأمرين أن تسبَّحه بحمده، وهو التنزيه عن التنزيه؛ وذلك عين الاشتراك في النسبة²، كعدم العدد الذي هو وجود. وإن أرادوا به المبالغة في التنزيه؛ فذلك ليس بحمد³ الله. بل حمد الله نفسه (هو) بما ذكرناه.

فإذن سبَّحه بحمده؛ وهو الإقرار بما ورد من عنده؛ مما أفنى به على نفسه، أو مما أنزله عليك في قلبك، وجاء به إليك في وجودك بما لم يُنقل إليك. واجمل ذلك التسبيح كالصورة، واجمل قوله: "والحق وراء ذلك كله" كالروح التي لا تُشاهد عينها تلك الصورة، ويكتفيك من العلم بها مشاهدتك أثرها. فإنك تعلم أن وراء تلك الصورة أمراً آخر هو روحها، كذلك تعلم أن الحق وراء كل شيء، لك فيه شرب. ومن المحال أن يكون عندك شيء على الله معين في الدنيا والآخرة، لا يكون لك فيه شرب؛ فإنه لا يصح لك أن تثنى عليه بما⁴ لا عقله، ومما عقلت شيئاً أو علمته؛ كان (هذا الشيء) صِفَتَكَ ولا بد. فلا يصح في الكون على ما تعطيه الحقائق - التسبيح الذي يتوهمه علماء الرسوم، وإنما يصح التسبيح عن التسبيح ما دام ربّ وعبد. ولا يزال عبد ورب؛ فلا يزال الأمر هكذا.

فسبح بعد ذلك أو لا تسبح؛ فأنت مسبح؛ شئت أو أبيت، وعلمت أم جهلت. ولولا ما هو الأمر على هذا في نفسه، ما صح أن يظهر في العالم عين شرك ولا مشرك، وقد ظهر في الوجود المشرك والشرك، فلا بد له من مستند إلهي عنه ظهر هذا الحكم؛ وليس إلّا ما ذكرنا من أن العبد له شرب في كل ما يُسَبِّح به ربه من الحماد. وأعلى الحماد بلا خلاف عقلاً وشرعاً: **﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾** ثم تَمَّ الآية لنعرف المقصود ويصح أول الآية فقال: **﴿وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾**⁵ فلو لم تَمَّ لكان أول الآية يؤذن بأننا لسنا له بعبيد، وليس هو لنا بإله. فلا بد من رابط؛ وليس إلّا الاشتراك؛ إلّا أنه عين الأصل في ذلك، ونحن فيه كنسبة الفرع إلى الأصل. والولد إلى الوالد، وإن كان على صورته، فليس هو عينه؛ فارتبط به؛ فلا يُنسب إلّا إليه؛ لأن له عليه ولادة. وغيره من الناس من أبناء جنسه - ما له عليه ولادة؛ فلا يقال: إنه ابنه.

1 [النساء : 166]

2 كتب في الهامش فلم آخر: "المتشبه" وكتب حرف ح فوق كل من الكلمتين.

3 ق: محمد

4 ص 40 هـ

5 [الشورى : 11]

ونشبنا من¹ وجو (هي) مثل هذه النسبة؛ لأنّ الوجود له، وهو (أي هذا الوجود هو) الذي استفاد منه الحدث. إلّا أنّ النسبة التي ورد بها السمع نسبة العبد إلى السيد، والخلق إلى الخالق، والرب إلى المربوب، والمقدور إلى القادر، والمصنوع إلى الصانع. فإنّ نسبة البنوة أبعد النسب؛ لتقلبه في الأطوار بما ليس للأب فيه تمعل؛ وإنما له لقاء الماء في الرحم؛ عن قصد بنوة وعن لا قصد، فَبُدِثَتِ النسبة. لذلك كانت النطفة مخلقة وغير مخلقة؛ ولو كان الأمر فيها للأب لكانت تامة أبدا. ألا ترى إلى النسبة القريبة في خلقي عيسى الطبر بيده، ثم فُخ؛ فأتمَّ خلقة؛ فقربت نسبة الخلق إليه، وكذلك صنائع الخلقين كلهم. فالبنوة من الأبوة أبعد نسبة من جميع الأمور، وهي أصحُّ النسب. وما كثر من قال: "إنّ المسيح ابن الله" إلّا لاقصاره، وكذلك كثر من قال: ﴿نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ﴾² لاقصارهم؛ لأنهم ذكروا نسبة تَمُّ كُلِّ مَا سِوَى اللَّهِ إِنْ كَانَتْ صَحِيحَةً؛ لأن لم تكن في نفس الأمر صحيحة؛ فهُمُ والعالم فيها على السواء.

ولما كان الأمر النَّسَبِيّ في تولّد العالم عن الله، وأنّ وجوده فرغ عن الوجود الإلّهي؛ بثه ترضيا في تصريح لمن³ فهم الإشارة وقسم العبارة وذلك قوله: ﴿لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَخْلُقَ وَلَدًا﴾ فجوز ذلك. وإنما نفى تعلّق الإرادة باتخاذ الولد، والإرادة لا تعلّق إلّا بعدموم، والأمر وجود؛ فلا تعلّق للإرادة؛ فإنّ المقصود حكم البنوة، لا عين الشخص المستقربا. ثم تمّ فقال: ﴿لَأَضْطَلِّي مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ﴾ فتدبر هذه الآية إلى تمامها. وكذلك قوله تعالى: ﴿لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْوًا لَاتَّخَذْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا إِنَّ كُنَّا فَاعِلِينَ﴾⁴ أي: ما كنا فاعلين أن نتخذ من غيرنا؛ لأنّه ابن مريم المدعو بالابن. ومن جعل "إن" شرطا لا شيا يكون معنى ﴿إِنْ كُنَّا فَاعِلِينَ﴾: أن نتخذ لهما نتخذ من عندنا، لا من عندكم؛ فإنّه ﴿مِمَّا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ﴾⁵ وما ﴿مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ﴾⁶ فما عندنا هو عند الله، ونحن من عند الله وسيأتي هذا التفسير فإنّه حال بعض الأقطاب. فاعترف الحق بما أنكر. ولذلك يكون الإنكار اعترافا بأنّ دعوى المدعي باطلة، فيلزمه الجين ما لم يتم بئنه.

وبعد أن حصل من البيان ما حصل، فلا بدّ أن نبين ما بقي في المسألة بالإجمال. وهو أنّ التسييح إذا سُبِحَ به المسيح، أعني بلفظه الخاصّ به البال عليه، فلا بدّ أن يقيته باسم ما من الأسماء الإلهية

1 ص 41

2 (المائدة : 18)

3 ص 41 ب

4 (الزمر : 4)

5 (الأنبياء : 17)

6 (السل : 96)

7 (الحجر : 21)

الظاهرة، أو المضرة، والمضافة، والمطلقة. وهو أن يقول: "سبحان الله" أو "سبحان الرب" أو "العالم" فهذا معنى الاسم الظاهر. وأما الاسم المضمر فمثل قوله: "سبحانه" و"سبحانك". وأما المضاف فقوله: ﴿سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ﴾². وأما المطلق: ﴿سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾³.

فإن اسم سبحه من أسماء الله تعالى، وبأي حال ربطه؛ فإن النتيجة التي تحصل لهذا الذكر (تكون) مناسبة لذلك الاسم، ومرتبطة بتلك الحال، ولا يظهر له صورة في الذكر إلا بهذه المناسبة الخاصة. فلا يتعين في هذا الذكر لنا أمر تقتصر عليه، إلا ما ذكرناه مما يعم حكمه. فإن النتائج تختلف؛ فإن الحمد لا تقف عند حد؛ والمسيح لا يسبحه إلا بجمده.

وتتبعنا الكتاب والسنة في طلب الأسماء، فوجدناها تدور على "الله"، و"الرب" المضاف، والاسم الناقص، والاسم المضمر كالهاء، والمليك، والعلي. فـ"الله" قوله: ﴿سُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ﴾⁴، و"الرب" قوله: ﴿سُبْحَانَ رَبِّكَ﴾، والاسم الناقص: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ﴾⁵، والمضمر قوله: ﴿سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى﴾⁶، و"المليك" مثل الذي ورد في السنة: «سبحان الملك القدوس» و"العلي" كما ورد في السنة: «سبحان العلي الأعلى»، وقد ورد من غير تشيد في السنة مثل قوله: «سُبْح» وهذا ذكر المذكور، ونتيجته أعظم النتائج؛ لأنه كناية عن عين المسيح بالتسبيح؛ فاسمُه هنا عينُه. وهذا أكل تسبيح العارفين؛ لأنه غاب عن الاسم فيه⁷ بالمسقى.

فَاسْلُكْ مَعَ الْقَوْمِ أَيْمَةَ سَلَكُوا	إِلَّا إِذَا مَا تَرَاهُمْ هَلَكُوا
وَهَلَكُهُمْ أَنْ تَرَى شَرِيقَتَهُمْ	بِعَفْرِيلَ عَنْهُمْ إِذَا سَلَكُوا
فَاتَرَكَهُمْ لَا تَقْلُ بِقَوْلِهِمْ	تَأْسِيًا بِالْإِلَهِ إِذْ تَرَكُوا

فإن جماعة من العقلاء جعلوا الشريعة بمعزل فيما زعموا، والشريعة أبدا- لا تكون بمعزل؛ فإنها تعم قول كل قائل، واعتقاد كل معتقد، ومدلول كل دليل؛ لأنها عن الله المتكلم فيه قد نزلت. وإنما قلنا في هذه الطائفة الممتنة: "إنها جعلت الشريعة بمعزل" مع كونها قالت ببعض ما جاء به الشريعة؛ فما أخذت من

1 ص 42

2 [الصفات : 180]

3 [القصص : 68]

4 [الروم : 17]

5 [الإسراء : 1]

6 [الأَنْعَامُ : 100]

7 ص 42

الشريعة إلا ما وافق نظرها، وما عدا ذلك رُمَتْ به، أو جعلته خطاباً للعامة التي لا تَفقه. هذا إذا اعتَرَفَتْ واعتقدت أنَّ ذلك من عند الله، لا من نفس الرسول.

وهو قوله تعالى- الذي قال عنهم على طريق الذمِّ لهم: ﴿وَيَقُولُونَ نُوْمُنُ بِبَغْيِ وَنَكْفُرُ بِبَغْيِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا. أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا﴾¹ وقال تعالى: ﴿أَفَتُؤْمِنُونَ² بِبَغْيِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَغْيِ³﴾ فهذا معنى قولي: "إنَّهم جعلوا الشرع بمنزل". وإن كان قد جاء الشرع بما هم عليه؛ فما أخذوا منه ما أخذوا من كون الشرع جاء به؛ وإنَّما قالوا به للموافقة احتجاجاً.

وطاقتنا لا ترمي من الشريعة شيئاً، بل ترك نظرها وحكم عقلاها، بعد ثبوت الشرع، لحكم ما يأتي به الشرع إليها، وتضي به؛ فهم سادات العالم.

إِنَّمَا الْقَوْمُ سَادَةٌ وَتَمَعَ الْمَخْدُ يُنَلِّكُونَ
أَيُّةٌ يَنْسَلِكُونَ كُرْنُ مَعَهُمْ حَيْثُ يَنْسَلِكُونَ
إِنَّمَا الْقَوْلُ مِنْهُ "كُنْ" لِلَّذِي شَاءَ أَنْ يَكُونَ
كُلُّ شَيْءٍ يَزِيدُهُ الْحَقُّ مِنْ فِعْلِهِمْ عَمَّا
وَالَّذِي لَا يَزِيدُهُ وَهُوَ سَهْلٌ فَلَا يَمُوتُ

واعلم أنَّ الله تعالى- لما جعل بين الأشياء مناسبات (فذلك) ليربط العالم بعضه ببعض، ولولا ذلك لم يلتزم (العالم)، ولم يظهر له وجود أصلاً. وأصل ذلك: المناسبة التي بيننا وبينه تعالى- لولاها ما وجدنا، ولا قبلنا التخلُّق بالأسماء الإلهية. فما من حضرة له تعالى- إلا ولنا فيها قَدَم، ولنا إليها طريق أَمَم. وسأورد ذلك لمن شاء الله- في باب الأسماء الإلهية من هذا الكتاب.

وأعظم الحضرات الإلهية في⁴ هذا الباب؛ أنه لا يشبهه شيء، وما تمَّ إلا نحن. ومن لم يشبهك، فلم تشبهه. فكما انتفت المثلثة عنه، انتفت المثلثة عن العالم؛ وهو كلُّ ما سِوَاهُ. والجميع؛ فإنَّ العالم إنسان واحد كبير لا يماثل؛ أي: لا مثل له، ولهذا هو كلُّ مبدع على غير مثال. فلا يخلو أهل الله إِمَّا أَنْ يَجْعَلُوا الْحَقَّ عَيْنَ الْعَالَمِ؛ فلا يماثل شيء؛ لأنه ليس ثمَّ إلا الله، والعالم صُوْرُ تجلِّيه، ليس غيره؛ فهو له. وإن كان

1 [النساء : 150، 151]

2 ص 43

3 [البقرة : 85]

4 ص 43

العالم وجوداً آخر؛ فما تمّ إلّا الله ومسمى العالم؛ فلا مثل لله؛ إلّا أن يكون إله، ولا إله إلّا الله. فلا مثل لله. ولا مثل للعالم؛ إلّا أن يكون عالم، ولا عالم إلّا هذا العالم - وهو الممكنات - فلا مثل للعالم. فصحت المناسبة من وجهين: من نفي المثلثة، ومن قبوله للأسماء والحضرات الإلهية.

وكلّ ما في العالم من المماثلة بعضه ببعض؛ فإنّه لا يقدح في نفي المماثلة. فإنّ تفاصيل العالم، وأجزائه المتماثلة، والاختلفة، والمتضادة (هي) كالأسماء لله الاختلفة، والمتماثلة، والمتضادة. كالعلم، والعالم، والعالم؛ هذه متماثلة، وهو - أيضاً - الضار، النافع؛ فهذه المتضادة: ﴿وَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَكِيمُ﴾¹ فهذه الاختلفة.

ومع هذا ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾² فهذه الآية إله، ولنا من أجل الكاف. والاشتراك يؤذن بالتناسب. وإذا كان لا بدّ من التناسب، فنظرنا³: أي شيء من المناسبات بين الحجّ والتسبيح حتى شبهه به تعالى - . فقلنا: إنّ التسبيح هو الذّكر العام في قوله: ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ﴾⁴ وقال ﷻ: «إنما شرعت المناسك لإقامة ذّكر الله» لاختلاف العالم؛ لأنّ ذّكر الله كلّ تسبيح بحمده؛ أي بما أثنى على نفسه. كما جعل التهليل ممثلاً لعقّ الرقاب النفيسة، والعقّ إنّما هو أمر⁵ يُخرج العبد من العبوديّة، ولا يُخرج من العبوديّة إلّا أن يكون الحقّ سمعه وبصره وجميع قواه؛ فيكون حقّاً كلّ. فيناسب قوله: "لا إله إلّا الله".

وقد يكون عقّ الرقاب من الألوهيّة؛ بالعبوديّة. فإنّ الشخص يتقيّد بالربوبيّة، فيُطلب منه ما ليس بيده منه شيء، وإنّما ذلك بيد الله؛ فيحار؛ فيعتقه الله من هذه النّسبة إليه؛ بما أظهر فيه عند المعتقد فيه ذلك من الجبر والافتقار. وسلب هذه الأوصاف؛ فعاد حُرّاً في عبوديّته؛ فلم يكن له قدّم في الربوبيّة؛ فاستراح. فهذا عقّ - أيضاً - شريف؛ حيث تخلّص لنفسه من تعلّق الغير به، كما خلّص بالتهليل الألوهة لله من رقى الدّعوى بالآلهة المتخذة، وهو قولهم: ﴿أَجْعَلِ الْآلِهَةَ إِنَّا وَاجِدًا﴾ كما هو الأمر في نفسه ﴿إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجَبٌ﴾⁶.

فجعل⁷ بوحية المنزل⁸ وكشفه الممثل؛ التهليل مناسباً لعقّ الرقاب، كما جعل التحميد مناسباً للحمل في سبيل الله، وهو باب النّعم، والحمد لله شكراً لما يكون منه، كما يكون من الأسباب للمسبّبات

1 [السل: 60]

2 [الشورى: 11]

3 ص 44

4 [الإسراء: 44]

5 ثابت بين السّطين بقلم آخر

6 [ص: 15]

7 ص 44ق

8 "بوحية المنزل" ثابتة في المأثور مع إشارة التصويب

وقد ورد في هذا خبرٌ حسنٌ عن رسول الله ﷺ أنه: "مَنْ سَبَّحَ اللَّهَ مائةً بالفداة، ومائةً بالعشي؛ وهو قوله ﷻ: ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا﴾³ وقوله: ﴿فَسَبِّحْنا اللَّهَ حِينَ نُسَبِّحُنا وَحِينَ نُنْصِبُها﴾⁴ وَقرَنَ ذلكَ بالمائة؛ لأنَّه ليس لنا دار نُسَكِّها إِلَّا الجَنَّةُ أَوِ النار، والجَنَّةُ مائة درجة. فمن أَكَلها مائة؛ فقد حاز مِن كُلِّ درجة حَظًّا وافرا بحسبِ ذِكْرِهِ، بما يَناسبُ ذلكَ الذِّكْرَ من تلكَ البرجات". وكذلك دركات النار مائة درك، تقابل درج الجنان؛ له من جانب النار بهذا⁵ الذِّكْرُ - التَّزَنُّه من كُلِّ ذِكْرٍ، وله من الجنان الإِيمان من كُلِّ ذَنْجٍ، فاعلم ذلك.

وَلَمَّا كَانَ التَّسْلِيحُ بِمَجْدِهِ قَرِيبَهُ، فَقَالَ فِي الصَّحِيحِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لَهُ: «أَنْهِيَ يَمْلَأُنْ أَوْ تَمْلَأُنْ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ» وَأَرَادَ قَوْلُهُ: «سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ» فَلَزِمَ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأُ الْمِيزَانَ» فَلِذَاذَا آخَرُ مَا يَجْعَلُ فِي الْمِيزَانِ، فِيهَا يَمْتَلِئُ. كَمَا قَالَ: «وَأَوْجَزُ دَعْوَاهُمْ أَنْ يُخَفِّدَهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ»⁷ فَ«الْحَمْدُ لِلَّهِ» لَهُ التَّأْخِيرُ فِي الْأُمُورِ لِأَنَّهُ السَّاقَةُ، وَ«لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» لَهُ التَّقْدِيمُ، وَ«سُبْحَانَ اللَّهِ» لَهُ

7 [يونس : 10]

الميسرة، و"الله أكبر" له الميمنة، والقلب له: "لا حول ولا قوة إلا بالله" فأثبت العبد والرب.

فاستصحب الاسم "الله" لكل تسبيح، وتحميد، وتكبير، وتهليل؛ هو معطي القوة لذلك التسبيح، أو التهليل، أو التحميد، أو التكبير. لأنه لفظ يمكن أن يطلق إذا أطلق، ويثبت بغير الله في الإضافة بأن يستح شخصاً ليس الله، ويكبره، ويحمده، ويهلل ما ليس بإله؛ كقوم فرعون. فلا قوة لهذا الذكر على أمثاله إلا بالله؛ فإنه ما يتجلى لك شيء ليس هو الله، فيقول لك: "أنا الله" فتقول له: "أنت بالله" إلا انعدم من ساعته إذا لم يكن الله. وما رأيت من شهد هذا المشهد من رجال الله، إلا رجل واحد من أهل قرطبة، كان مؤذناً بالحرم المكي، يقال له: موسى بن محمد القباب، كان من ساداتهم، وهو تلميذ أبي الحسن بن حرازم بفاس.

فلا قوة على الثبوت إلا بالله، حتى لو قالها بكلام الحق على لسان ذلك المتجلي¹، ويقول له صاحب الكشف: "أنت بالله" ما انعدم، وثبت. فهذا بعض ما ينتجه هذا الذكر والحمد لله هو الله يقول الحق وهو يهدي السبيل².

الباب السابع والستون وأربعائة في حال قطب كان منزله: الحمد لله

الحمد لله في قَيْدٍ وإِطْلَاقٍ مِثْلُ الْفُرُوعِ الَّتِي قَانَتْ عَلَى سَاقٍ
يَمُدُّهَا بِالَّذِي تُبْدِيهِ مِنْ قَصْرِ لِشَاهِدِ الْجِسِّ فِي أَهْوَاسِ أَغْرَاقٍ
وَنَحْنُ فَرَحٌ لِمَنْ أَبْدَى خَقَاتِنَا ذَاتَ بِذَاتٍ وَأَخْلَاقٍ بِأَخْلَاقٍ

قال الله تعالى- آمزا: ﴿قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ¹﴾.

اعلم أَنَّ الحمد والمحامد هي عواقبُ الثناء، ولهذا تكون آخرًا في الأمور، كما ورد أنَّ: ﴿أَخِرُ دَعَوَانِمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ²﴾ وقوله ﷺ في الحمد لله: «إِنَّمَا تَمَلَأُ الْمِيزَانَ» أي³ هي آخر ما يُجْعَلُ في الميزان؛ وذلك لِأَنَّ التَّحْمِيدَ يأتي عقيب الأمور. ففي السَّوْلَةِ يقال: «الحمد لله المنعم المفضل» وفي الضَّرَّةِ يقال: «الحمد لله على كلِّ حال».

والحمد هو الثناء على الله، وهو على قسمين: ثناء عليه بما هو له؛ كالثناء بالتسبيح، والتكبير، والتهليل. وثناء عليه بما يكون منه؛ وهو الشكر على ما أسبغ من الآلاء والنعم. وله العواقب؛ فإنَّ مرجع الحمد ليس إلَّا إلى الله؛ فإنَّه المنئي على العبد، والمنئي عليه. وهو قوله ﷺ: «أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ» وهو الذي أتى به العبد عليه. فردَّ الثناء له من كونه مثنيا باسم فاعل- ومن كونه مثنيا عليه باسم مفعول- فعاقبة الحمد في الأمرين له تعالى-.

وتقسم آخر؛ وهو أَنَّ الحمد يَرُدُّ مِنْ اللَّهِ مطلقًا ومقيَّدًا في اللفظ، وإن كان مقيَّدًا بالحال؛ فإنَّه لا يصحُّ في الوجود إطلاقٌ فيه؛ لأنَّه لا بدَّ من باعِثٍ على الحمد، وذلك الباعِث هو الذي قيَّده، وإن لم يقتدِ لفظًا. كأمره في قوله تعالى-: ﴿قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ⁴﴾ فلم يقتدِ. وأما المقيَّد فلا بدَّ أن يكون مقيَّدًا بصفة فعلٍ كقولهِ: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ⁵﴾ وكقولهِ: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى غَيْبِهِ

1 [الحمل : 59]

2 [يونس : 10]

3 ص 46

4 [الأنعام : 1]

الكتاب¹ ﴿وَالْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرُ² السَّمَاوَاتِ³﴾ وقد يكون مقيداً بصفة تنزيه كقوله: ﴿وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يُتَّخَذْ وَلَدًا⁴﴾.

واعلم أنَّ الحمد لَمَّا كان يعطي المزيد للحامد، عَلِمْنَا أنَّ الحمد بكلِّ وجهٍ شكرٌ. وكذلك ما أعطى المزيد من الأذكار؛ فهو شكر؛ فهو حمدٌ كَلَمْ؛ لأنَّه شاء على الله. فأما زيادته التي تحصل لمن أثنى عليه بما هو عليه، فهي أن يعطيه الحق من العلم الناتج به سبحانه- ما يثني به عليه، وهو قوله: ﴿وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا⁵﴾. وأما إذا أثنى عليه بما يكون منه؛ فإنه يزيده من ذلك؛ ليشاير عليه بالثناء على الله به. فعلى كلِّ حال يعطي الزيادة، وإن كان بين التحميدين فرقان. ولكن من حيث ما هو تحميد من الخلق؛ فهو عطاء أعطاه الله إيَّاه، وكلَّ عطاء يقبل المعطى الزيادة منه فإنَّه لا نحده إلَّا بما أعلَّمنا أن نحده به- فحمده مبناه على التوقيف.

وقد خالفنا في ذلك جماعة من علماء الرسوم، لا من العلماء الإلهيين. فإنَّ التلقظ بالحمد على جملة القرية لا يصحُّ إلَّا من جملة الشرع. ولو استصبح هذا المخالف بنور الإنصاف لَعَلِمَ أنَّ الصدق حسنٌ، وهو يقول به: إنه حسنٌ لذاته، ومع هذا فإنه يفتِّح في مواطن، ويأثم القاتل به. فلهذا لا يُتَمَكَّن أن يقال على جملة القرية - وإنَّ⁶ غُضِّلَ أَنَّهُ خَيْرٌ- إلَّا حتى يقول الحقُّ: ﴿أَذْكُرُونِي⁷﴾؛ فإنَّما أن يُطْلَق بكلِّ ذِكْرٍ يُنسَب إليه الحسن في العرف وهو من مكارم الأخلاق، وإمَّا أن يقيده؛ فيعيَّن ذِكْرًا خاصًا.

فالثناء على الله بما هو فاعل (هو) ثناءٌ عُرفيٌّ؛ يثني به المخلوق على الخالق ما لم يُثَنِّ عنه، إذا كان ذلك الثناء بما يعظم في العالم، فقد يكون من حيث ما هو فاعل، وليس يعظم في العالم. فإذا ذكر بما هذا مثله نَكَّر، ومثاله أن يقول: "الحمد لله خالق كلِّ شيء" فيدخل فيه كلُّ مخلوق معظَّم ومحقَّر. ومثال المعظَّم في العرف أن يقول: ﴿وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ⁸﴾ ومثل ذلك. ولا ينبغي أن يعيَّن في الثناء خلق المحقَّر عُرفًا والمستقَرَّ طبعًا، وإن دخل في عموم كلِّ شيء. ولكن إذا عيَّن لا يقتضيه الأدب؛ بل يُنسب مُعَيَّنُهُ إلى سوء الأدب أو فساد العقيدة، مع صحة ذلك. ولا أمثلُ به؛ فإنِّي أستحي أن يقرأ مع الزمان في كتابي؛ فلنلك لم تُثَنَّلْ به، كما مُثِّلْتُ بالعالم وبالعظيم، والكلُّ منه ونعمته.

[1] (الكهف : 1)

2 ص 47

[3] (فاطر : 1)

4 (الإسراء : 111)

5 طه : 114

6 ص 74

7 (البقرة : 152)

8 (الأعام : 1)

ولولا حقارة ذلك بالعرف لم تقل به؛ فإني ما أرى شيئاً ليس عندي بعظم؛ لأنني أنظر بعين اعتناء الله به حيث أبرزه في الوجود، فأعطاه الخير؛ فليس عندنا أمرٌ محترق. وهذا شهود القوم؛ فالكُلُّ نعمته ظاهرة وباطنة. فظاهرة: ما شوهد منها، وباطنة: ما عُلِمَ ولم يُشْهَد. وظاهرة: التعظيم غزفاً، وباطنة: التعظيم عند أهل الله وأهل النظر المستقيم بما ليس بعظم في الظاهر. لأن هذا الأمر شبيه بالآيات المعتادة، والآيات غير المعتادة. فالآيات المعتادة ما هي آياتٌ إلّا لقوم يعقلون، ولا فرق بينها وبين الآيات غير المعتادة؛ مثل حركات الأفلاك، واختلاف الليل والنهار، وما يظهر في فصول السنة من الأرزاق. والأُمُور المعتادة، والمُسَخَّرَات؛ فلا يتنبه بها إلّا كَلَّ ذي عقل سلم أنّها آيات. وأمّا غير المعتادة فهي آيات للجميع؛ فتنبعث النفوس للثناء على الله بها دون المعتادة.

فصاحب هَجِير الحمد المطلق الذي لا يقيده الذكر بشيء من الصفات، وإن اختلفت عليه الأحوال؛ فما هي بواعثُ إنك الذِّكْر، وإنما هو الباعثُ الأوّل الذي به أطلق الذِّكْر؛ فهو تقييد في إطلاق. فينصح له جميع ما يعطيه كُلُّ تحميدٍ مقيّد بنعتٍ ما من النعوت، أو اسم، أو صفة؛ ما لم يقف صاحبُ هذا الذِّكْر مع حال من الأحوال، لما يحصل له فيه من الخلاوة؛ فيقيده ذلك الاستحلاء، وإن أطلقه في اللفظ. فلا ينتج له بعد ذلك إلّا ما يناسب الحال الذي أعطاه الاستحلاء؛ فإنه ² ذو صفة؛ فهو بحيث هي (أي بحيث هذه الصفة)، وزال عنه بها الحكمُ الأوّل. قيل لأبي يزيد: كيف أصبحت؟ فقال: "لا صباح لي ولا مساء. إنما الصباح والمساء لمن يقيّد بالصفة، وأنا لا صفة لي".

فلا يقف صاحب هذا الذِّكْر مع أمرٍ يَرُدُّ عليه من الحقِّ يقيده؛ فهو مع كُلِّ واردٍ بحسب الوارد، من غير تعلّقٍ بمعينة. فمعينته ³ مع الوارد معينة الحق مع عباده حيث ما كانوا؛ لعلهم أنّهم لا يكونون إلّا بحسب أسمائهم الحاكمة عليهم والمتصرفّة فيهم. فهو مع أسمائهم، لا معهم، ولكن ما وقع الإخبار إلّا أنّ الله معهم أينما كانوا. كذلك الواردات لا تتعين للبعد إلّا بحسب استدعاده الذي أعطاه ذِكْرُهُ، وذِكْرُهُ من فعله. فهو في معينته مع الواردات مع نفسه، كما ذكرنا في معينة الحق على الشواء **هُوَ اللَّهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ** ⁴.

1 ص 48

2 ص 48

3 تاجة في الهامش مع إشارة التصويب

4 {الأحزاب : 4}

الباب الثامن والستون وأربعمئة
في حال قطب كان منزله: الحمد لله على كل حال

الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ	فَهُوَ الَّذِي يُعِمُّ حَالَ الْوُجُودِ
وَمَا ¹ عَلَى حَمْدِ الْبَيِّ قَالَهُ	إِذَا تَلَقَّضْتَ بِهِ مِنْ مَزِيدٍ
وَجَاءَ ذَا عَنهُ بِهِ قَائِلًا	فَدَجَاءَ مَا قَدَكُنْتَ مِنْهُ تَحِيذُ
فَأَنَّهُ نَادَاكَ مِنْ حَضَرَةٍ	مِنْ قَبْلِ هَذَا فِي مَقَامِ الشُّهُودِ
بَأَنَّهُ لَيْسَ بِغَيْرِ لَهُ	فَلَا يَغُرُّكَ خَبَلُ الْوَرِيدِ
فَأَنْتَ رَبُّ وَأَنَا عَبْدُهُ	وَيَهْبِثُ الرَّبُّ يَكُونُ الْعَبِيدُ
فَلَا تُكَلِّ فِي كُؤُنِهِ: إِنَّهُ	يَقُولُ يَوْمَ الْقُرْصِ: هَلْ مِنْ مَزِيدٍ

اعلم أيديك الله وإيانا بروح منه - أن رسول الله ﷺ كان يقول في السرّاء: «الحمد لله المنعم المفضل» وكان يقول في الضراء: «الحمد لله على كل حال» ثبت هذا في الصحاح. فعلمنا أنه ذُكر أدب إلهي؛ لأنه ما قبله باسم كما قبله السراء بالمنعم المفضل، ومن أسماؤه: "الضار" كما من أسماؤه: "النافع". ولم يتعرض في هذا الحمد إلى ذكر الاسم "الضار" ولم يكن ذلك عن هوى، إلا عن وحي إلهي يوحى؛ فإنه (ص) الصادق القائل: «إن الله أذني فأحسن أدبي». فعلمنا أن هذا الذكر من جملة الآداب على هذه الصفة.

وقد أوحى الله أن تتبع ملة إبراهيم، ومن آداب إبراهيم عليه السلام مع ربه قوله: ﴿وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِي﴾³ فنسب الشفاء إلى ربه، ولم ينسب إليه المرض؛ لأنه شر في العرف بين الناس، وإن كان في طبيعته خير في حق المؤمن. فأخبر الله نبيه بحديث إبراهيم وقوله هذا؛ تعليماً له ﷺ ليتأدب بأدبه؛ فقال رسول الله ﷺ: «والشر ليس إليك». (هو) من كونه خلقاً يحس بالألم الحسي. والنفساني، كما يحس بالذات المحسوسة والمعنوية، ويعلم الفرقان بينهما، وأن السرور يصحب الابتذال، وأن الحزن يصحب الألم طبعاً؛ فلذلك عدل في الضراء إلى حمد الله على كل حال، والأحوال في العالم ما هي بأمر زائد على الشأن الذي الحق فيه. بل هو عين الشأن: كل حال يطرا في الوجود؛ مما يوافق الغرض ويلانم الطبع، ومما لا

1 ص 49

2 ص 49ب

3 [الشعراء: 80]

يوافق الغرض ولا يلائم الطبع¹، وإن كان الأمر في ذلك من القابل. لأننا رأينا ما يتضرر به زيد يلتد به عمرو، فعلنا أن العلة في القابل، وأن الأمر الآتي منه تعالى- واحد العين، لا انقسام فيه؛ فينقسم فينا أمره ويتعدّد.

ولمّا عمّ هذا الذّكر جميع الأحوال؛ فإن تحقّق النّار الله به ما وُضِعَ له فهي دعوى؛ فإنّ الله لا بدّ أن يبتلي الشخص الذي يذكّر الله بهذا الذّكر على هذا الحدّ؛ فإنّ الدّعوى تفتح² باب الابتلاء في القديم والحديث إن فهمت. وإن كان النّار به ما خطر له أصل وُضِعَ بخاطر، بل ذكّر الله به لكونه مشروعا، من غير وقوف مع السبب في وجوده وتشريعه؛ فقد يبتلي الله، وقد لا يبتلي. وإن قيده هذا النّار -أعني ذلك الذّكر- بأنّه ثناء على الله لجهة الخير، لا يقصد به أصل وضعه، ولا يقوله بدعوى أنّه الحامد ربّه على كلّ حال، وإنما يقول ذلك مخبرا أنّ الله محمود على كلّ حال خلائته ما من حال، كما قرّنا، إلّا وله وجه في الخلق إلى الالتذاذ به والتألّم به- فما من حال إلّا ويحمد الله عليه: حمد سرّاء، وحمد ضرّاء.

ألا تراه في السّرّاء كيف يقول: «الحمد لله المنعم المفضل»؟ فمن إنعامه وفضله أن جعل صاحب الضرّاء يحمد الله؛ ولهذا يعاقبه، ويحول بينه وبين تلك³ الضرّاء؛ لأنّ حمده شكّر على هذا الإفضال؛ وهو أن الهمة واستعمله في حمد الله، ولم يستعمله في الضرر والسخط؛ فعاقب باطنه بما أمله إليه من التّحميد؛ فزاده الله عافية بزيادة الضرّاء عنه. وهذا معنى دقيق مندرج في «الحمد لله على كلّ حال» وأنّه مسافر لمحمد السّرّاء، وهو «الحمد لله المنعم المفضل» وزيادة، وهذا من جوامع الكلام التي أوتها رسول الله ﷺ.

وتختلف أحوال النّاكرين الله بهذا التّحميد؛ فكلّ حامد به ينتج له بحسب قصده، وعلمه، وباعثه. وقد فضلناه تفصيلا كما أنزله الحقّ ﷻ في قلوب النّاكرين الله به تنزيلا؛ فهو حمد سرّاء، وحمد ضرّاء ﷻ والله يقول الحقّ وهو يهدي السبيل⁴.

1 ص 1

2 ق: يفتح

3 ص 50

4 [الأحزاب : 4]

الباب التاسع والستون وأربعمئة
في حال قطب كان منزله: ﴿أَفَوْضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ﴾

إِنَّ الْوُجُودَ مُنْطَلَقٌ وَمُنْطَلَقٌ
فَالْثَّانِي يَكْذِبُ نَفْسَهُ فَكُذِّبَ
فَلِأَيِّ شَيْءٍ يَرْجِعُ الْأَمْرُ الَّذِي
حَتَّى عَزَّوْهُ بِالْعَيَّانِ فَفَوَّضُوا
مُضْطَقٌّ وَمُضْطَقٌّ فَتَفَكَّرُوا
وَمَكْذُوبٌ وَالْعَيْنُ لَا تَشْكُرُ
تَذَقُّلُهُ فِي أَمْرِنَا فَتَبَصَّرُوا
أَمْرُ الْوُجُودِ إِلَيْهِ لَا تَتَحَيَّرُوا

قال الله ﷻ لنبينه ﷻ أن يقول لقومه حين رَدُّوا دعوته: ﴿فَسْتَذَكِّرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأَفَوْضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ﴾¹ وهو من فاض، ولا يفيض حتى يمتلئ؛ فالفيض زيادة على ما يحمله الحمل. وذلك أن الحمل لا يحمل إلا ما في وسعه أن يحمله، وهو القدر والوجه الذي يحمله المخلوق، وما فاض من ذلك وهو الوجه الذي ليس في وسع المخلوق أن يحمله - يحمله الله. فما من أمر إلا وفيه للخلق نصيب، والله نصيب؛ فنصيب الله أظهره التفويض.

فينزل الأمر جملة واحدة وعينا واحدة إلى الخلق، فيقبل كل خلق منه بقدر وسعه، وما زاد على ذلك وفاض؛ انقسم الخلق فيه على قسمين: فمنهم من جعل الفائض من ذلك إلى الله تعالى - فقال: ﴿وَأَفَوْضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ﴾ وينسب ذلك الأمر إلى نفسه؛ لأنه لما جاءه ما تخيل أنه يفضل عنه، وتخيل أنه يقبله كله²؛ فلما لم يسمعه بذاته؛ رَدَّه إلى ربه. ومنهم من لم يعرف ذلك، فرجع الفائض إلى الله عن غير علم من هذا الذي حصل منه ما حصل؛ فهو إلى الله على كل وجه.

وما بقي الفضل إلا فمن يعلم ذلك؛ فيفوض أمره إلى الله؛ فيكون له بذلك عند الله يد. ومنهم من لا يعلم ذلك؛ فليس له عند الله بذلك منزلة، ولا حق يتوجه. قال تعالى: ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾³.

واعلم أن العبد القابل أمر الله لا يقبله إلا باسم خاص إلهي، وأن ذلك الاسم لا يتعنى حقيقته. فهذا

1 ص 51

2 [غافر: 44]

3 ص 51 ب

4 [الزمر: 9]

العبد ما قَبِلَ الأمرَ إِلَّا بالله من حيث ذلك الاسم. لما عجز العبدُ ولا ضاق عن حمله؛ فإنه محلُّ ظهور أثر كلِّ اسمٍ إلهيٍّ؛ فمن الاسم الإلهيِّ فاض، لا عن العبد. فلما فوّضه بقوله: **وَأَفْوُضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ** ما عَنِ اسْمِهِ بَيْنَهُ، وإنما فوّضه إلى الاسم الجامع؛ فيتلقاه منه ما يناسبُ ذلك الأمر من الأسماء في خلق آخر. فإنه ما لا يحمله زيدٌ وضاق عنه (فذلك) لكون الاسم الإلهيِّ الذي قبله به، ما أعطت حقيقته إِلَّا ما قَبِلَ منه. وقد يحمله عمرو؛ لأنه أوسع من زيد، بل؛ لا أَنَّهُ أوسع من زيد؛ ولكن عمرو في حكم اسم، أيضا، إلهيٍّ قد¹ يكون أوسع إحاطة من الاسم الإلهيِّ الذي كان عند زيد.

فإنَّ الأسماء الإلهية تتفاضل في العموم والإحاطات؛ فيحيط العالم، ويحيط العلم؛ فتكون إحاطة العلم أكثر من إحاطة العالم، وإحاطة الخبير أكثر من إحاطة غيره، وكذلك الاسم المريد مع العالم، والاسم القادر مع المريد ومع العالم تقلُّ إحاطته عنها. والعبد لا بدَّ أن يكون تحت حكم اسم إلهيٍّ؛ فهو بحسب ذلك الاسم، وما تعطيه حقيقته من القول. فزيدٌ ما فَضَّلَ عنه (إليه تعالى-) وذلك (هو) التفضيل لمن عَقَلَ عن الله قوله؛ فإنَّ اللسان الذي خاطبنا به الحقُّ اقتضى ذلك، فنحن معه بقوله.

لأنه ليس في وسع المخلوق أن يحكم على الخالق إِلَّا من يكون شهوده ما هي الممكنات عليه في حال عدما؛ فيرى أَنَّهُ أعطت العلم للعالم بنفسها. فقد يشم من ذلك رائحة من الحكم، لكن افتقارها من حيث إمكانها يَغْلِبُ عليها. ولهذا ترى النافين الإمكان بالدلالة العقلية، يفتلون -في أكثر الحالات- عَمَّا أعطاهم الدليل من نفي الإمكان في نفس الأمر، فيقولون بالإمكان حتى يراجعوا ويُنْهَوْا؛ فيبتدكروا ذلك. فلا بدَّ من أمر يكون له سلطنة في هذا العبد حتى يتصف بالفلفة² والبهول عَمَّا اقتضاه دليله، وليس إِلَّا الأمر الطبيعي والمزاج.

ألا تراه إذا انتقل بالموت الأكبر أو بالموت الأصغر إلى البرزخ؛ كيف يرى في الموت الأصغر أمورا كان يحيلها عقلا في حال اليقظة، وهي له في البرزخ محسوسة كما (هي) له في حال اليقظة ما يتعلق به حسه؛ فلا ينكره بما كان يدلُّ عليه عقله من إحالة وجود أمر ما يراه موجودا في البرزخ؟! -ولا شك أَنَّهُ أمر وجودي- يتعلق الحس به في البرزخ؛ فاختلف الموطن على الحس؛ فاختلف الحكم. فلو كان ذلك محالا لنفسه في قبول الوجود؛ لما اتَّصَف بالوجود في البرزخ، ولما كان مدركا بالحس في البرزخ؛ بل قد يتحقق بذلك أهلُ الله حتى يدركوا ذلك في حال يقظتهم، ولكن في البرزخ. فهم في حال يقظتهم، كمال النائم والميت في حال نومه وموته. فإن تَنَظَّنْتَ فقد رميت بك على طريق العلم بقصور النظر العقلي، وأتته ما أحاط بمراتب الموجودات، ولا غمَّ الوجود؛ كيف هو؟. إذ لو كان كما حكم به العقل؛ ما ظهر له وجود في

مرتبة من المراتب، وقد ظهر؛ فليس لعافل ثقة بما دلّه عليه عقله في كلّ شيء.

فإذا كان صحيح الدلالة؛ سرى ذلك في كلّ صورة؛ فيعلم في كلّ صورة يراها في البرزخ، وتحصل¹ في نفسه أنّه الله؛ فهو الله؛ فما يَخْتَلِفُ كونه، وإن اختلفت صُورُ تجلّيه. وكذلك عند العارفين به هنا؛ ما يَخْتَلِفُ عليهم شيء من ذلك، ولا في البرزخ، ولا في القيامة الكبرى؛ فيشهدون ربّهم في كلّ صورة من أدنى وأعلى، وكما هم اليوم كذلك يكونون غدا.

وأما أبو يزيد فخرج عن مقام التفويض؛ فعلمنا أنّه كان تحت حكم الاسم "الواسع"، فما فاض عنه شيء. وذلك أنّه تحقّق بقوله: «ووسعني قلب عبدي» فلما وسّع قلبه الحقّ، والأمور منه تخرج؛ التي يقع فيها التفويض ممن وقع. فهو كالبحر، وسائر القلوب كالجداول. وقال² في هذا المقام: «لو أنّ العرش» يريد به ما يوسّو الله³ «وما حواه؛ مائة ألف مرة» يريد الكثرة، بل يريد ما لا يتشاهى «في زاوية من زوايا قلب العارف؛ ما أحسّ به» يعني لا تساعه حيث وسّع الحقّ. ومن هنا قلنا: «إنّ قلب العارف أوسع» من رحمة الله "لأنّ رحمة الله لا تئال الله ولا تسعه، وقلب العبد قد وسّعه.

إلا أنّ في الأمر نكتة أومئ إليها، ولا أنص عليها. وذلك أنّ الله قد وصف نفسه بالغضب والبطش الشديد بالمغضوب عليه، والبطش رحمة لما فيه من التنفيس وإزالة الغضب. وهذا القدر من الإيمان كافٍ فيما نريد بيانه من ذلك؛ فإنّ الرسل تقول: «ولن يغضب⁴ بعده مثله». فالانتقام رحمة وشفاء، ولولا كونه رحمة ما وقع في الوجود، وقد وقع؛ ولكن ينبغي لك أن تعلم بمن هو وقوع الانتقام رحمة؟ فبان لك من هنا- رتبة أبي يزيد من غيره من العارفين؛ لأنّه وأمثاله لا يتكلّمون إلّا عن أحوالهم وذوقهم فيها.

ومن أسانه تعالى- "الواسع" كما ورد- فبانتساعه قبل الغضب. فلو ضاق عنه؛ ما ظهر للغضب حكم في الوجود؛ لأنّه لم تكن له حقيقةً إلهيّة تستند إليها في وجوده. وقد وجد، فلا بدّ أن ينسب الغضب إلى الله كما يليق بجلاله، وقد وسّع القلب الحقّ، ومن صفاته الغضب، فقد وسّع الغضب. فلا يتنكر على العارف مع كونه ما يرى إلا الله- أن يغضب، ويرضى، ويتصف بأنّه يؤدّي وإن لم يتأدّ⁵ فما أذي من لا يتأدّي. غير أنّه لا يقال ذلك في الجنب الإلهيّ إلا أنّه تسّى⁶ بالصبور، وأغلطنا بالصبر؛ ما هو؟ وعلى ماذا يكون؟ ولا تقول: هو في حقّ الحقّ جلم؛ فإنّ "الحليم" كما ورد، كذلك ورد "الصبور" ولكلّ وارد

1 ص 53

2 دابة في الهامش بقلم الأصل

3 "يريد به ما سوسى الله" دابة في الهامش بقلم آخر مع إشارة التصويب

4 ص 53

5 ق: يتأدّي

6 ق: يستق

معنى ما هو عين الآخر. فتتغير الأحوال على العارفين بتغير الصور على الحق، ولولا ذلك ما تغيرت الأحكام في العالم؛ لأنها من الله. فظهر في العالم، وهو¹ موجدها وخالقها. فلا بد من قيام الصفة به، وحينئذ يصح وجودها منه، كان الموجد اسم فاعل- ما كان، وكان الموجد اسم مفعول- ما كان. فإن لم تعلم التفويض كما ذكرته لك، وإلا وقعت في إشكال لا تتحل منه -عني في العلم بالتفويض- ما هو؟ فهذا نسبته إلى المخلوق.

وأما التفويض الإلهي؛ وهو أن يكون هو المفوض أمره إلى عباده فيه؛ فإنه كلفهم، وأمرهم، ونهاهم. فهذا تفويض أمره إلى عباده؛ فإنه فاض عما يجب للحق؛ لأن التكليف لا يصح في حق الحق. فلما فاض عنه؛ لم تكن إفاضته إلا على الخلق. وأراد منهم أن يقوموا به حين زده إليهم، كما يقوم الحق به إذا فوض العبد أمره إلى الله. فمنهم من تخلق بأخلاق الله؛ فقبل أمره ونهيه؛ وهو المصوم والمفوض. ومنهم من زده. ومنهم من قبله في وقت وفي حال، وزده في وقت وفي حال.

وكذلك فوض إليهم أمره في القول فيه؛ فاختلطت مقالاتهم في الله، ثم أبان لهم على السنة رُسله ما هو عليه في نفسه؛ لتقوم له الحجة على من خالف قوله؛ فقال في الله ما يقابل ما قاله عن نفسه. فلما اختلفت المقالات؛ تجلّى لأهل كل مقالة بحسب أو بصورة مقالته. وسبب ذلك تفويض² أمره إليهم، وإعطائهم إياهم عقولا وأفكارا يتفكرون بها، وأعطى لكل مؤلف حقه في الاجتهاد بنظره نصيبا من الآخر: أخطأ في اجتهاده أو أصاب. فإنه ما أخطأ إلا المقالة الواردة في الله بلسان الشرع خاصة، فغاد عنها بتأويل فيها أذاه إليه نظره، وورود شرع أيضا يؤيده في ذلك. فما ترك المقالة من حيث عينها، وإنما استند فيما ذهب إليه- لأمر مشروع، ودليل عقل. وكونه أصاب أو أخطأ؛ ذلك أمر آخر زائد على كونه اجتهد؛ فإنه ما يطلب باجتهاده إلا الدليل الذي يقلب على ظنه أنه يوصله إلى الحق والإصابة، لا غير.

فَتَكْلِفُهُ عَيْنُ تَفْوِيضِهِ	فَسَنَحْنُ وَإِيَّاهُ فِيهِ سَوَا
فَتَسْبِيحُنَا عَيْنُ تَسْبِيحِهِ	وَتَسْبِيحُهُ بِلِسَانِ السَّوَى
وَكُلُّ أَمْرٍ إِشْأَ خَطْأُهُ	مِنْ الذِّكْرِ لِلَّهِ مَا قَدْ تَوَى

فتفويضه؛ في قوله: ﴿وَأُثْبِتُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُتَخَلِّفِينَ فِيهِ﴾³، وتفويضنا؛ إذ أمرنا أن نتخذة وكلاهما

1 ص 54

2 ص 54

3 [الحديد : 7]

4 ص 55

استخلفنا فيه؛ ﴿فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا﴾¹. وَلَمَّا كَانَ الْعَالَمُ نَحْتَ حَكَمَ الْأَسْمَاءَ الْإِلَهِيَّةَ، وَهِيَ أَسْمَاؤُهُ؛ فَمَا تَلَقَّى تَقْوِيضَهُ إِلَّا هُوَ، لَا نَحْنُ؛ فَإِنَّهُ بِأَسْمَائِهِ تَلَقَّيْنَاهُ. فَهُوَ الْبَاطِنُ مِنْ حَيْثُ تَقْوِيضُهُ، وَهُوَ الظَّاهِرُ مِنْ حَيْثُ قَبُولِهِ. فَكَانَ الْأَمْرُ بَيْنَنَا كَمَا تَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَ السَّمَاءِ وَهُوَ الْعَلِيِّ، وَبَيْنَ الْأَرْضِ وَهِيَ النَّالُولُ.

فَهَكَذَا الْأَمْرُ فَلَا تَخْفِهُ فَإِنَّهُ أَوْضَحَهُ كَوْنُهُ
وَشَاهِدَ الْحَقُّ بِهِ نَاطِقٌ فَإِنَّهُ فِي كَوْنِهِ غَيْبُهُ

وهو ما ذكرناه، من أنه ما تَلَقَّى تَقْوِيضَ الْحَقِّ إِلَّا اسْمُهُ؛ فَهُوَ الْمَكْلُفُ وَالْمَكْلُفُ؛ لِأَنَّهُ قَالَ: ﴿إِلَيْهِ يَرْجِعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ﴾² فَهُوَ عَيْنُ الْمَوْجُودَاتِ؛ إِذْ هُوَ الْوُجُودُ ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾³. وَالْكَلَامُ فِي هَذَا الْبَابِ يَطُولُ وَيَتَدَاخَلُ، وَيَنْعَطِفُ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ؛ فَيُظْهِرُ وَيُخْفِي فَإِنَّهُ ﴿اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾⁴ ﴿إِلَهُ الْأَسْمَاءِ الْحُسْنَى﴾⁵ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُ الظَّالِمُونَ عُلُوكِيراً.

1 [القصص : 13]

2 [هود : 123]

3 [الأحزاب : 4]

4 [طه : 98]

5 [طه : 8]

في حال قطب كان منزله: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِي﴾²

فَأَعْطِيَ مَا خُلِقْتُ لَهُ كَذَاكَ	كَمَا أَعْطَاكَ خَلْقَكَ مِنْ حَيَاتِكَ
وَلَيْسَ تَكُونُ مُشْكُورًا هُنَاكَ	وَأِنْ لَمْ تَقْطِعْ فَالْخَلْقُ يُعْطِي
بِأَنْ يَنْقُصَ بِهِ، وَخِي أَنْتَاكَ	وَحَقُّ الْحَقِّ أَوْلَى يَا وَلِيِّي
يُخْلِقُكَ الْإِلَهِ بِهِ مُنَاكَ	فَلَنْ تُبْلِغَ مُنَاهُ كَمَا تُمْنِي

قال الله تعالى: ﴿وَقَضَى رَبِّيَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ﴾³ وقضاؤه لا يَزُدُّ. علمنا أن نتيجة هذا الذِّكْر (هو) شهودُ هذه الآية بلا شك. فإنَّ الحقَّ هو الوجودُ، والأشياءُ صُورُ الوجودِ؛ فارتبط الأمرُ ارتباطاً بالمادة بالصورة. والعبادةُ ذلَّةٌ، بلا شك، في اللسان المنزل به هذا القرآن. والأمر إذا ارتبط بين أمرين؛ لا يمكن لكلٍّ واحد منهما أن يكون عنه ذلك الأمر إلا بارتباطه بالأمر الآخر؛ علمنا أن كلَّ واحد من الأمرين المرتبطين للحبِّ الذي قام بكلٍّ واحد منهما في ظهور الأمر الثالث، أنه - طالبُ الأمر الثاني؛ فصَحَّ الطلب من كلِّ واحد. والحاصل لا يُنتَفَى؛ فلا بدَّ أن يتصفاً بالفقد لما يبغيان وجوده، والطلب لا يكون إلا بنوع من الإذلال. ﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي﴾⁴ فطلبُ الدعاء من عباده، وطلبُ العبادِ الإجابة منه؛ فالتكلُّ طالب ومطلوب.

وقد قام اللبيل أن الحوادث لا تقوم به، فلا يستقلَّ بكلِّ طلب في ذاته؛ لأنَّ الطلب من الحادث حادث، ويستحيل أن يقوم به مثلُ هذا الطلب؛ فلا بدَّ من طلب وجود ما يقوم به هذا الطلب الحادث، وهو قوله: ﴿إِذَا أَرَدْنَا أَنْ نَعْلَمَ شَيْئًا فَإِنَّا نَرْسِلُ فِيهِ رَسُولًا﴾⁵ والطلبُ إرادةٌ سواء طلبك لنفسه، أو طلبك لك. على كلِّ حال؛ الحاصل لا يُنتَفَى من الوجه الذي يُطلب؛ فإنه من ذلك الوجه ليس بحاصل. فلا يصحُّ الوجودُ أصلاً إلا من أصليين: الأصل الواحد لاقتداراً، وهو الذي يلي جانب الحقِّ. والأصل الثاني القبول، وهو الذي يلي جانب الممكن. فلا استقلال من الأصليين بالوجود، ولا بالإيجاد.

1 ص 55

2 (الناربات : 56)

3 (الإسراء : 23)

4 ص 56

5 (غافر : 60)

6 (النحل : 40)

فالأمر المستفيد الوجود، ما استفاده إلا من نفسه؛ بقوله؛ ومن¹ نفذ فيه اقتداره وهو الحق. غير أنه لا يقول في نفسه: إنه مُؤجَدُ نفسه، بل يقول: إن الله أوجده. والأمر على ما ذكرناه. فما أنصف الممكن نفسه، وآثر بهذا الوصف ربه. فلما علم الله أنه آثر ربه على نفسه، بنسبة الإيجاد إليه؛ أعطاه الظهور بصورته جزاء. فلا أكمل من العالم؛ لأنه لا أكمل من الحق، وما كمل الوجود إلا بظهور الحادث. ولما كان الأمر بهذه الحالة، في التوقف وعدم الاستقلال من الطرفين؛ بته الحق على ذلك بقوله: «قسمت الصلاة بيني وبين عبدتي نصفين؛ نصفها لي ونصفها لعبدي» وهو أيضا أعني التقسيم - موجود في استخلاف العبد، وفي وكالة الحق فيما هو فيه العبد مستخلف. فاستقل الوجود، وكل الحادث.

ولما كان الحق غيرا أن يُذكر معه سيّاه؛ تجلّى للعالم في صور الحدّثات وعلّموه فيها؛ إعلاما منه للعالم أنه غنيّ عن العالمين بما رآهموه في ذاته، من ظهوره بالتجلي في صور الحدّثات؛ فسواءً ظهوركم وعدمكم؛ يقول (الحق) للممكن. فعند ذلك ذلّ الممكن بالفعل في نفسه، فوقع منه ما خلقه الله له، وزال عنه عزّ الاستعداد بالقبول في الإيجاد، إذا² رأى أعيان الصور التي يكون عن قبولها واقتدار الحق، قد ظهر الحق بها؛ فلم تكن الحاجة إلى المكثات في قبولها، والأمر قد حصل، وصحّ قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾³.

ولقد برّقت لي بارقة البهية عند تشييدي هذه المسألة، رأيت فيها ما شاء الله من العلوم كما ضرب النبي ﷺ بالمولود الحجز الذي تعرّض لهم في الحندق؛ فبرّقت في الضربة منه بارقة رأى بها ما فتح الله على أمته، حتى رأى قصور بصرى كآنياب الفيلة، رأى ذلك في ثلاث ضربات؛ في كلّ ضربة بارقة تُبدي له جمّة مخصوصة. هذا رأيته عند تشييدي هذا الباب؛ ورائة نبويّة بحمد الله. ورأيت فيها وبها: (إنه)⁴ وإن ظهر (الحق) بصور الممكنات واتّصف بالغي، فإن ذلك لا يخرج عن عدم الاستقلال في وجود الحادث به؛ إذ لا بدّ من قبوله، وفيه وقع الكلام. هذا مما أعطانيه تلك البارقة. وأتته تعالى - لما خلقهم لعبادته؛ كسام صفته، وهي التي بها طلبهم؛ فعبدوه به؛ إذ لا يصحّ أن يعبدوه بأنفسهم على جمّة الاستقلال. ولهذا شرع لهم أن يقولوا بحمد قولهم: ﴿إِنَّكَ تَبْدُءُ﴾⁵: ﴿وَإِنَّكَ تَشْتَعِنُ﴾ لعدم الاستقلال في العبادة. فالتفت عندهم الطلب في⁶ المعونة على عبادته، كما كان القبول منهم معونة للاقتدار الإلهي في الخلق؛ ولولا هذا الارتباط ما صحّت عبادة ولا إيجاد.

1 ص 56

2 ص 57

3 آل عمران: 97

4 لم ترد في ق، وأبتناها من س

5 الفاتحة: 5

6 ص 57

فَلَا يُعَلِّمُ الْخَلْقَ إِلَّا بِهِ وَلَا يُعَلِّمُ الْحَقُّ إِلَّا بِهَا

وَأَمَّا وَصْفُهُ بِالْغِنَى عَنِ الْعَالَمِ إِنَّمَا هُوَ لِمَنْ تَوَكَّلَ أَنْ اللَّهَ -تَعَالَى- لَيْسَ عَيْنَ الْعَالَمِ، وَفَرَّقَ بَيْنَ الدَّلِيلِ وَالْمَدْلُولِ، وَلَمْ يَتَحَقَّقْ بِالنَّظَرِ: إِذَا كَانَ الدَّلِيلُ عَلَى الشَّيْءِ نَفْسَهُ، فَلَا يَضَادُ نَفْسَهُ. فَالْأَمْرُ وَاحِدٌ، وَإِنْ اخْتَلَفَتِ الْعِبَارَاتُ عَلَيْهِ. فَهُوَ الْعَالِمُ وَالْعِلْمُ وَالْمَعْلُومُ. فَهُوَ الدَّلِيلُ، وَالْبَالُ، وَالْمَدْلُولُ. فَبِالْعِلْمِ يُعَلِّمُ الْعِلْمُ، فَالْعِلْمُ مَعْلُومٌ لِلْعِلْمِ. فَهُوَ الْمَعْلُومُ، وَالْعِلْمُ. وَالْعِلْمُ ذَاتِيٌّ لِلْعَالِمِ؛ وَهُوَ قَوْلُ الْمُتَكَلِّمِ: "مَا هُوَ غَيْرُهُ" فَقَطْ.

وَأَمَّا قَوْلُهُ: "وَمَا هُوَ هُوَ" بَعْدَ هَذَا، فَهُوَ لَمَّا يُرَى مِنْ أَنَّهُ مَعْقُولٌ زَائِدٌ عَلَى "هُوَ"؛ فَبَقِيَ أَنْ يَكُونَ "هُوَ". وَمَا قَدَّرَ عَلَى أَنْ يُثَبَّتَ "هُوَ" مِنْ غَيْرِ عِلْمٍ يَصِفُهُ بِهِ؛ فَقَالَ: "مَا هُوَ غَيْرُهُ". فَخَارٌ؛ فَنَطَقَ بِمَا أَعْطَاهُ فَهْمُهُ، فَقَالَ: إِنَّ صِفَةَ الْحَقِّ "مَا هِيَ هُوَ، وَلَا هِيَ غَيْرُهُ". وَلَكِنْ إِذَا قُلْنَا نَحْنُ مِثْلُ هَذَا الْقَوْلِ؛ مَا يَقُولُهُ عَلَى حَدِّ مَا يَقُولُهُ الْمُتَكَلِّمُ؛ فَإِنَّهُ يَعْقِلُ الزَّائِدَ وَلَا بَدَّ، وَنَحْنُ لَا قَوْلَ بِالزَّائِدِ. فَمَا يَزِيدُ الْمُتَكَلِّمُ عَلَى مَنْ يَقُولُ: ¹ إِنْ اللَّهَ فَتَقَرَّرَ ² إِلَّا بِحَسَنِ الْعِبَارَةِ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ نَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ. فَهَذَا بَعْضُ نَتَائِجِ هَذَا الْهَجِيرِ، وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ³.

1 ص 59

2 [آل عمران : 181]

3 [الأحزاب : 4]

الباب الأحد والسبعون وأربعائة

في معرفة حال قلب كان منزله: **قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ... فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ** 1

إذا أُخْبِنْتَ رُحْمَكَ بِأَجَاع	أَحْبَبَكَ بِمِثْلِ ذَلِكَ ثُمَّ زَادَا
عَلَى الْحُبِّ الْمَضَاعِفِ سِتْرَ ضَوْفٍ	أَتَتْكَ بِهِ السَّيَادَةُ جِئْنَ سَادَا
وَلِنْ أُخْبِنْتَهُ بِخِلَافِ هَذَا	أَفِذْتُ وَلَمْ تَكُنْ وَمِنْ أَقَادَا

وقال ﷺ عن الله: **هَلْ بَانَ اللَّهُ تَعَالَى - يَقُولُ: مَا تَهَرَّبُ الْمُنْتَرِبُونَ بِأَحَبِّ إِلَيَّ مِنْ أَدَاءِ مَا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِمْ، وَلَا يَزَالُ الْعَبْدُ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَوَافِلِ حَتَّى أَحْبَبَهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتَهُ كُنْتَ لَهُ سَمْعًا وَصِرًا وَمَبْدَا وَمُؤَيِّدًا** وقد ورد أتم من هذا.

فهذا الهجر إذا التزمه العبد أو من التزمه، وتحقق به؛ فُتِّحَ عليه في معرفة نفسه وربه، وعلم أن عبادة الفرائض عبادة حقيقية جبرية، وعبادة النوافل عبادة اختيارية، فيها راحة رويية. لأنها تواضع، والتواضع تعمل لا يقوم إلا بمن له سهم في الرفعة، والعبد ليس له نصيب في السيادة. ولهذا ورد: "العبد من لا غنى له" فلهاذا نقص عن درجة الفرض النفل لأن العبد نقص من العلم بالأمر، على قدر ما اعتقده من النفل. بل من أول قدم في النفل انقص بالنقص في العلم، بما هو الأمر عليه. وهذا علم شرف يورث سعادة لمن قام به، لا تشبهها سعادة.

وذلك أن العبد هو عبد لذاته، ولكن لا يُقْفَلُ له عبودية ما لم يُعْقَلْ له استناد إلى سيّد. والرب رب لذاته، ولكن لا تُقَلُّ له رويية ما لم يُعْقَلْ له مربوب هو مستنده؛ فكل واحد سند للآخر. فالمعلوم أعطى العلم للعالم فصيره عالماً، والعلم صير المعلوم معلوماً. ومن حيث ارتفاع هذا الذي قلناه²؛ فلا عالم ولا معلوم، ولا رب ولا مربوب. وليس الأمر إلا عالم ومعلوم، ورب ومربوب؛ وهو الذي عليه الوجود. فليتكلم بما أعطاه الوجود والشهود، وليترك هميئات الجائز العقلي؛ فإن القول بذلك له موطن خاص، في ذلك الموطن سلطانه.

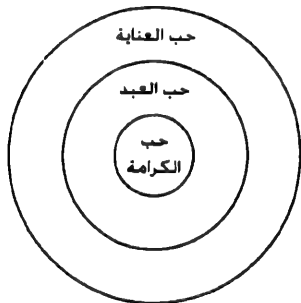
[آل عمران : 31، 32]

2 ص 59

3 ص 60

4 ق: مربوب

وأخبر الله تعالى- أن الله عبادا يحبهم ويحبونه. فجعل محبتهم وسطا بين محبتين منه لهم. فأحبهم؛ فوقتهم بهذه المحبة لاتباع رسوله فيما جاءهم به من الواجبات عليهم، والترغيب في أن يوجبوا على أنفسهم صورة ما أوجبه عليهم، يستقون نافلة. ثم أعلمهم أنهم إذا اتبعوه فيما جاء به؛ أحبهم. فهذا الحب الإلهي الثاني، ما هو عين الأول. فالأول حب عناية، والثاني حب جزاء، وكرامة بوافد محبوب بالحب الأول. فصار حُب العبد



رته محفوظا بين حُبتين إلهيتين؛ كلما أراد أن يخرج عن هذا الوصف بالسُّوء، وجد نفسه محصورا بين حُبتين إلهيتين؛ فلم يجد منفذا. فبقي محفوظ العين بين حُب عناية ما فيها من فطور، وبين حب كرامة ما فيها استدراج. والحصْرُ بين أمرين يوجب اضطرارا، فذلك حُب العوض¹، وهو العبد المضطر في عبوديته، الجبور بما فرض الله عليه لينبئه أنه في قبضة الحق محصور²، لا انفكاك له ولا نفوذ، كما رسمناه في الهامش.

ولما رأى أن الحق كلفه، علم أنه لو لم يعلم الحق في العبد اقتدارا على إتيان ما كلفه به من الأعمال؛ ما كلفه. فكان التكليف له معروفا بأن له مدخلا في الاقتدار على وجود الفعل الذي كلفه الله إيجاده، وقرر ذلك عنده بما شرع له من طلب المعونة من الله على ذلك؛ فزاده هذا قوة في علمه بأن له اقتدارا.

ثم نظر فيما أوجب (الحق) عليه؛ فرأى ذلك قليلا مما هو عليه من الاتساع؛ فعلم عند ذلك أن الاتساع الذي أبقي له، إنما أبقاء لما له من الاقتدار؛ فأراد أن يبتليه ليرى ما يخرج منه في ذلك الاقتدار الذي أعطاه، وليس له فيما يخرج فيه ذلك الاقتدار إلا تلك السعة التي أبقي له، كما قال: **إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْعًا طَوِيلًا**³ فَعَمَّرَ ذلك الفراغ هذا العبدُ بالنوافل، ولا يكون نافلة حتى يكمل الفرض. فحصل بذلك من الله حُبتان آخران: حب الفرائض، أي الحب الذي حصل له من إتيانه بالفرائض، والحب الذي حصل له أيضا من الله من إتيان النوافل، وإن كان دون الحب الأول، كما هو في الأصل حب الكرامة دون حب العناية؛ فإنه حب جزاء، فلا يخلص خلوص الحب الأول. كما ورد في الخبر: **«أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا قَالَ لأَخِيهِ: أَجِيْبُكَ؛ فَأَجَبَهُ الْآخَرُ؛ فَإِنَّهُ لَا يُلْحَقُهُ فِي رَجْعِهِ مِنَ الْحَبِّ أَبَدًا»** لأن حب الأول ابتداء، وحب الثاني جزاء؛ فلن يكافيه أبدا. فإن الحب الأول هو الذي أنتج⁵ الحب الثاني، فهو منفعل عنه، والمنفعل لا

1 كُتب بخط آخر في الهامش مقابله: "الفرض" من غير إشارة إلى التصويب

2 ص 60 ب

3 [الزمرل : 7]

4 ص 61

5 ق: "نتج" وما ابتدأه من س

فلما عَمَرَ ذلك الفراغ الواسع بالنوافل، وجعل الله فيها فرائض لتأيد بها النوافل في اللحوق بالفرائض؛ ولهذا تسد مسدّها، وتكمل بها الفرائض بما فيها من الفرائض؛ كما ورد في الخبر الصحيح عن رسول الله ﷺ أن الله يقول في موازنة الأعمال إذا لم يتم العبد فرضه: «أن تكمل له فرضته من تطوعه إن كان له تطوع»، وهو النفل.

فلنلك كان في النفل فروض؛ لأن كل نفل فهو على صورة فرضه: من صلاة، وصدقة، وصيام، وحج، واعتبار. فله الخيار في الإتيان بالنفل ما لم يتلبس به، فإذا تلبس به، قيل له: «لا تبطلوا أعمالكم»¹ فبالأولية في ذلك كان مختاراً، وفي التلبس مضطراً عندنا، وبخلاف عند علماء الرسوم؛ «ومن أوفى بما عاهد عليه الله»²؟. والشروع عهدٌ وعهده مع الله، بلا شك، فيما لم يجب عليه، ولهذا قال (الصحابي لرسول الله - ص-): «هل علي غيرها؟ قال (ص-): لا، إلا أن تطوع» فدخل الاحتمال في³ هذا الإجمال.

ولما لم يكن في أداء الفرض راحة ربوبية، تُوجب له إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، كما هو في النفل؛ كان في الفرض عيب اضطراب -بلا شك- مجبوراً. فأنكره الانكسار في نفسه، لما كان عليه من العزة في كونه أعطى العلم لله به؛ فحير الله انكساره بقوله: «مَا يَنْدُلُ الْقَوْلَ لَنِي»⁴ فأزال عن نفسه بهذا الخطاب: إن شاء، وإن شاء. وما أبقي له إلا عين ما شاء، لا التخيير في ذلك. فلما سمع العبد مثل هذا؛ انجبر كسرُهُ، وعلم أن الله لا يقول مجازاً، وأن الأمر لنا كان في نفسه على هذا، ما صح أن يقول مثل هذا القول. فزال الانكسار الذي كان عنده، وهو قوله تعالى - في الخبر المترجم عنه: «أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي» أي أنا كسرت قلوبهم؛ بما أوجبه عليهم، وأدخلتهم فيه من الاضطراب، وأزنتهم من معقل عزتهم بذلك. فلما انكسروا؛ كان عندهم في هذا الكسر جابراً؛ بما أوجبه على نفسه، وما أخبر به أنه ما يندل القول لديه، وأن الكلمة منه حقت، وأزال الاختيار؛ بإزالة الإمكان من العالم؛ فلم يبق إلا واجب بنفسه، أو واجب بغيره، وهما وصفان لموصوف واحد، ولوصوفين، وليس في الكون إلا الرب والمربوب.

ثم أعطاه بما خيره فيه في هذا الاتساع من المستقى فعلاً؛ حكم الاختيار الإلهي في قوله: "إن شاء وإن شاء" فكساه حلتته. بل العبد أولى بصفة الاختيار من صفة الاضطراب؛ لأن له التردد بالحقيقة

1 [محمد : 33]

2 [النص : 10]

3 ص آفب

4 [ق : 29]

5 ص 62

6 كُتب لوقها مباشرة فلم آخر من غير إشارة التصويب: "فلا".

لإمكانه، وليس عند الحق ذلك. فإذا ظهر مثل هذا من الحق، فتعلم أنّ الحق ظهر في صورة ممكن. ولهذا تأذّبنا في قولنا: إنّ الله لا يبغي أن يقال: إنّه يجوز أن يفعل كذا، ويجوز أن لا يفعله. ويقول: يجوز أن يكون هذا الممكن، ويجوز أن لا يكون. كما أنّه إذا ظهر الاضطراب من العبد؛ إنّما يظهر ذلك منه بصورة حق، لا بنفسه. لأنّه لا يكون عبداً إلّا بقيامه بمراسم سيّده، وهو مسلوب الفعل بالأصالة، فلا بدّ أن يظهر بصورة حق، إذا ظهر بعبوديته؛ التي هي العمل بما كُلفَ فعله.

ولذلك لم يقل الحق إنّّه هويّة الشيء. وإنّما قال إنّّه هويّة العبد. فعلمنا أنّ حكم العبد ما هو حكم الشيء؛ فحكم النفل أحقّ بالعبد، لولا ما فيه من روائح الربويّة. وحكم الفرض أحقّ بالرب، لولا ما فيه من روائح العبوديّة. فليجعل حكم كلّ واحد في الموطن الذي جعله الله؛ فيكون الله هو الجاعل، لا نحن؛ فنخلص، ونسلم من الاعتراض علينا عند السؤال من الله إيّانا.

ثمّ إنّ الله تعالى - جعل في محبة الجزاء وهي محبة الكرامة - غفّر الذنوب، وهو سترها. وختم الآية بأنّه **لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ** ^٢ والكافِرُ (هو) الساتر، وهو تعالى - ساتر الذنوب. فعلمنا أنّه لا يحبّ من عباده من يستر نعمه، كانت النعم ما كانت، فإنّه قال: **فَوَأْمَا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ** ^٣ وما تحدّث به لم يُستر. وقال: التحدّث بالنعم شكر، وإذا أنعم الله على عبد نعمة أحبّ أن تثرى عليه، ونعمته التي أسبغها على عباده ظاهرة وباطنة، ومن ستر نعمة الله فقد كفر بها، ومن كفر بها أذاقه الله لباس الجوع والخوف بصنيعه ذلك. ولهذا قيد الله ستره بالذنوب، وهي البقايا التي أبقاها الله لعباده؛ ليتعلّموا الأدب مع الله؛ فينسبوا الطاعة والخير لله، ويجعلونه بيد الله، وينسبوا الذنوب والمعصية لأنفسهم؛ فلهذا قلنا: "أبقاها الله"؛ فهذا نصيبهم مما هو لله. فإنّه **كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ** ^٤ لكن هؤلاء المحجوبون **لَا يَكْتُمُونَ يَتَقَهُونَ حَدِيثًا** بل يقولون كلّ ذلك لله في غير الموطن الذي جعل الله لهذا القول، وذلك لجهلهم بالمواطن. وهذا القدر كافٍ؛ فإنّ الجال فيهِ واسع لا تتسع ميدانه؛ لكون العالم ما أوجده الله إلّا عن الحبّ، والحبّ يستصحب جميع المقامات والأحوال؛ فهو سارٍ في الأمور كلّها؛ فلذلك يتفصّل الأمر فيه إلى غير نهاية. وأصل الحبّ النّسب؛ وهي الروابط، ومع الروابط لا يثبت توحيد أصلا. ولهذا قال بعضهم: "من وحّد فقد أشرك" كما يقول: "من قال بالجمع فقد فُرق بلا شك." **وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ** ^٥.

1 ص 62 جب

2 [آل عمران : 32]

3 [الضحى : 11]

4 [النساء : 78]

5 ص 63

6 [الأحراب : 4]

الباب الثاني والسبعون وأربعائة

في حال قطب كان منزله: ﴿الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾¹

مَنْ يَسْتَمِعْ قَوْلَ مَنْ تَعْنُو الْوُجُوهَ لَهُ	يَسْرُ بِحُسْنِ الَّذِي يَأْتِيهِ فِي كَلِمَةٍ
وَهُوَ الْحَكِيمُ فَقَدْ فِي الْكَوْنِ حِكْمُهُ	وَأَنْتَ فِي كَوْنِهِ؛ فَأَنْتَ مِنْ حِكْمِهِ
فِيكَ تَسْمَعُ إِنْ حَقَّقْتَ مَا سَمِعْتَ	أَذْنَاكَ مِنْ قَوْلِهِ فِي رُتْبَتِي قَدِمَةٍ
الْقَرْشُ ² يُغْرِدُ مَا الْكَرْسِيُّ يَنْفِسُهُ	مِنْ الْخِطَابِ لَنَا فِي الْقَوْلِ مِنْ قَدِمَةٍ
إِنْ الْحُسُوتُ لَهُ وَجْهٌ لِمُخْرِجِهِ	وَأَخْرَجَ نَاطِلٌ مِنْهُ إِلَى عَدِمَةٍ

قال الله ﷻ: ﴿مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُخَدَّبٌ﴾³ وقال تعالى: ﴿مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمَنِ مُخَدَّبٌ﴾⁴.

اعلم أنَّ هذا تنبيه من الحق على أنَّ كلَّ كلام في العالم (هو) كلامه، لأنه ما أتى من الله إلينا إلا كلَّ ذِكْرٍ محدث؛ لأنَّ الإتيان يحدث بلا شك في الآتي، وما أتى إلا من قام به الحادث، وليس إلا الصورة التي يتجلى فيها في عين الناظرين، ويتخلل عنها في عين الناظرين. فما ثمَّ إلا سامع ومتكلم، وقائل ومقول له، ومقول به ومقول، وكله حسن. إلا أنه بين حسن وأحسن؛ فكلُّ كلام حسن، وما وافق الفرض من القول فهو أحسن؛ فالقول كله حسن.

وأما قوله: ﴿لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ﴾⁵ فنفي المحبة أن يكون متعلقها الجهر بالسوء من القول، والسوء من القول أن يقول في القول: إنه سوء. ولا قائل إلا الله. والجهر بالسوء قد يكون قولاً، وقد يكون في الأفعال التي لا تكون قولاً، فبريد بالجهر فيها ظهور الفحشاء من العبد. كما قال ﷻ: «مَنْ بَلَى مِنْكُمْ هَذِهِ الْقَادُورَةَ فَلْيَسْتَرْ» يعني لا يجهر بها.

والسوء على نوعين: سوء شرعي، وسوء ما يسوؤك، وإن حمده الشرع ولم يذمه. فقد يكون هذا

[الزمر : 18]

2 ص 63

3 [الأنبياء : 2]

4 [الشعراء : 5]

5 [النساء : 148]

6 ص 64

السوء من كونه يسووك، لا أن السوء فيه حكم الله. كما قال تعالى: ﴿وَجَزَاء سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا﴾¹ فالسَيِّئَةُ الأولى شرعية لأنه تَعْدِي، والسَيِّئَةُ الأخرى ما يسوء المجازي عليها. وليس الجراء بسَيِّئَةٍ مشروعة؛ لأن الله لا يشرع السوء. ولَمَّا وقع الاصطلاح في اللسان على السيئ والحسن؛ نزل الشرع من عند الله بحسب التواطي، فهم سَمَوْهُ سوءاً، وقالوا: إِنَّ تَمَّ سَوْعاً، فقال الله: ﴿لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ﴾² الذي سَمَّيْتُمُوهُ سَوْعاً لكونه لا يوافق أغراضكم. كما قد سمعت أن "حسنات الأبرار سيئات المقترين" وليس تَمَّ إِلَّا حسنٌ بالنسبة، سيئٌ بالنسبة على الحقيقة. فكل شيء من الله حسن؛ ساء ذلك أم سرَّ، فالأمر إضافي.

فقوله: ﴿وَأُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ﴾ إلى معرفة الحسن والأحسن ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾³ يعني بالألْبَاب المستخرجين لُبُّ الأمر المستور بالقشر⁴ صيانة له. فإن العين لا تقع إِلَّا على الحجاب، والحجوب (هو) لأولي الألْبَاب تنبيه على الصورة الحجابية التي يتجلى فيها الحق، ثم يتحوَّل عنها إلى حجاب؛ فما تَمَّ، في الحقيقة، إِلَّا انتقال من حجاب إلى حجاب؛ لأنَّه ما يكثر تجلُّ إلهي قط. فلا بدَّ من اختلاف الصور، والحق وراء ذلك كله؛ فما لنا منه إِلَّا الاسم الظاهر رؤية وحجاباً.

وأما الاسم الباطن، فلا يزال باطناً؛ وهو اللَّبُّ المعقول الذي يدركه أولو الألْبَاب؛ يعني يعلمون أن تَمَّ بُنًى، وهو هذا الذي ظهر حجاب عليه، وليس إِلَّا الاسم الظاهر؛ وهو المسمَّى في الحالين. فمن قال بالرؤية صدق، ومن قال بنفي الرؤية صدق؛ فإنَّ رسول الله ﷺ أثبت لنا الرؤية بقوله ﷺ: «ترون ربكم» الحديث. ونفى الرؤية فإنه سئل: «هل رأيت ربك؟» يعني ليلة الإسراء، فقال يتعجب من السائل: نور أنى أراه؟ أي أنه نور. فلا أدرك النور لضعف الحدث، والنور لله وصف ذاتي، والحدث لنا كذلك نسبة ذاتية. فنحن لا نزال على ما نحن عليه، وهو لا يزال على ما هو عليه. والراصفون في العلم ﴿الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ﴾ أي تولى تعليمهم بنفسه ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ فكان⁵ من العلم الذي علمهم؛ أن تَمَّ بُنًى مستورا بقشر؛ فصدق النافي والمثبت.

فمن قال: "إنَّ الله ظاهر" فما قال على الله إِلَّا ما قال الله عن نفسه، ولا فائدة لكون الأمر ظاهراً إِلَّا مشاهدته؛ فهو مشهود مرتين من هذا الوجه. ومن قال: "إنَّ الله باطن" فما قال على الله إِلَّا ما قال الله عن نفسه، ولا فائدة لكون الأمر باطناً إِلَّا أنه لا تدركه الأبصار؛ فهو لا يُشْهَد ولا يُرى من هذا الوجه.

1 (الشورى : 40)

2 (النساء : 148)

3 (الزمر : 18)

4 ص 64

5 ص 65

فلما اتبع هذا المذاكر أحسن القول؛ أدرك أن ثم لنا مستورا، حين قال الآخر: "إنه ليس ثم إلا هذا الذي وقع عليه البصر." فهو كمن لا يرى أن خلف هذه الصورة الظاهرة الإنسانية أمرا آخر يذيرها ويصرفها، ومن أبصر عنده صورة زيد فقد أبصره بلا شك. والذي اعترف باللب علم أن خلف هذه الصورة أمرا آخر، هذا الأثر الظاهر من هذه الصورة (إنما هو) لذلك الباطن المستور في هذا الحجاب، دليله الموت ثم مع بقاء الصورة وإزالة الحكم.

فمن قال: إن زيدا (هو) عين ذلك المدير لا عين الصورة، وإن الصورة عنده لا فرق بينها وبين ما أجمعنا عليه من ¹ صورة مثله من خشب أو حص، قال: "إنه ما رآه". ومن قال: إن زيدا هو المجموع؛ فهو الظاهر والباطن؛ قال: "رآه، ما رآه" كما قال في المعنى سواء: ﴿وَمَا زَيْتٌ إِذْ زَيْتٌ﴾ ² فأحسن القول (هو) إثبات الأمرين على الوجهين.

فَمَا تَمَّ مَشْهُودٌ وَمَا تَمَّ شَاهِدٌ	سِوَى وَاحِدٍ وَالْفَرْقُ يُقْبَلُ بِالْجَمْعِ
فَمَنْ قَالَ: شَاهِدُنَا، يَضْدُقُ قَوْلُهُ	وَمَنْ قَالَ: لَمْ نَشْهَدْ، فَلِلصَّغِيرِ وَالصَّدْعِ
إِذَا انْصَدَقَ عَيْنٌ بِصَدْعٍ وَلَمْ تَنْزَلْ	بِهَا صِفَةُ الصَّدْعِ الْمُنْزِلَةِ لِلتَّنْصِغِ
عَلَى السَّعْغِ عَوَّلْنَا فَكُنَّا أُولَى النَّهْيِ	وَلَا عِلْمُ فِينَا لَا يَكُونُ غَيْرَ السَّعْغِ
إِذَا كَانَ مَغْضُومًا وَقَالَ: فَقَوْلُهُ	هُوَ الْحَقُّ لَا يَأْتِيهِ مَبْنٍ عَلَى الْقَطْعِ
فَعُشِّلَ وَشَرَعَ صَاحِبَانِ تَأَلَّفَا	فَيُؤْرِكُ مِنْ عُشْلِ وَيُؤْرِكُ مِنْ شَرَعِ

واعلم أن الاجتماع إنما هو فيما حده لك في قوله وزمته؛ فمبني ³ حيث مشى بك، وتحف حيث وقف بك، وتظر فيما قال لك؛ انظر، وتسلم فيما قال لك؛ سلم، وتمقل فيما قال لك؛ اعقل، وتؤمن فيما قال لك؛ تؤمن. فإن الآيات الإلهية الواردة في الذكر الحكيم وردت متنوعة، وتنوع لتنوعها وصف مخاطبها. فيها ﴿آيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾، و﴿آيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾، و﴿آيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ﴾، و﴿آيَاتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾، و﴿آيَاتٍ لِلْعَالَمِينَ﴾، وآيات للمتقين، و﴿آيَاتٍ لأُولَى النَّهْيِ﴾، و﴿آيَاتٍ لأُولَى الْأَنْبَابِ﴾، وآيات لأُولَى الْأَبْصَارِ. ففصل كما فصل، ولا تعد إلى غير ما ذكر.

بل نزل كل آية وغيرها بموضعها، وانظر فمن خاطب بها، وكن أنت مخاطب بها؛ فإنك مجموع ما ذكر. فإنك المنعوت بالبصر، والنهي، واللب، والعقل، والتفكير، والعلم، والإيمان، والسمع، والقلب، فأنظر بنظرِكَ بالصفة التي تتك بها في تلك الآية الخاصة؛ تكن ممن نجح له القرآن؛ فاجمع عليه، فاستظهره،

1 ص 65

2 [الأخال : 17]

3 ص 66

فكان من أهله؛ بل هو عينُ القرآن إذا كان على هذا الوصف، وهو "من أهل الله وخاصته". فالتقول كله حسنٌ وأحسن، وما ثمَّ سوءٌ إلا في القول عنه؛ ذلك هو السوء، أو في المتكلم به، ليس في القول.

لَيْسَ¹ فِي الْقَوْلِ وَالْكَلَامِ قَبِيحٌ إِنَّمَا الْقُبْحُ فِي الَّذِي قِيلَ عَنْهُ

أو قيل، أو تكلم به، أو تكلم عنه. فافهم ذلك. وخذ الوجود كله على أنه "كتاب مسطور"، وإن قلت: "مرقوم" فهو أبلغ؛ فإنه ذو وجهين: ناطق بالحق وعن الحق؛ يمكن من ﴿الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ﴾ أي وفقههم بما أعطاهم من البيان ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الْأُولَى﴾² الفواصون على خفايا الأمور وحقائقها، المستخرجون كوزها، والحالون عقودها ورموزها، والعالمون بما تقع به الإشارات في الموضع الذي تسمح³ فيه العبارات، ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾⁴.

1 ص 66

2 (الزمر : 18)

3 تسمح: فتح، إذا لم يكن فيها ملاحظة.

4 (الأحزاب : 4)

الباب الثالث والسبعون وأربعائة

في حال قطب كان منزله: ﴿وَاللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ﴾¹

بِتَوْحِيدِ الْإِلَهِ يَقُولُ قَوْمٌ وَتَوْحِيدِ الْكَثِيرِ هُوَ الْوُجُودُ
وَمِنْ أَسْمَائِهِ الْحَسَنَى عَلَيْنَا بِأَنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَهْدُ
فَكَانَ² بِنَا الْإِلَهِ وَفِيهِ كُنَّا هُوَ الْمَوْلَى وَنَحْنُ لَهُ عَبِيدُ

اعلم أيدينا الله وإليك بروح منه- أن الله أمرنا بتوحيده في ألوهته، فلا إله إلا هو. كما نهانا عن التفكر في ذاته، فعصاه أهل النظر في ذلك ممن يزعم أنه من أهل الله كالقدماء وغيرهم من المتكلمين، وبعض الصوفية كأبي حامد وغيره في مضمونه وغير مضمونه، واحتجوا بأمره عليهم لا لهم، وبعد استيفاء النظر أقروا بالعجز؛ فلو كان ثم علم وإيمان حق صدق لكان ذلك في أول قدم. فتعدوا حدود الله التي هي أعظم الحدود، وجعلوا ذلك التعدي قرينة إليه، ولم يعلموا أن ذلك عين البعد منه، وعند كشف الغطاء يظهر من أعطي ومن أعطى:

سَوْفَ تَرَى إِذَا انْجَلَى الْغُبَارُ أَقْرَسَ نَحْتُكَ أَمْ جَارُ

فالصورة صورة فرس، والخبرة خبرة حمار.

هذا الذكر (واللهم إله واحد) يعطي الناصر به رجاء عظيمًا وفتحًا مبينًا. وذلك أن الله تعالى -خاطب في هذه الآية المسلمين. والذين عبدوا غير³ الله قرينة إلى الله؛ فما عبدوا إلا الله. فلما قالوا: ﴿مَا نَعْبُدُكُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُنَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴾⁴ فأكدوا، وذكروا العلة. فقال الله لنا: ﴿إِنْ إِلَهُكُمْ﴾⁵ والإله الذي يطلب المشرك القرينة إليه بعبادة هذا الذي أشرك به واحد، كأنكم ما اختلفتم في أحديته، فقال: ﴿وَاللَّهُكُمْ﴾ فجمعنا وإياهم ﴿إِلَهِ وَاحِدٌ﴾. فما أشركوا إلا بسببه فيما أعطاهم نظرهم، ومن قصد من أجل أمرٍ ما فنلك الأمر على الحقيقة- هو المقصود، لا من ظهر أنه قصد، كما يقال: من صيحتك لأمر، أو أجبتك لأمر؛ ولما باقتضائه. ولهذا ذكر الله أنهم يبتزؤون منهم يوم القيامة، وما أخذوا إلا من كونهم فعلوا ذلك من نفوسهم، لا أنهم حملوا قدر الله في ذلك.

[البقرة : 163]

ص 67

ص 67ب

[الزمر : 3]

[الصافات : 4]

الا ترى الحق لما علم هذا منهم، كيف قال: ﴿وَالِهَٰكُمُ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ﴾ ونبيهم، فقال: ﴿قُلْ سُبُوهُمُ﴾¹ فيذكروهم بأسيانهم المخالفة أساء الله، ثم وصفهم بأنهم في شركهم ﴿قَدْ ضَلُّوا ضَلَالًا بَعِيدًا﴾² وميئنا، لأنهم أوقعوا أنفسهم في الحيرة، لكونهم عبدوا ما اختوا بأيديهم، وعلموا أنه لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنهم من الله شيئا، فهي شهادة من الله بقصور نظريهم وعقولهم. ثم أخبرنا الله أنه قضى- أن لا نعبد إلاَّ إياه بما نسبوه من الألوهة لهم، أن جعلوهم كالنواب لله والوزراء، كأن الله استخلفهم، ومن عادة الخليفة أن يكون في رتبة من استخلفه عند المستخلف عليه؛ فلهذا نسبوا الألوهة لهم ابتداء من غير نظر فممن جعل ذلك.

وقول من قال: ﴿أَجْعَلِ الْآلِهَةَ إِلَٰهًا وَاحِدًا﴾⁴ إنما كان من أجل اعتقادهم فيما عبدوه، أنهم آلهة دون الله المشهود له عندهم بالمعظمة على الجميع. فأشبه هذا القول ما ثبت في الشرع الصحيح من اختلاف الصور في التجلي، ومعلوم عند من يشاهد ذلك أن الصورة ما هي هذه الصورة، وكل صورة لا بد أن يقول المشاهد لها: "إنها الله" لكن لما كان هذا من عند الله، وذلك الآخر من عندهم؛ أنكر عليهم التحكم في ذلك، كما ثبت (في)⁵ قوله تعالى: ﴿فَأَيُّنَا تُولُوا فِتْنًا وَجْهَ اللَّهِ﴾⁶ هذا حقيقة، فوجه الله موجود في كل جهة يتولى أحد إياها، ومع هذا؛ لو تولى الإنسان في صلاته إلى غير الكعبة، مع علمه بجهة الكعبة، لم تقبل صلاته؛ لأنه ما شرع له إلا استقبال هذا البيت الخاص بهذه العبادة الخاصة. فإذا تولى في غير هذه العبادة التي لا يصح إلا بتعيين هذه الجهة الخاصة⁷، فإن الله يقبل ذلك التولي. كما أنه لو اعتقد أن كل جهة يتولى إياها ما فيها وجه الله؛ لكان كافرا وجاهلا، ومع هذا فلا يجوز له أن يتعدى بالأعمال حيث شرعها الله.

ولهذا اختلفت الشرائع؛ لما كان محظورا في شرع ما؛ حلله الله في شرع آخر، ونسخ ذلك الحكم الأول في ذلك المحكوم عليه، بحكم آخر في عين ذلك المحكوم عليه، قال الله تعالى: ﴿لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا﴾⁸. فما نسخ من شرع، واتبعه من اتبعه بعد نسخه؛ فذلك (هو) المسق: "هو النفس" الذي قال الله فيه لخليفته داود: ﴿إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ﴾ يعني الحق الذي أنزلته إليك ﴿وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ﴾ وهو ما خالف شرعك ﴿فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾⁹ وهو ما شرعه الله لك

1 [الرعد : 33]

2 [النساء : 167]

3 ص 68

4 [ص : 5]

5 لم ترد في في، ووردت في س

6 [البقرة : 115]

7 ص 68

8 [المائدة : 48]

9 [ص : 26]

فإذا علمت هذا وتقرر لديك؛ علمت أن الله إله واحد في كل شرع: عينا، وكثير: صورة وكوّنًا. فإن الأدلة العقلية تكثّر باختلافها فيه، وكلها حق، ومدلولها صدق. والتجلي في الصور تكثّر أيضا باختلافها، والعين واحدة. فإذا كان الأمر¹ هكذا فما تصنع؟ أو كيف يصح لي أن أخطئ قائلا؟! ولهذا لا يصح خطأ من أحده فيه، وإنما الخطأ في إثبات الغير، وهو القول بالشريك؛ فهو القول بالعدم؛ لأن الشريك ليس ثم. ولذلك لا يفرقه الله؛ لأن الغفر (هو) الستر، ولا يُستتر إلا من له وجود، والشريك عدم فلا يُستتر. فهي كلمة تحقيق. فإن الله لا ينفّر أن يُشرك به² لأنه لا يجده. فلو وجده لَصَحَّ، وكان للمغفرة عين تتعلق بها. وما في الوجود من يقبل الأضداد إلا العالم من حيث ما هو واحد، وفي هذا الواحد ظهرت الأضداد، وما هي إلا أحكام أعيان³ الممكنات في عين الوجود التي، بظهورها، عُلمت الأسماء الإلهية المتضادة وأمثالها.

فإذا علمت هذا، فقل بعد ذلك ما شئت: إما كثرة الأسماء أظهرت كثرة الأحكام، وإما كثرة الأحكام أظهرت كثرة الأسماء؛ فإنه أمر لا ينكره عقل، ولا شرع. فالوجود يشهد له، وما بقي إلا ما ذكرناه؛ إلى من ينسب الحكم: هل للأسماء الإلهية؟ أم للممكنات الكونية؟ وهما مرتبطان، محكوم بهما في عين واحدة.

فيا⁴ حَيَّةَ الجَّهَالِ مَاذَا يَفُوتُهُمْ وَمَاذَا يَفُوتُ الْقَائِلِينَ بِجَهْلِهِمْ
فَقَدْ قُلْتُ هَذَا ثُمَّ هَذَا فَإِنِّي مِنْ أَجْلِ الْبَيِّ قَدْ قُلْتُ فِيهِمْ مِنْ أَهْلِهِمْ

فمن وَحد ما أنصف، ومن أشرك فما أصاب. هو تعالى- واحد، لا بتوحيد موحد، ولا بتوحيده لنفسه؛ لأنه واحد لنفسه. فما أحديثه بمجولة، ولا أحديثه كثرة بمجولة، وما ثم إلا عدم وجود. فالوجود له، والعدم ليس له؛ لكن له الإعدام. ولا يقال: "والعدم لغيره" فتثبت عين ما تنفي، فتخز في اللفظ. وما بين الوجود والعدم، ما لا يتصف بالوجود ولا بالعدم. وهو العالم معطي الأحكام لعين الوجود، والصور لعين الشهود، والمدلولات لأدلة العقود. فشاهد ومشهود، وعاهد ومعقود، وموجد وموجود، وما ثم أمر مفقود. فقد تميزت الحدود، بل ميزت كل محدود؛ وما ثم إلا محدود لمن عرف العدم والوجود ﴿والله يقول الحق وهو يهدي السبيل﴾⁵.

1 ص 69

2 [النساء : 48]

3 ثابتة في الهاشم بقلم الأصل

4 ص 69

5 [الأحراب : 4]

الباب¹ الرابع والسبعون وأربعمئة

في حال قطب كان منزله: ﴿مَا عِنْدَكُمْ يَنْقَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ﴾²

أَنَا عِنْدَ الَّذِي مَا زَالَ عِنْدِي	فَزَالَ نَقَادُنَا فَلَنَا الْبَقَاءُ
تَقَاسَمْنَا الْوُجُودَ عَلَى سَوَاءٍ	فَكَانَ لَهُ الشَّيْءُ ³ وَلَنَا السَّنَاءُ ⁴
بِهِ فَانْظُرْ إِذَا مَا قُلْتُ إِنَّا	نُتَخِّنُ بِهِ لَهُ فَلَنَا الْفَنَاءُ
زَائِنَاهُ بِغَيْرِ اسْمِي وَجِيدًا	نَزِيهًا لَا يَبْهِيهِهُ ⁵ الْفَنَاءُ
فَلَمَّا أَنْ تَنَسَّيَ غَابَ عَنَّا	وَأَسْبَلُ نُونُ أَغْنَيْنَا الْفُطَاءُ

قال الله ﷻ: ﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾⁶ فله الشئ، وقال: ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ﴾⁷ فله ولنا السناء بصعودنا إليه، وقال: ﴿وَلَا مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ﴾⁸

فَنَحْنُ وَمَا عِنْدُنَا؛ عِنْدَهُ وَلَيْسَ الَّذِي عِنْدَهُ عِنْدَنَا

﴿وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ﴾¹⁰ قلنا: "ولما عندنا البقاء" فهو، وإن نقد ما عندنا من عندنا، فإنه لا ينقد من عنده ﴿وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى﴾¹¹ وما عند الله إلا العالم ﴿وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى﴾¹² من هو عنده، كذا قال الله سبحانه- في كتابه: "خَيْرٌ وَأَبْقَى" لأن بقاء العالم إذا وُصف بالوجود (فذلك) بإبقائه، وإذا أبقيناه على حاله مع ظهور أحكامه في عين الوجود فله البقاء. وهو بكل حال لم يزل في درجة الإمكان؛ فهي له باقية. فهو "خَيْرٌ وَأَبْقَى" لأن له الحكم في عين الوجود، والحكم لا يزال باقيا. فهو "خير وأبقى" من هو منه "خير وأبقى" في هذا الحكم؛ لما أعطى من العلم بنفسه للعالم به. ﴿وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى﴾ لأنه لولا بقاء عينه ما

1 ص 70

2 [النحل : 96]

3 الشئ: السناء: المعطاء والغيث. يقال: سنت السحابة بالمطر إذا أمطرت.

4 السناء: ارتفاع القدر والمترلة

5 ن: كتب فوقها بخط آخر: "يكفه" وعليها حرف خ (إشارة إلى أنها نقلت من نسخة أخرى) وهي كذلك في س.

6 [الزور : 35]

7 [فاطر : 10]

8 ص 70 ب

9 [الحجر : 21]

10 [النحل : 96]

11 [القصص : 60]

12 [طه : 73]

كان لحكم هذا الممكن فيما يظهر. فهو "خير وأبقى" من هو عنده "خير وأبقى". فخير وأبقى من هو خير وأبقى.

فمُندِيَةُ الْحَقِّ مَا عِنْدَهَا	سَوَانَا وَمَا عِنْدَنَا مِنْ سَوَاءٍ
فَغَيْرِيَّةُ الْحَقِّ مَشْهُودَةٌ	وَحَيْرِيَّةُ الْكَوْنِ مَا لَا تَرَاهُ
فَلَمَّا حَمَانَا أَرَانَا جَمَانَا	فَلَمَّا زَايَنَاهُ كُنَّا جَمَاهُ
فَمِنْهُ إِلَيْنَا وَمِنْهُ إِلَيْهِ	فَقَعَيْنُ ضَلَالَتِنَا مِنْ هُذَاهُ
فَلِلْعَبْدِ فِي ذَا وَذَاكَ الْبَيِّ	رَأْيُنَاهُ مِنْ حُكْمِهِ مَا نَوَاهُ

فأعيان العالم محفوظون في خزانته عنده، وخزائنه علمه، ومخزنته نحن. فنحن أثبتنا له حكم الاختزان، لأنه ما غلطنا إلا متاً؛ فكان طريقنا وسطاً بين شبيئية ثبوتنا وشبيئية وجودنا. فإذا أراد أن ينقلنا إلى شبيئية وجودنا؛ أمرنا عليه، فاكسبنا الوجود منه؛ فظهرنا بصورته في شبيئية وجودنا، وصورته (هي) ما نحن عليه في شبيئية ثبوتنا؛ فإن علمه عين ذاته. وإنما سمي علماً لتعلقه بالمعلوم، والتعلق بحجة. فلو كان العدم وسطاً بين شبيئية الثبوت وشبيئية الوجود؛ لكان إذا أراد إيجادنا مَرَّ بنا على العدم²، فاكسبنا منه نقي³ شبيئية الثبوت؛ فلم توجد: لا في الثبوت، ولا في الوجود. فلذلك لم يكن لنا طريق إلا على وجود الحق، لنستفيد منه الوجود.

فنفهم هذا الترتيب: فإنه نافع مفيد؛ فإنه يعطيك العلم بحكم المواطن، وأنها تحكم بنفسها في كل من ظهر فيها؛ فمن مَرَّ على موطن اصطبغ به. والدليل الواضح في ذلك رؤيتك الله تعالى- في النوم وهو موطن الخيال؛ فلا ترى الحق فيه إلا في صورة جسدية، كانت تلك الصورة ما كانت. فهنا حكم الموطن قد حكم عليك في الحق أنك لا تراه إلا هكذا. كما أنك إذا دخلت موطن النظر العقلي، وخرجت عن خزانة الخيال وموطنه؛ لم تدرك الحق تعالى- إلا مزتها عن الصورة التي أدركته فيها في موطن الخيال.

وإذا كان الحكم للمواطن عرفت إذا رأيت الحق ما رأيت، وأثبتت ذلك للموطن أعني ذلك الحكم- حتى يبقى الحق لك مجهولاً أبداً، فلا يحصل لك منه علم في نفسك إلا بتوحيد المرتبة له. وأما أن تعلم ذاته فمفعل ذلك؛ لأنك ما تخلو عن موطن تكون فيه، يحكم عليك ذلك الموطن بأن لا ترى الحق إلا به؛ فإنك

1 ص 71

2 ص 71 ب

3 تاجية في الهامش بقلم الأصل

تفارق¹ ما أعطاك من العلم به في موطن آخر. فتحكم على الحق في كل موطن بحكم ما هو عين الحكم الذي حكمت به عليه في الموطن الذي قبله. فتعرف، عند ذلك، أنك ما تعرفه من حيث يعرف نفسه. وهذا غايتنا من العلم به تعالى-.

فما عندنا منه في موطن ينفد في موطن آخر، فما عندنا ينفد ﴿وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ﴾ من علمه بنفسه؛ لا يتغير، ولا يتبدل، ولا يتنوع لنفسه في نفسه بتنوع المواطن. فلئن المواطن تنوعها لإنها، ولو لم تتنوع لكنت موطنًا واحدًا. كما أن الأسماء لو لم تختلف معانيها لكنت اسمًا واحدًا، كما هي من حيث مستهاها، في مثل قوله: ﴿قُلْ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ﴾ هذا من حيث المسقى، فإنه قال: ﴿إِنَّمَا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾² فوجد لما أراد المسقى، ولم يراع اختلاف الحقائق التي تدل عليه الفاظ هذه الأسماء الحسنى. فإن لم تعلم قوله: ﴿وَمَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ﴾³ على ما أغلغلتك به؛ فما غلغلت إلا صورة صحيحة، لا روح لها.

فإذا علمت الأمر كما أعلمتك به؛ تفككت في تلك الصورة الظاهرة روحًا نحيا به؛ فكنت خالفا، داخلا في جملة من وصف الله⁴ (نفسه) بالفضل عليه في ذلك، فقال تعالى: ﴿تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾⁵ فأثبتك. وكل من أنشأ صورة بغير روح؛ فذلك هو المصور الذي يعذب بما صوره يوم القيامة، بأن يقال له هنالك: "أحيي ما خلقت وليس بحيي، ويقال له: انفع فيها روحًا وليس بنافع"، وهذا من حكم المواطن؛ لأن ذلك المواطن أعني موطن يوم الحشر- يعطي ظهور عجز العالم عما كان يُنسب إليه في موطن الدنيا من الاقتدار عليه.

كان عيسى عليه السلام ينفخ في الطائر الذي خلقه روحا؛ فيكون طائرا بالصورة والمعنى. وقيل: ليس إلا صورة طائر، لا طائرا. ولذلك قال عليه السلام: ﴿كَهَيئَةِ الطَّيْرِ﴾⁶ ما قال: "طيرا" حتى حصل فيه الروح. وقد ثبت عندنا عن ذي النون المصري أنه أحيى ابن العجوز بإذن الله- الذي التقمه التمساح، وأن أبا يزيد أحيى النملة بإذن الله- كما أن موطن الخيال يعطي في أعين الناظرين حياة الجمادات وحركتها، وهي في نفسها⁷ ليست بتلك الحياة التي تتركها الأبصار. كجبال صحرة موسى عليه السلام وعصيم؛ يخبئ إلى موسى من سحرهم أنها تسعى، الذي سحروا به أعين الناس. فتلك جبال نشأت بين الخيال وبين أعين الناظرين،

1 ص 72

2 [الإسراء : 110]

3 [النحل : 96]

4 ص 72 ب

5 [المؤمنون : 14]

6 [آل عمران : 49]

7 "في نفسها" تاج في الهامش بقلم آخر مع إشارة التصويب

كصورة السماء¹ في المرأة؛ فما هي السماء ولا غير السماء. فإنك تعلم قطعاً أن الجزم الذي رأيت في المرأة أقل من جزم السماء، وأكبر من جزم المرأة، وتعلم أنك ما رأيت إلا السماء عينها، فلماذا جعلنا الحكم للمواطن.

فلا ينجي من العالم أمر يسمى خرق عادة إلا بإذن الله، فبغير إذن الله ما يصح؛ ولهذا ما يكون من كل أحد ظهور ذلك. وإن كنا نعلم أنه ما تحدث صورة في العالم إلا والحياة تصحبها، وهي روحها، وبذلك الروح تكون تلك الصورة مسيحة. فالروح تسبح الله تعالى - والصورة مسيحة بالروح ربها تعالى - .

فَقَدْ عَلِمْتُ الَّذِي أَقُولُ وَلَسْتُ تَذَرِي الَّذِي تَقُولُ²

وَلَسْتُ أَذَرِي الَّذِي تَقُولُ فَإِنَّهُ النَّاسِيقُ الْقَوْلُ

وهذا القدر كاف ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾³.

1 ص 73

2 يمكن قراءتها أيضاً: "يقول" فهناك نقطة فوق الحرف الأول، وتطتان تحته

3 [الأحزاب : 4]، وفي الهامش بقلم آخر: "بلغ سماعاً على الشيخ أجابه الله".

الباب الخامس والسبعون وأربعمئة
في معرفة حال قطب كان منزله: ﴿وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ﴾

شَعَائِرُ اللَّهِ أَعْلَامٌ لَنَا نُصَبِّتُ
وَهِيَ الْحُدُودُ الَّتِي قَامَتْ بِرَازِخِهَا
فَرَنْ يُعَظِّمُهَا كَانَتْ وَقَائِتُهُ
لَهُ مِنَ اللَّهِ دُونَ الْخَلْقِ مَنْزِلَةً
يُحَوِّزُهَا بِالَّذِي حَازَ السَّبَاقَ لَهَا
يَقْنَى وَيَقْنَى إِلَيْهِ يَدْعُوهُ مُتَصِفًا
لِنَعْلَمَ الْفَرْقَ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْخَلْقِ
وَقَائِتُهُ لِيَلْزِمِي يَقُولُ بِالْفَرْقِ
وَهُوَ الَّذِي يَنْتَهِي الْأَشْيَاءَ بِالْحَقِّ
يَوْمَ الْوَفُودِ تُسَمَّى مُفْعَدُ الصَّدْقِ
لَمَّا جَزَى مَعَهُمْ فِي حَلَبَةِ السَّبْقِ
أَسْتَأْذِنُهُ عِنْدَنَا بِالْمَقْنَى وَبِالْمَقْنَى

قال الله تعالى- في تعظيمها، لا بل فيها: ﴿إِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾. لَكُمْ فيها² يعني الشعائر ﴿مَنَافِعَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ مَجِّعُهَا إِلَى التَّيْنِ الْعَتِيقِ﴾³ وهو بيت الإيمان عند أهل الإشارات، وليس إلا قلب المؤمن الذي⁴ وسع عظمة الله وجلاله.

شعائر الله أعلامه، وأعلامه الدلائل عليه والموصلة إليه. وبأعجاب كيف يصل إليه وهو عنده! كما قال أبو يزيد وقد سمع قارئا يقرأ: ﴿يَوْمَ نَخْشِرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا﴾⁵ فصاح، وبكى، حتى طار الدم من عينيه، وضرب المنبر، وقال: "كيف يخشع إليه من هو جليسه؟! فصدق الله في الكمال؛ فإن المتقي ما يتقي الرحمن، وصدق أبو يزيد؛ فإنه ما كان مشهوده في الحال إلا الرحمن. والولي لا يتعدى ذوقه، ولا ينطق بغير حاله، ويؤد كل شيء يسمع إلى الحال التي يفلج عليه، وكان حال أبي يزيد في ذلك الوقت هو الذي ظفقه، فـ"المرء مجبوء تحت لسانه"؛ فإن اللسان ترجان أحوال الناطق.

ثم اعلم أن البذل جعلها الله من شعائره، ولهذا تُشَعَّرُ لِيَفْلَمَ أَنَّهَا من شعائر الله، وما وهب الله لا رجعة فيه. ألا تراها إذا ماتت قبل الوصول إلى البيت؛ كيف ينحرف صاحبها، ويخلى بينها وبين الناس، ولا يأكل منها شيئاً؟ فهذا من مئة الله، حيث جعلك مثلاً، وميزك عنه، وجعل لك ملكاً، وطلب منك أن

1 ص 73

2 [الحج: 32، 33]

3 [الحج: 33]

4 ص 74

5 [مریم: 85]

تقرضه، والنعمة بالأصالة¹ نعمته. وهذه كلها من شعائر الله، فإنَّ كلَّ شعيرة منها دليل على الله من حيث أمرٌ ما خاصٌّ، أرادته الله، وأبانه لأهل النعم من عباده؛ فيتفاضلون في ذلك على قدر فهمهم. فإذا رأيت ما يقال فيه: إنَّه من شعائر الله، وتجهل أنت صورته في الشعائر، ولا تعلم ما تدلُّ عليه هذه الشعيرة؛ فاعلم أنَّ تلك الشعيرة ما خاطبك الحقُّ بها، ولا وضعها لك؛ وإنما وضعها لمن يفهمها عنه، ولك أنت شعيرة أيضا غيرها؛ وهي كل ما تعرف أنَّها دلالة لك عليه، كما قال أبو العتاهية:

وفي كلِّ شيءٍ له آيةٌ تُدلُّ على الله واحدٌ

نقف عندها ﴿وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾² فيقوى فهمك فيما أنزله، ويعلمك ما لم تكن تعلم. فإذا أمكنك الحقُّ من نفسك؛ وعلمت أنَّك من أقوى الشعائر عليه وأوضحها. ولهذا جاءت الشريعة بقولها: «مَنْ غَزَفَ نفسه غَزَفَ ربه» فإذا وصلت إلى ما أوصلتك إليه شعائر نفسك، وشاهدت المشعور، رأيته على صورتك. فمن هناك تعلم أنَّك الأصل في علمه بك، وأنَّه ما تجلَّى لك إلَّا في صورة علمه بك، ولا كان عليك إلَّا منك. فأنت بذاتك أعطيت العلم بك؛ فأنت الشعيرة له عليك. فإن رأيته على غير صورتك؛ فما رأيته، من كونك شعيرة له.

فلا تنكِّرُه إذا رأيت ما لا تعرف حين ينكِّرُه غيرك؛ فإنَّ تلك الحضرة لا مجلٍ لأحد فيها إلَّا الله. فإذا كان هذا؛ ارجع في ظنك منه إليك؛ فترى نفسك في تلك الصورة التي رأيته عليها، وما أنت انصرفت بها منه؛ وإنما هي أيضا صورتك في ثبوتك، ما كان وصل وقت دخولك فيها وظهورك بها. فإنَّ الصور تتقلب عليك إلى ما لا نهاية له، وتتقلب فيها أنت، وتظهر بها إلى ما لا نهاية فيه، ولكن حالا بعد حال؛ انتقالا لا يزول. وقد علمك تعالى - في هذه الصور على عدم تهايبها، فتجلَّى لك في صورة لم يبلغ وقت ظهورك بها لأنك مقيد، وهو غير مقيد، بل قيده إطلاقه، وإنما يفعل هذا مع عباده ليظهر لهم في حال النكرة، ولهذا ينكرونه.

إلَّا العارفون بهذا المقام فإنَّهم لا ينكرونه في أي صورة ظهر؛ فإنَّهم قد حفظوا الأصل؛ وهو أنه ما يتجلَّى مخلوق إلَّا في صورة المخلوق؛ إمَّا التي هو عليها في الحال فيعرفه، أو ما يكون عليها بعد ذلك فينكروه. حتى يرى تلك الصورة قد دخل فيها؛ حينئذ يعرفه؛ فإنَّ الله عليه، وعلم ما يزول إليه، والمخلوق لا يعلم من أحواله إلَّا ما هو عليه في الوقت؛ ولذلك يقول: ﴿زَبَّ زِدْنِي عِلْمًا﴾.

1 ص 74 ب

2 [طه : 114]

3 ص 75

4 ص 75 ب

ومن عباد الله من يعلم ذلك، إذا رأى الحق في صورة لا يعرفها علم بحكم الموطن، وما عنده من القول؛ أنه ما تجلّى له إلا في صورة هي له، ما وصل وقتها؛ فعلمها قبل أن يدخل فيها. فهذا من الزيادة في العلم التي زادها الله، فشكر الله الذي عرفه في موطن الإنكار، ولذلك عظم الله هذا الفضل، فقال: ﴿وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا﴾¹ فكان الحق في هذا الموطن من شعائر نفسك، فعرفت نفسك به، كما عرفته بنفسك؛ فتأمل.

فَاَجْتَمَعْنَا فِي الشُّعَائِرِ	وَاِفْتَرَقْنَا فِي السَّرَائِرِ
فَلَنَّا مِنْهُ التَّجَلَّى	وَلَهُ مِنْهَا الضَّيَاحِرِ
فَلِيُمَثِّلَ ذَا غَيْبٍ	هَاتِمٍ فِيهِ يُبَادِرِ
فَاِذَا عَلِمْتَ هَذَا	لَمْ تَكُنْ عَنْهُ بِضَاوِرِ
فَهُوَ الصَّادِرُ عَنْكُمْ	مِثْلُ اُوزَانِ الدَّهَائِرِ
بَعْضُهَا يَنْسَرُ بَعْضًا	بِأَوَائِلِ اَوَاخِرِ
فَلْيُبَادِرْ مَنْ يُبَادِرِ	وَلْيُفَاخِرْ مَنْ يُفَاخِرِ

فما عظم الله شعائره سدى؛ لأنه ما عظم إلا من يقبل التعظيم. وأما العظيم فلا يعظم؛ فإن الموجود لا يوجد، والله عظيم والعالم كله لإمكانه حقير، إلا أنه يقبل التعظيم. ولم يكن له طريق في التعظيم، إلا أن يكون من شعائر الله عليه؛ فلما كان في نفس الأمر شعيرة عليه، عرفنا الحق بذلك؛ فنظرنا؛ فرأينا حقيقة قوله؛ فاستدللنا بنا عليه، وبه إذا ظهر في النكرة علينا.

فَمِنْهُ لِي ذَلِيلٌ عَلَيَّ	وَمِنْهُ لِيْلَهُ ذَلِيلٌ عَلَيَّ
فَنَحْنُ يَدْيِهِ كَمَا قَالَهُ	بِأَعْمَالِهِ ثُمَّ نَحْنُ لَدَيْهِ
وَأَعْمَالُهُ عَيْنُ أَغْيَانِنَا	فَبَذَنِي مِنْهُ وَعُودِي إِلَيْهِ

ولو لم يكن الأمر هكذا، ما صدق اتخاذه إياه وكلا. والمال ماله، والمال ماله. والإشارة أن الصورة صورتك، فصق³ ﴿لَنْ تَرَانِي﴾ إذ قال له موسى: ﴿وَبِأَرْنِي أَنظُرَ إِلَيْكَ﴾⁴ فقال: ﴿لَنْ تَرَانِي﴾ وأداة "لن" تنفي الأفعال المستقبلية، والإشارة: أن من تجلّى في الحال تجلّى في المال؛ لأنك إذا ظهرت له في

1 (النساء: 113)

2 ص 76

3 ص 76

4 (الأعراف: 143)

المآل، ما يظهر له بصورة الحال التي تجلّك عند طلبه رؤيتك، وإنما يظهر له بصورة حال ذلك المآل، فلا يزال منكرا ما يرى حتى يعرف الموطن وحكّته؛ فيعلم ما يرى، وما هو الحكم عليه؛ فإنّ الله لم يزل ظاهرا لنبي عينيّن، وأعيّن.

وأما ذو العين الواحدة فهو دجالّ أعور، لم يزل في رقة التقيد مغلولا. فمن فتح الله عينيه التي امتنّ الله بهما عليه، في قوله ﷻ: ﴿أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ﴾¹ ليشهدني في الحالين: في الحال الراهنة، والحال المستقبلية. فمن لم يرف في الحال، وهو ناظر إليّ؛ فإنه أبتدأ أن يراني في حال المآل. وهو يراني، ولكن لا يعرف أنّي مطلوبه؛ وسبب ذلك أنّه يطلبني بالعلامة، وهل هذا إلّا عين الجهل بي؟!

فيا خبيّة الأبصار عند البصائر	وهلّ ثمّ غيّر أو يكون وليّسني
فإنّ محلّ الابتلاء سرائري	فإياك والأفكار ² إن كنت طالبا
	هو الله ³ يقول الحقّ وهو يدي السبيل ⁴ .

1 [البعد : 8]

2 يمكن فراءها كذلك: والإنكار

3 ص 77

4 [الأحزاب : 4]

الباب السادس والسبعون وأربعمئة في معرفة حال قطب كان منزله: لا حول ولا قوة إلا بالله

عِنْدَ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ	الْحَوْلُ وَالْقُوَّةُ لِلَّهِ
الْحَوْلُ وَالْقُوَّةُ لِلَّهِ	وَأَمَّا التَّخَفُّقُ عِنْدَ رَأْيِ
فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنَ اللَّهِ	وَمَنْ يَرِ الْأَمْرَيْنِ فِي نَفْسِهِ

قال الله -تعالى- معرّفًا: إِنَّ مُوسَى عليه السلام قَالَ ﴿لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ﴾¹ وشرع لنا في القسمة بيننا وبينه أن نقول: ﴿وَلِلَّهِ نَسْتَعِينُ﴾ فقال: «هذه بيني وبين عبدي ولعبدني ما سأل».

اعلم أنّ "لا حول ولا قوة إلا بالله" من خصائص مَنْ خلقه الله على صورته، وهو الإنسان الكامل. فإنّ الملك ليس² من حقيقته أن يكون هذا مقامه، بل هو المتبرّي؛ لأنّه ليس بعبد جامع، وإنما هو عضو من أعضاء العبد الجامع. فالعبد الجامع هو الذي لم تبقَ صفةٌ في سيّده إلا وهي فيه، ومن صورته في الاقتدار على إيجادنا؛ قبولنا لذلك، فها تمّ قوة مطلقة من واحد دون مساعد.

فلما علم منا أنّنا نعلم ذلك؛ شرع لنا أن نستعين به؛ إذ القابل يحتاج إلى مقتدر، كما أنّ المتندر طلب القَبُول من القابل؛ فصحت القسمة بيننا وبينه -تعالى- فإنّه الصادق، وقد قال: «قسمتُ الصلاة بيني وبين عبدي نصفين؛ فنصفها لي ونصفها لعبدي» فالأقتدار منه، والقبول منا؛ وبها ظهر العالم في الوجود. الدليل (هو) أنّ الحال لا يقبل الوجود، فلا ينفذ فيه الاقتدار؛ لأنّ من حقيقة الاقتدار أنّه لا يتعلّق إلاّ بالممكن، ولا معنى للممكن إلاّ القبول؛ فلا يصحّ أن يقول: "لا حول ولا قوة إلا بالله" إلاّ العبد الجامع. فكلّ مَنْ تبرا فهو جزء من الجامع، وكلّ مَنْ أثبت الأمرين فهو جامع، عالم بنفسه وبربه، أدبٌ وقِيٌّ الأمر حقّه.

إِذَا لَمْ أَكُنْ وَأَنَا الْوَاقِعُ	فَلَا حَوْلَ مِنْهُ وَلَا قُوَّةَ
إِذَا لَمْ يَكُنْ وَأَنَا الْجَامِعُ	وَلَا ³ حَوْلَ مِنِّي وَلَا قُوَّةَ

[الأعراف : 128]

2 ص 77ب

3 ص 78

ألا تراها كثراً أخفاه الله في الملك حتى أوجد آدم على صورته، وجعله خليفة في أرضه، واعترض من اعترض كما أخبر الله تعالى- في ذلك، وما سُمع قبل خلق آدم: "لا حول ولا قوة إلا بالله". وكلّ قائل يقولها من غير العبد الجامع؛ فإنما يقولها بحكم التبعيّة. ولما خلق العرش، وأمرت الملائكة أن تحمله؛ لم تُقلع. فلما عجرت؛ قام الحامل الواحد منهم الذي على صورة الإنسان، فقال بلسانه لما أعطاه الله: "لا حول ولا قوة إلا بالله" فقال من بقي من الحملة بقوله؛ فحملت العرش وأطاقته. فلما أوجد الله الإنسان الكامل جفَلَ له قلباً كالعرش، جملة بيتا له. فإِ في العالم من يطيق حمل قلب المؤمن؛ لأنهم عجّزوا عن حمل العرش. وهو في زاوية من زوايا قلب المؤمن، لا يحسّ به ولا يعلم أنّ ثمّ عرشاً؛ ليخفّيه عليه، وجعل أسماؤه الحسنى تحفّ بهذا القلب، كما تحفّ الملائكة بالعرش، وجعل حَمَلَتُهُ: العلم الإلهي، والحياة، والإرادة، والقول؛ أربعة. فالحياة نظير الحامل الذي على صورة الإنسان من حملة العرش؛ لسريان الحياة في الأشياء؛ فما ثمّ إلا حي، والحياة الشرطُ للمصحّ لبقية الصفات من علم، وإرادة، وقول.

ورد في الخبر "أنّ جبريل لما علّم آدم الطواف بالبيت، وقال له: إنّاً طلفنا بالبيت قبل أن تُخلق بكذا وكذا ألف سنة. فقال له آدم: فما كنتم تقولون عند الطواف به؟ فقال جبريل: كنا نقول: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. فقال آدم: وأريدكم أنا: لا حول ولا قوة إلا بالله". فاختصّ بهذا الكثر آدم القليل فما ثمّ من يحول بينك وبين ما أنت قابل له، مما إذا قبلته أضّر بك، وأنزلك عن رقتك - أعني رتبة كمالك إلى حيوانيتك - إلا الله، ولا قوة لك على ما كلّفك من الأعمال إلا بالله. كما لا يحول بين الحقّ مع اقتداره، وبين ما لا يصحّ فيه وجود إلا بك، إلا أنت إذا لم تكن. فلا بدّ من كونك فيما لا يوجد إلا بك، "ولا قوة" أي لا ينفذ اقتدار في أمر لا يظهر إلا بك. فمن القسمة ظهور حقيقة "لا حول ولا قوة إلا بالله" فيك وفيه، بحسب الأحوال التي تطلبها. فلا أجمع من الإنسان الجامع، ولا أشرف فيه من جزيئته، إلا الجزء الملكيّ منه.

كما أنّ ذكر الله في الصلاة أشرف أجزاء الصلاة²، لأنّ الذكّر أشرف من الصلاة. كما أنّه لا يكون الملك أشرف من الإنسان لأنّه جزء من الإنسان، والذكّر جزء من الصلاة، قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ﴾ يعني بصورتها. فإنّ التكبير الأولى تحرّهما، والسلام منها تحليلها عن الفحشاء ﴿وَالْمُنْكَرِ﴾ لما فيها من التحريم ﴿وَلِذِكْرِ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾³ يعني فيها؛ لأنّ الذكّر جزء منها، وهو أكبر أجزائها، وفيه وقعت القسمة بين الله وبين المصلّي في الصلاة. فإذا علمت هذا علمت مقام الملك، فلم تنحرج عنك.

1 ص 78

2 ص 79

3 [المنكوت : 45]

وأصبحت الأمر على ما هو عليه، وأنصفت، وعرفت من أين أتى على من أتى عليه في باب المفاضلة. الله - تعالى - مجموع أسبائه مع التفاضل فيها في عموم التعلق.

فاجعل بالك، ﴿وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾¹ ويَذَب بآداب الحق الذي هو عليها. فإنَّ العبد إذا قال: "لا حول ولا قوة إلا بالله" يصدق ربه، فيقول الرب: "لا حول ولا قوة إلا بي" ولم يتعرض أن يقول: "لا حول ولا قوة إلا بك يا عبدي" فإنَّ هذه الكلمة لا تظهر من قائلها إلا بقائلها، ولكن لما علم تعالى - أن الإنسان الحيوان شارك الإنسان الكامل بالصورة الإنسانية، علم² أنه إذا قال الحق: "لا حول ولا قوة إلا بك" طردها الإنسان الحيوان في غير موطنها، فأساء الأدب. والإنسان الكامل لا³ يفعل مثل هذا، فراعى الحق الحرمة ليتعلم الكامل. فهي مسألة تُعلم وتُعتقد ولا يقوه بها ناطق، ولا تجري على لسان عبد مختص إلا في بيان العلم؛ ليعلم الأمر على ما هو عليه؛ فإنَّ الله أخذ العهد على العلماء أن يُعلموا مَنْ لا يعلم ما علمهم الله. وبما علمهم الأدب، فلا يضمنون الحكمة إلا في أهلها. هذا من شأنهم ﷺ ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾⁴.

1 [أوله : 114]

2 "عالي أن الإنسان... علم" ثابتة في هامش ق بخط آخر نسخي مع إشارة التصويب

3 ص 79

4 [الأحزاب : 4]

في حال قطب كان منزله: ﴿وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ﴾¹
و﴿لِيُثْلِقَ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ﴾²

والكثرة مُسْتَفْرَجٌ والبابُ مَفْرُوحٌ	الشخصُ مُسْتَنْزَجٌ والصَّدْرُ مَشْرُوحٌ
العقلُ يُثْبَلُ ما يَأْتِي بِهِ الرُّوحُ	أَيُّنَ الْأَوَائِلُ؟ لَا كَانُوا وَلَا سَلَفُوا
عَلَيْهِ وَالْعِلْمُ مَوْهُوبٌ وَمُنْزُوحٌ	لَكِنَّهُمْ حُجِبُوا بِالْفِكْرِ فَاعْتَقَدُوا
فَلَيْسَ لِلْعَقْلِ تَعْدِيلٌ وَتَجْوِيعٌ	مَا ³ فِيهِ مُكْتَسَبٌ إِنْ كُنْتَ ذَا تَصَفٍ
مِيزَانُهُ قَبْدًا تَقْصُ وَتَرْجِيعٌ	الْعَدْلُ وَالْجَزْخُ شَرَعُ اللَّهِ جَاءَ بِهِ
فَأَنَّهُ خَلَفَ بَابَ الْفِكْرِ مَطْرُوحٌ	الْعَقْلُ أَفْقَرُ خَلْقِي فَاعْتَبِرُوا
مِنْ الْقُوَى لَمْ يَكُنْ بِالْعَقْلِ تَسْرِيعٌ	لَوْ لَا إِلَهٌ وَلَوْ لَا مَا حَبَاهُ بِهِ
خَسِرْتَ قَالَهُمْ فَقُولِي فِيهِ تَلْوِيعٌ	إِنَّ الْقَوْلَ قُبُودٌ إِنْ وَهَيْتَ هَا
فَلِإِنْ رُبَّمَا عَذَلٌ وَتَضَجِيعٌ	مِيزَانُ شَرِيعِكَ لَا تَبْرُخْ عَزِيزُ بِهِ
صَدْرُ بَنُوهُ شُهُودُ الْحَقِّ مَشْرُوحٌ	إِنَّ التَّنَافُسَ فِي عِلْمٍ يَقُومُ بِهِ
لَهُ مِنَ الذِّكْرِ قُدُوسٌ وَسُبُوحٌ	هَذَا ⁴ التَّنَافُسُ لَا أُتْبِئِي بِهِ بَدَلًا
فِي غَيْرِ ذَلِكَ تَغْيِيبٌ وَتَجْبِيعٌ	لِيُثْلِقَ ذَا يَقْتَضِي الْعَمَالَ لَيْسَ لَهُمْ

قال⁵ الله تعالى: ﴿كُلُّ جَزَبٍ بِمَا لَنَهُمْ فَرِحُونَ﴾⁶ وَمَوْجِبُ الْفَرْحِ الْمُنَاسِبَةُ. وَلَمَّا عَلِمْنَا أَنَّ الْإِنْسَانَ (هو) مجموع ما عند الله، علمنا أنه ما عند الله أمرٌ إلّا وله إليه نسبة، فله منه مناسِب. فالعالم لا يبري بشيء من الوجود، وإنما يَبْرُزُ إليه ما يناسبه منه، ولا يَثْلُبُ عليه حال من الأحوال، بل هو مع كلِّ حال بما يناسبه، كما هو الله معنا أينما كنا، فإنَّ ﴿كَثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾⁷ ذلك، بل هم بهذا القدر جاهلون،

1 (المطففين : 26)

2 (الصافات : 61)

3 ص 80

4 ق: كتب فوقها بخط آخر: "هو" وعليه حرف خ إشارة إلى وروده في نسخة أخرى، وهو كذلك في س.

5 ص 80 ب

6 (المؤمنون : 53)

7 (يوسف : 21)

وعنه غمون. وهذا هو الذي آذاهم إلى ذم الدنيا وما فيها، والزهد في الآخرة، وفي الكوئين، وفي كل ما سوى الله، وانتقدوا على من شغل نفسه بمسئى هذه كلها. وجعلهم في ذلك؛ ما حكي عن الأكبر في هذا النوع، وحملوا الفاطم على غير وجه ما تعطيه الحقيقة، ورأوا أن كل ما سوى الله حجاب عن الله، فأرادوا هتك هذا الحجاب، فلم يقدروا عليه إلا بالزهد فيه. وسأبين هذا الفن في هذا الباب بيانا شافيا، وكون الحق كل يوم في شأن الخلق، وكون الجنة -هي دار الثرية، ومحل الرؤية- هي دار الشهوات، وعموم اللذات، ولو كانت حجابا لكان الزهد والحجاب فيها، وكذلك الدار الدنيا، فأقول:

إن الله خلق أجناس الخلق وأنواعه، وما أبرز من أشخاصه؛ لننظر فيه نظرا يوصلنا إلى العلم بخالقه؛ فما خلقه ليزهد فيه. فوجب علينا الاكباب عليه، والمثابرة، والحيطة فيه؛ لأنه طريق النظر الموصل إلى الحق. فمن زهد في الدليل، فقد زهد في المدلول، وخسر الدنيا والآخرة ¹ وذلك هو الخسران الشين ² وتحمل حكمة الله في العالم، وتحمل الحق، وكان من الخاسرين الذين ما ربح تجارتهم وما كانوا محتدين.

فالرجل كل الرجل من ظهر بصورة الحق في عبادة محضة، فأعطى كل ذي حق حقه، وبدأ بحق نفسه؛ فإبها أقرب إليه من كل من توجه له عليه حق من المخلوقين، وحق الله أحق بالقضاء. وحق الله عليه إيصال كل ³ حق إلى من يستحقه، ويثل هذا فليعمل الغاملون ⁴. إذ ولا بد من إضافة العمل إليها، فإن الله أضاف الأعمال إليها، وعين لنا مآلها، وأمكتها، وأزمتها، وأحوالها، وأمرنا بها وجوباً، ونهياً، وتخييراً. كما أنه نهانا ⁵ عن أعمال معينة؛ عين لنا مآلها، وأماكتها، وأزمتها، وأحوالها، تحريماً وتزيهاً. وجعل لذلك كله جزاء؛ بحساب وبغير ⁶ حساب، من أمور ملئة، وأمور مؤلة؛ دنيا وآخرة.

وخلقنا، وخلق فينا من يطلب الجزاء الملة، وينفر بالطبع عن الجزاء المؤلم. وجعل لي علي حقاً في رعيتي؛ إذ خلق لي نفساً ناطقة، مدبرة، عاقلة، مفكرة، مستعدة لقبول جميع ما كلفها به، وهي محل خطابه؛ المقصودة بتكليفه، وامثال أوامره ونواهيه، والوقوف عند حدوده ومراسمه. حيث خذ له ورسم؛ في حق الحق، وحق نفسه، وحق غيره. فيطلبه أصحاب الحقوق بحقوقهم؛ نطقاً وحالاً؛ ظاهراً وباطناً. فيطلبه السمع بحقه، والبصر، واللسان، واليدان، والبطن، والفرج، والقدمان، والقلب، والعقل، والفكر، والنفس النباتية، والحيوانية، والغضبية، والشهوانية، والحرص، والأمل، والخوف، والرجاء، والإسلام، والإيمان، والإحسان، وأمثال هؤلاء من عالمه المتصل به، وأمره الحق أن لا يفعل عن أحد من هؤلاء

1 ص 81

2 (الحج : 11)

3 لأنه في الهامش بقلم آخر مع إشارة التصويب

4 (الصفات : 61)

5 ص 81ب

أولاً، وبصرفهم في المواطن التي عَيَّن له الحق.

وجعل هذه القوى كلها متوجهة على هذه النفس الناطقة بطلب حقوقها، وجعلها كلها ناطقة بتسبيح الله تعالى- جفلاً ذاتياً لا تنفك عنه. وجعل هذه الحقوق التي توجَّهَتْ لها على النفس الناطقة الحاكمة¹ على الجماعة، ثابتة الحق؛ جزاء لما هي عليه من تسبيح الله بحمده؛ دنيا وآخرة. وما منهم مَنْ يخالف أمر الله اختياراً، وأتة إذا وقعت الخالفة منهم؛ فبِزاً يجبرهم على ذلك الوالي عليهم، الذي أمروا بالسمع والطاعة له، فإن جاز: فلمهم وعليه، وإن عدل: فلمهم وله. ولم يعط الله هؤلاء الرعايا الذين ذكرناهم، المتصلين به؛ قوّة الامتناع بما يجبرهم على فعله، بخلاف ما خرج عنهم من له أمرٌ فيهم.

ثم إنَّ الله نعت لهم الجزاء الحسَن²، وأشهدهم إياه في الحياة الدنيا؛ بضرب مثال من نعيم الحياة الدنيا، وبالوعد بذلك في الآخرة. ومنهم مَنْ أشهد ذلك في الأخرى، وهو في الحياة الدنيا؛ مشاهدة عين؛ فرأى ما وقع له، برويته، من الالتذاذ ما لا يقدر قدره. وما التذُّ به إلّا مَنْ يطلب ذلك من رعيته، فأخذ يسأله حقه من ذلك، وأن لا يمنعه. وفي مثل هذا فليتنافس المتنافسون، وأيّ نقاسة أعظم من هذا؟!

فالعارفُ المكلَّلُ المعرفة يُعلم أن فيه مَنْ يطلب مشاهدته ربه، ومعرفته الفكرية والشهودية، فتعيّن عليه أن يؤدي إليهم حَقَّهُم من ذلك. وعلم أن فيه مَنْ يطلب الماكل الشهي³ الذي يلائم مزاجه، والمشرّب، والمنكح، والمركب، والملبس، والساع، والنعيم الحسَن المحسوس، فتعيّن عليه أيضاً أن يؤدي إليهم حقوقهم من ذلك التي عَيَّن لهم الحق. ومَنْ كان هذا حاله؛ كيف يصحّ له أن يزهد في شيء من الموجودات، وما خلقها الله إلّا له؟ إلّا أنه مفتقر إلى علم ما هو له، وما هو لغيره؛ لئلا يقول كل شيء هو له؛ فلا ينظر من الوجه الحسن إلّا ما يعلم أنه له. وما يعلم أنه لغيره؛ يكفّ بصره، ويُغضّ عنه؛ فإنه محجور عليه ما هو لغيره. فهذا حظه من الورع والاجتناب.

والزهد إنما متعلّقه الأولوية، بخلاف الورع وكلّ تزكّ. فأمّا الأولوية؛ فينظر في الموطن ويعمل بمقتضاه، ومقتضاه قد عتته له الحق؛ بما أعلمه به بلسان الشارع. فسُئِلوا من طريق الأخذ⁴ بالأولوية: زُهادا؛ حيث أخذوا بها. فإن لم تتأوّل ذلك في الحياة الدنيا، فما فعلوا؛ لأنَّ الله خيرهم، فما أوجبه عليهم، ولا نذبه إليهم، ولا حجّره عليهم، ولا كرهه، فاعلم ذلك.

1 ص 82

2 ق: "الحسَن"، وفي س: "الجسمي"

3 ص 82 هـ

4 حاجة في الهامش

ثم إنه ينظر في هذا الخبر فيه؛ فلا يخلو حاله في تناوله أن يحول بينه هذا التناول وبين المقام الأعلى الذي رجمه له، أو لا يحول. فإن حال بينه وبينه؛ تعين عليه بحكم¹ العقل الصحيح السليم - تركه، والزهد فيه. وإن كان على بينة من ربه أن ذلك لا يقدح، ولا يحول بينه وبين المرتبة العليا من ذلك؛ فلا فائدة لتركه. كما قال لنبينه سليمان عليه السلام: ﴿هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾². ولا تكون ممن تلبس عليه الأمور؛ فيتخيل أنه يزهد³ فيها هو حق لشخص ما من رعيته؛ ينال حظاً ما يطلبه به منه شخص آخر من رعيته؛ فإن ذلك عين الجهل؛ فإن تلك الحقيقة تقول له: ما هذا عين الحق لي.

فالأولى بالعبد الذي كلفه الله تدبير نفسه وولاه؛ أن يعلم، فإذا علم؛ استعمله علمه، حتى يكون بحكم علمه. ولا يستعمل هو العلم؛ فإنه إن استعمل علمه، كان علمه بحكمه؛ فوفقاً يعمل به، ووفقاً يتركه؛ أي يترك العمل به، وما عمل الترك إلا بالعلم. وإذا كان العلم يستعمله ويصرفه، ويكون هو معمولاً مستعملًا للعلم؛ حكم عليه جبراً على الصواب؛ فوق الحق أربابها، ومثل هذا الإمام في العالم قليل. ولذلك يقول: ليس السخي من تسخى بماله، وإنما السخي من تسخى بنفسه على العلم؛ فكان تحت سلطان علمه، هذا هو الكبير العالم. وأما ما ذكرناه من علم⁴ الأوامر والنواهي الإلهية، فنوردها - إن شاء الله - في الباب الأخير من هذا الكتاب، وبه ختمنا الكتاب، وهو باب الوصية.

فانظر إلى ما يعطيك هذا الهجير من الفوائد، وما ذكرت لك ما تنتجه هذه الهجيرات إلا ليكون ذلك باعنا لك على طلب الأتس والأوجه والأولى ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾⁵.

1 ص 83

2 [ص : 39]

3 ن: تزهد

4 ص 83

5 [الأحزاب : 4]. وفي الهامش : "بلغ ساعاً على الشيخ إمام الله".

الباب الثامن والسبعون وأربعمئة¹

في معرفة حال قطب كان منزله: ﴿إِنْ تَكُ مِقَالٌ حَبْتٍ مِنْ خَزَلٍ فَتَكُنْ فِي صَفْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِيهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ²﴾

الرُّزْقُ يَأْتِي بِهِ الرِّزَاقُ لَيْسَ لَهُ
وَلَا تَقُولُونَ فِي الْوَهَابِ إِنَّ لَهُ
فَأَنَّهُ وَاجِبٌ وَالْوَهْبُ لَيْسَ لَهُ
اسْمٌ سِوَاهُ وَلَا عَيْنٌ وَلَا أَثَرُ
حُكْمًا عَلَيْهِ فَهَذَا لَيْسَ يُخْتَبَرُ
حُكْمُ الْوُجُوبِ وَفِيهِ الْعَبْدُ يُخْتَبَرُ

﴿يَقِئْتُ³ اللَّهُ غَيْرَ لَكُمْ⁴﴾ وهو ما أحل لك تناوله من الشيء الذي يقوم به أودك لتقوم به في طاعة ربك. وإنما سماه "بقية" لأنه بالأصالة خلق لك ما في الأرض جميعا، فكنت مطلق التصريف في ذلك؛ تأخذ ما تريد، وترتك ما تريد. ثم في ثاني حال حَجَرَ عليك بعض ما كان أطلق فيه تَصَرُّفَكَ، وأبقى لك من ذلك ما شاء أن يبقيه لك؛ فذلك "بقية الله". وإنما جعلها خيرا لك لأنه علم من بعض عباده أن نفوسهم تعمى عن هذه البقية بما يعطهم الأصل؛ فيصترفون بحكم الأصل، فقال لهم: البقية التي أبقى الله ﴿خَيْرَ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ⁵﴾ أي مصدقين بآتي خلقت لكم ما في الأرض جميعا، فلن صدقوني في هذا صدقوني فيما أقيت لكم من ذلك، وإن فصلتم بين الأمرين؛ فأمّنتم ببعض، وكفرتم ببعض؛ لم تكونوا مؤمنين، ثم إنكم لن تناولوا من ذلك مع جمعكم إياه، وانكبأكم عليه- إلّا ما قدرته لكم، وخسرتوني.

وسواء عليكم تعرضتم لتحصيل ما ضمنته لكم، أو عرضتم عنه؛ لا بد لي أن أوصله إليكم؛ فإني أطلبكم به كما أطلبكم بأجالكم، وما ذلك من كرامتكم⁶ علي، ولا من إهانتكم؛ فإني أرزق البرّ والفاجر، والمكلف وغير المكلف، وأميت البرّ والفاجر، والمكلف وغير المكلف؛ وإنما عنايتي أن أوصل إليكم من البقية، لا من غيرها، في مثل هذا تظهر عنايتي في الشخص الموصل إليه ذلك؛ فإنه لن يموت نفس حتى تستكمل رزقها، كما أنه لن يموت نفس حتى يأتيها أجلها المستقر، وسواء كان الرزق قليلا أو كثيرا.

1 ناجة في الهامش

2 [لقمان : 16]

3 ص 84

4 [هود : 86]

5 [هود : 86]

6 ص 84

وليس رزقك إلّا ما تقوم به نشأتك، وتقوم به قوتك وحياتك، ليس رزقك ما جمعت وادّخرت، فقد يكون ذلك لك ولغيرك، لكن حسابه عليك إذا كنت جامعاً وكاسبه. فلا تكسب إلّا ما يقوتك، ويقوت من كلفك الله السعي عليه، لا غير. وما زاد على ذلك مما فتحت به عليك، فأوّصله إنعاماً منك إلى من شئت، ممن تعلم منه أنّه يستعمله في طاعتي. فإن جهلت؛ فأوّصله؛ فإنك لن تنجب من فائدته، من كونك منعباً بما سميته ولكم لك. فأنت فيه كربّ النعمة، وليس غيري. فأنت نائي، والنايب بصورة من استخلفه. وقد رزقك النبات والحيوان، والطائع والعاصي؛ فكن أنت كذلك¹، وتحرّ الطائع حمد استطاعتك؛ فإنّ ذلك أوفر لحظك وأعلى، وفي حقك أولى وأثنى.

واعلم أنّه كما خلقت لك ما تحيا به ذاتك، وتنعّم به نفسك؛ اعتناء بك، فقد خلقت لك أيضاً ما إذا تصرّفت فيه؛ أحيت به أساني، وبقمت به نفوسهم؛ وتكون أنت الآتي بذلك إليهم، كما أنا الآتي برزقك إليك، حيث كنت وكان رزقك. فإني أعلم موضعك ومقرّك، وأعلم عين رزقك، وأنت لا تعلمه حتى تأكله أو أعلمك به على التعمين، فإذا تقدّيت به، وسرى في ذاتك؛ حينئذ تعلم أنّه رزقك.

كذلك علّمتك فعلت ما تستحقّه الأساء الحسنی من الرزق الذي تقوم به حياتها ونشأتها، وأعطيتك علم ذلك وعينه، وجعلتك الآتي به إليهم. وكما طلبت منك الشكر على ما جتتك به من الرزق، كذلك تطلب أنت الشكر على ما آتيت به - من أساني. وإذا شكرتك أساني، فأنا شكرتك؛ فسرعت سعادة لم يسعد مثلها إلّا من عمل مثل هذا العمل. وأساني لا بدّ أن يصل إليها ذلك من العالم، ولكن لا يشكر أساني إلّا من قصّدها بذلك²؛ اعتناء منه بجانبها، لا من جاء بها غافلاً عنها؛ أنّ ذلك لها. ﴿هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَمْلِكُونَ وَالَّذِينَ لَا يَمْلِكُونَ﴾³ لا والله؛ كما لا يستوي الذين اجترحوا السيئات، بالذين آمنوا وعملوا الصالحات؛ في ﴿مَخْيَاهُمْ وَمَمَاتِهِمْ شَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾⁴ أي شاء من يحكم بذلك.

ثمّ أقصّل، وأقول قول لقمان لابنه: ﴿فَتَكُنْ فِي صُحْرَةٍ﴾⁵ أي عند ذي قلب قايص، لا شفقة له على خلق الله. قال تعالى: ﴿ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً﴾ وقوله: ﴿أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً﴾ فإنّ الحجر لا يقدر (أن) يمتنع عن تأثيرك فيه بالمقول، والقلب يمتنع عن أثرك بلا شك، فإنّه لا سلطان لك عليه. فلماذا كان القلب "أشدّ قسوة" أي أعظم امتناعاً وأحى. وإن أحسنت في ظاهره، فلا

1 ص 85

2 ص 85ب

3 [الرعر : 9]

4 [الجمانية : 21]

5 [لقمان : 16]

6 [البقرة : 74]

يلزم أن يلين قلبه إليك، فنلك إليه. وحكي أن بعض الناس كسر حجرا صلداً بابسا، فرأى في وسط ذلك الحجر تجويفاً، فيه دودة، في فيها ورقة خضراء تأكلها.

وروي في النبوة الأولى أن الله تعالى - تحت الأرض حفرة صماء، في جوف تلك الصخرة حيوان لا منفذ له في الصخرة، وأن الله قد جعل له فيها غذاء. وهو يسبح الله، ويقول: "سبحان من لا ينساني على بُعد مكاني" يعني من الموضع الذي تأتي منه الأرزاق، لا على بُعد مكناها من الله. فإن نسبة الله إلى خلقه من حيث القرب بسكون الراء - نسبة واحدة، ومن حيث القرب بفتح الراء - نسبة مختلفة، فاعلم ذلك.

﴿أَو فِي السَّمَاوَاتِ﴾² بما أودع الله في سباحة الكواكب في أفلاكها، من التأثيرات في الأركان لخلق أرزاق العالم، والأمطار أيضاً. فإن السماء في لسان العرب: المطر، قال الشاعر³:

إِذَا سَقَطَ السَّمَاءُ بِأَرْضِ قَوْمٍ

يعني بالسماء، هنا، المطر.

وقوله: ﴿أَو فِي الْأَرْضِ﴾⁴ بما فيها من القبول والتكوين للأرزاق؛ فإنها محل ظهور الأرزاق. كالألم محل ظهور الولد الذي للأب فيه أيضاً أثر، بما لقاه من الماء في الرحم، سواء كان مقصوداً له ذلك، أو لم يكن. كذلك الكوكب يسبح في الفلك، وعن سباحته يكون ما يكون في الأركان الأمهات، من الأمور الموجبة للولادة، وسواء كان ذلك مقصوداً للكوكب، أو لم يكن؛ بحسب ما يعلمه الله ﷻ مما أوحى به في كل سماء، من الأمر الإلهي الذي لا يعلمه إلا من أوحى به إليه. فأينما كانت⁵ مثقال هذه الحبة من الخردل - لِقَلَّتْهَا، بل لحفانها - ﴿يَأْتِ بِهَا اللَّهُ﴾⁶ بئمة بهذا التعريف؛ ليتأته أنت بما كلّفك أن تأتبه به، فإنك ترجوه فيما تأتبه به، ولا يرجوك فيما أتاك به؛ فإنه غني عن العالمين، وأنت من الفقراء إليه. فإيتانك إليه بما كلّفك الإتيان به، أكد في حقك أن تأتي به؛ لافتقارك وحاجتك؛ لما يحصل لك من المنفعة بذلك.

86 ص 1

2 [لقان: 16]

3 عجز البيت هو: رعيته وإن كانوا غضاباً. والقاتل هو معوذ الحكيم، معاوية بن مالك بن جعفر بن كلاب العامري، شاعر من أشرف العرب في الجاهلية، هو آخر ملاعب الأستة عامر بن مالك، وعم لبيد بن ربيعة المتوفى سنة 41 هـ. ولقب بمعوذ الحكيم لقوله: أعوذُ منها الحكيم بعدي إذا ما الأمر في الحداث بانا

4 [لقان: 16]

5 ص 86

6 [لقان: 16]

﴿إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ﴾¹ أي هو أخفى أن يُعلم ويوصل إليه، أي إلى العلم به من حبة الخردل، ﴿خَبِيرٌ﴾² لطفه بمكان من يطلب تلك الخردلة منه؛ لما له من الحرص على دفع ألم الفقد عنه. فإن الحيوان ما يطلب الرزق إلا لدفع الآلام، لا غير. فلو لم يحس بالألم، لما تُصوّر منه طلب شيء من ذلك. فليس نفقه سيوى دفع آليه بذلك، وهو الركن الأعظم.

ولولا أن حكم الجنة في آتة نفس حصول الشهوة (عند المشتهي هي) نفس حصول المشتهى، بحيث لو تأخرت عنه إلى الزمان الثاني الذي يلي زمان حصول الشهوة، لكان ذا ألم؛ لفقد المشتهى زمان الشهوة. كالدنيا؛ فإنه لا بد أن يتأخر حصول المشتهى عن زمان الشهوة²؛ فلا بد من الألم. فإذا حصل المشتهى؛ فأعظم الالتئاذ به اندفاع ذلك الألم. فافهم هذا وحققه؛ فإنه ينفعك ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾³.

1 [الفهم : 16]

2 ص 87

3 [الأحزاب : 4]

في حال قطب كان منزله: ﴿وَمَنْ يُعْظَمْ حُرْمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ﴾¹

مَنْ يُعْظَمْ حُرْمَةُ اللَّهِ	مَا يَزِي غِنًى مِثْوَى اللَّهِ
كُلُّ مَا فِي الْكَوْنِ حُرْمَتُهُ	لَيْسَ فِي الْأَعْيَانِ إِلَّا هِيَ
لَيْسَ بِالسَّاهِي مُعْظَمُهَا	لَا وَلَا فِي الْحُكْمِ بِاللَّاهِي
كَيْفَ يَنْهَو عَنْ مَخَارِمِهِ	مَنْ يَزِي الْأَشْيَاءَ بِاللَّهِ
فَهُوَ الرَّائِي بِجَارِحَتِي	وَأَنَا عَنْ ذَلِكَ بِالسَّاهِي

العالم² حُرْمُ الْحَقِّ، والكون حُرْمُهُ الَّذِي أَشْكَنَ فِيهِ هَؤُلَاءِ الْحُرْمِ. وأعظم الحُرْمِ ما (=الذي) له فيه أثر الطبع النكاحي؛ لأنَّه محلُّ التكوين. والعالم كله حُرْمُ اللَّهِ، فإنَّه محلُّ تكوين الأحكام الإلهية؛ لظهور الأعيان. فأَيُّ عين ظهر؛ عاد حُرْمَةُ من الحُرْمِ. فحِوَاء من آدم سواء، منه ظهرت فهي عينه، وهي عينها: حرمة وزوجته التي كون فيها بنيه؛ لأنَّها ضلعه القصيرى قبل الشكل المعلوم للإنسان. فهكذا ما خلق الله من العالم. والإشارة إليه في قوله: ﴿هَجِيمًا مِنْهُ﴾³ وقوله في عيسى: ﴿وَزُورْخَ مِنْهُ﴾⁴ لم ينسبه إلى غير، لأنَّه ما ثم غير.

فمن عظم حرمة الله من العالم فما عظم إلا نفسه، وقد تبين لك أنك منه؛ لا من ذاتك، ولا من أمر آخر.

فمن عظم حرمة الله فإنما عظم الله، ومن عظم الله كان خيرا له؛ وهو ما يجازيه به من التعظيم، في مثل قوله: ﴿وَمَنْ يُعْظَمْ شَعَائِرُ اللَّهِ﴾⁵، ﴿وَمَنْ يُعْظَمْ حُرْمَاتِ اللَّهِ﴾ وقوله: ﴿عِنْدَ رَبِّهِ الْعَامِلُ فِي هَذَا الظَّرْفِ فِي طَرِيقِنَا قَوْلُهُ: ﴿وَمَنْ يُعْظَمْ﴾ أَي مَنْ يَعْظُمُهَا ﴿عِنْدَ رَبِّهِ﴾ أَي فِي ذَلِكَ الْمَوْطِنِ. فلتبحث في المواطن التي تكون فيها عند ربك؛ ما هي؟ كالصلاة مثلا؛ فإنَّ المصلِّي يناسي⁶ ربَّه؛ فهو عند ربِّه. فإذا

[الحج : 30] 1

2 ص 87

3 [الجمانية : 13]

4 [النساء : 171]

5 [الحج : 32]

6 ص 88

عُظِّمَ حرمة الله في هذا الموطن؛ كان خيرا له.

وتعظيم الحرمة أن يتلبس بها حتى تُعْظَم؛ فإذا عُظِّمَت كان التكوين، كما جاء: ﴿فَلَمَّا أَهْلَتْ دَعَا الله﴾¹. والمؤمن إذا نام على طهارة؛ فروحه عند ربه؛ فيعظم هناك حرمة الله. فيكون الخير الذي له في مثل هذا الموطن؛ المبشرة التي تحصل له في نومه، أو يراها له غيره. والمواطن التي يكون العبد فيها عند ربه كثيرة، فيعظم فيها حرمت الله على الشهود. وهذا الباب إن بسطنا القول فيه؛ طال. وهذه الإشارة القليلة تعطي صاحب الفهم بقوتها، ما في البسط من الفوائد الوجودية. وهذا كافٍ في الفرض المقصود، ﴿وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾²، ﴿وَاللهُ يُقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾³.

1 [الأعراف : 189]

2 [الأعام : 45]

3 [الأحزاب : 4]

في حال قطب كان منزله: ﴿وَأَقْتَنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا﴾¹

مِنَ الْمَزَاجِ قُوَى الْإِنْسَانِ أَجْمَعِهَا	رُوحًا وَجِسْمًا فَلَا تَغْلِبُ عَنِ الرَّشْدِ
بِذَلِكَ ² يَضْعُفُ فِي حَالِ تَضَرُّعِهَا	لِوَلَاةٍ قَبْلَتْهَا نَشْأَةُ الْجَسَدِ
فَإِنْ بَدَأَ لَكَ مَا يُذْهِبُ بِعَادَتِهَا	فَذَلِكَ حُكْمُ الْإِلَهِ الْوَاحِدِ الصَّمَدِ
كَثَلِي عَيْسَى وَمَنْ قَدْ كَانَ أَشْبَهَهُ	مِنَ الْإِنْسَانِيَّ، وَمَا بِالرُّنْعِ مِنْ أَحَدِ
يَأْتِي بِمَا جَاءَكُمْ مِنْ خَزَرٍ عَادَتِهِ	سِوَى الْإِلَهِ خَلَقَ الْإِنْسَانَ فِي كَبَدِ

قال الله ﷻ: ﴿وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا﴾³ فهذا سلام من الله عليه. وقال عيسى عن نفسه ﷺ: إخبارا بحاله مع الله، فيما أخبر الله به عن عنايته بيحيى ﷺ: ﴿وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِيتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا﴾⁴ وزاد المحمدي الوارث: «كث نبينا وآدم بين الماء والطين» وذلك أن:

عَنَائِي زِنَعَانِ الشَّيَابِ قُوَّةٌ	لَأَنَّ لَهَا الشَّرْبَ الْإِلَهِيَّ بِالنَّصِّ
لَأَنَّ ⁵ عُلُومَ الْقَوْمِ ذُوقَ وَخْبِرَةٍ	وَهَذِي عُلُومٌ لَيْسَ تُنْزَكُ بِالْفَخْرِ

فإن رسول الله ﷺ برز بنفسه، وحسر الثوب، وقال لما أقبل الغيث حتى أصابه: «إنه حديث عهد بربه»⁷.

فَهَذَا هُوَ النَّصُّ الْجَلِيلُ الْإِلَهِيُّ أَتَى
مِنَ الشَّرْعِ فِي الْغَيْثِ الْقَرِيبِ مِنَ الرَّبِّ
فَكُلُّ أَوَّلٍ فِي الْعَالَمِ فَإِنَّهُ حَدِيثُ بَرِّهِ، وَكُلُّ مَا فِي الْعَالَمِ أَوَّلٌ فَإِنَّهُ شَيْءٌ، فَهُوَ فِي وَجُودِهِ حَدِيثٌ

1 [مریم: 12]

2 ص 88

3 [مریم: 15]

4 [مریم: 33]

5 ص 89

6 المقصود بالحبرة: المرافقة والتلمذة للشيخ

7 حلقا يحيى بن يحيى أخبرنا جعفر بن سليمان عن ثابت البناني عن أنس قال: قال أنس أصابتنا وغث من رسول الله ﷺ فمطر قال فحسرت رسول الله ﷺ قوته حتى أصابته من المطر فقلنا يا رسول الله لم صنعت هذا قال لأنه حديث عهد بربه تعالى (صحيح مسلم 4/433)

عهد برته، إذ قال له: ﴿كُنْ﴾ فالعالم كله عالم الأمر، سواء كان من عالم الخلق، أو لم يكن. وقد يتنا عالم الأمر والخلق: ما هو؟ وهو الوجه الخاص الذي في عالم الخلق. وما عثر عليه أحد من أهل النظر في العلم الإلهي، إلا أهل الله ذوقا. ولما كان للصبي حدثان: هذا القرب - وهو قرب التكوين- والسماع، ولم يتخل بينه وبين إدراك قربه من الله حائل؛ ليُمدَّه عن عالم الأركان في خلقه. فلم يكن (عيسى - عليه السلام) عن أبٍ عنصري، ولكن كان روح الله، ﴿وَكَلَّمْنَاهُ الْفُتُوحَا إِلَىٰ مَرْيَمَ﴾¹؛ فلم يكن ثمَّ ما يفتيه عن صدره، فقال مخبرا (عن) ما شاهده من الحال. حكم في مهده على مرأى من قومه، الذين افترؤا في حقِّه على أمه مريم؛ فبرأها الله بنطقه، وبخين جذع النخلة إليه؛ إذ أكثر الشرع في الحكومة بشاهدين عدلين، ولا أعدل من هذين.

فقال: ﴿إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ﴾³ حكم على نفسه بالعبودية لله. وما قال: "ابن فلان" لأنه لم يكن ثمَّ. وإنما كان حقُّ تجلِّي في صورة روح جبرائلي، لما في القضية من الجبر الذي حكم في الطبيعة بهذا التكوين الخاص الغير معناد ﴿آتَانِي الْكِتَابَ﴾ فحصل له إنجيله قبل بعثه، فكان على بينة من ربه، فحكم بأته مالك كتابه الإلهي. ﴿وَجَعَلَنِي نَبِيًّا﴾⁴ حكم بأن النبوة بالجعل؛ لأنَّ الله يقول: ﴿فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ﴾⁵ فهو في الصورة بالجعل، لتلا يتخيل أنَّ ذلك بالذات؛ بل هو اختصاص إلهي. ﴿وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا﴾ أي خصني بزيادة لم تحصل لغيري، وتلك الزيادة خُفِّمَ للولاية، ونزوله في آخر الزمان وحكمه بشرع محمد ﷺ حتى يكون يوم القيامة من يرى ربه الرؤية المحمدية في الصورة المحمدية ﴿أَتَىٰ مَا كُنْتُ﴾ من دنيا وآخرة؛ فإنه ذو حشرين: يحشر⁶ في صف الرسل، ويحشر معنا في أتباع محمد ﷺ. ﴿وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ﴾ المفروضة في أمة محمد ﷺ أن أقمها لأنه جاء بالآلف واللام فيها ﴿وَالزَّكَاةِ﴾ أيضا كذلك ﴿مَا دُمْتُ حَيًّا﴾⁷ زمان التكليف، وهو الحياة الدنيا، ﴿وَوَرَّأِي بِاللَّيْلِ﴾ فأخبر أنه شيق في خلقه؛ فإنَّ أمته عليه ولادة لما كانت محلَّ تكوينه؛ فنقلَ نُسبته العنصرية في خلقه، فكان أقرب إلى ربه؛ فكان أحدث عهد بعبوديته لربه. ﴿وَوَلَّمْ يَجْعَلَنِي جَبَّارًا شَقِيًّا﴾⁸ إذ لا يكون ذلك من يكون إلا بالجهل، والجهل فيه إنما هو من قوَّة سلطان ظلمة العنصر، وقد يتنا مرتبة عالم الطبيعة من عالم العناصر في هذا الكتاب في مواضع منه. ﴿وَالسَّلَامُ عَلَيَّ﴾ لعلَّه بمرتبة من ربه وحظَّه منه ﴿يَوْمَ وَلَدْتُ﴾ يعني له السلامة في ولادته، من تأثير العبد المطرود الموكل

[النساء : 171]

2 ص 89

3 [مريم : 30]

4 [مريم : 30]

5 [الأنعام : 8]

6 ص 90

7 [مريم : 31]

8 [مريم : 32]

بالأطفال عند الولادة، حين يصرخ الولد إذا وقع، من طعنته. فلم يكن لعيسى -عليه السلام- صراخ، بل وقع ساجداً لله تعالى - ﴿وَيَزُومُ أُمُوتُ﴾ يكذب من يفترى عليه أنه قُتل، فلم يقل: ويوم أقتل. ﴿وَيَزُومُ﴾ أنبت حياءً² يعني في القيامة الكبرى، أكد موته. فاتاه الحكم بما ذكره، وهو صبي رضيع في المهد. فكان أتم في الوصلة برته من يحيى ابن خالته؛ فإن عيسى سلم على نفسه بسلام ربه، ولهذا ادّعى فيه أنه إله، ويحيى سلم عليه ربه تعالى - ولم ينض على أنه عرف بذلك السلام عليه، أو لم يعرف.

واعلم أن الناس إنما يستفرون الحكمة من الصبي الصغير دون الكبير؛ لأنهم ما عهدوا إلا الحكمة الظاهرة عن التفكير والروية، وليس الصبي في العادة محلّ لثلك، فيقولون: إنه منطوق بها، فتظهر عناية الله بهذا المحلّ الظاهر. فزاد يحيى وعيسى بأنهما على علم مما نطقا به علم ذوق؛ لأن مثل هذا، في هذا الزمان والسّن، لا يصح أن يكون إلا ذوقاً، وأن الله آتاه الحكم صبياً، وهو حكم النبوة التي لا تكون إلا ذوقاً.

فمن كان هيجره هذا؛ فورائته - وإن كان محمدياً - لهذين النبيين، أو لأحدهما على حسب قوة نسبته منها، أو من أحدهما. وقد نطق في المهد جماعة - أعني في حال الرضاعة - وقد رأينا أعظم من هذا؛ رأينا من³ تكلم في بطن أمه، وأدّى واجباً. وذلك أن أمه عطشت وهي حاملة به، فحمدت الله، فقال لها من بطنها: "يرحمك الله" بكلام سمعه الحاضرون.

وأما ما يناسب الكلام، فإن ابنتي زينب سألتها كالملاعب لها، وهي في سن الرضاعة، كان عمرها في ذلك الوقت سنة أو قريباً منها. فقلت لها بحضور أمها وجدتها: يا بنتي؛ ما تقولين في الرجل؛ يجامع أهله ولا ينزل؟ فقالت: يجب عليه الفسل. فتعجب الحاضرون من ذلك. وفارقت هذه البنت في تلك السنة، وتركها عند أمها، وغيب عنها. وأذنت لأُمها في الحج في تلك السنة - ومشيئاً أنا على العراق - إلى مكة. فلما جئنا المعرف، خرجت في جماعة معي أطلب على أهلي في الركب الشامي. فرأيت وهي ترضع ندي أمها، فقلت: يا أمي؛ هذا أبي قد جاء. فنظرت الأم حتى رأيت مقبلاً على بُعد، وهي تقول: هذا أبي هذا أبي. فناداني خالها، فأقبلت. فعندما رأيت ضحكك، ورمت بنفسها علي، وصارت تقول لي: يا أبت؛ يا أبت؛ فهذا وأمثاله من هذا الباب.

1 ص 90

2 [مرم: 33]

3 ص 91

الباب الأحد والثمانون¹ وأربعائة
في حال قطب كان منزله: إِنَّ اللَّهَ لَا يَضِيعُ أَجْرُ
مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا

مَنْ يَشْهَدُ اللَّهَ فِي أَعْمَالِهِ حَسَنَةً	نَشَأَتْهَا فَلَهَا فِي الْوَزْنِ رُخْصَانُ
مَعَ الشُّهُودِ لَهُ أَجْرٌ يَخْصُ بِهِ	قَضَى بِذَلِكَ فِي التَّقْصِيفِ مِيزَانُ
إِنَّ الرُّسُولَ لَهُ أَجْرٌ تَمِئْتُهُ	أَلَهُ رِسَالَتُهُ مَا فِيهِ نَقْصَانُ
لَوْلَا الْوُجُودُ لَمَا كَانَ الشُّهُودُ لَنَا	وَفِي الْوُجُودِ لَنَا رِيعٌ وَخُسْرَانُ
وَلَيْسَ يَنْزِي الْإِلَهِي جَنَّتًا بِهِ أَحَدٌ	إِلَّا عَلَيْهِ بِمَا فِي الْأَمْرِ خَيْرَانُ

قال رسول الله ﷺ في الإحسان: إنه العمل على رؤية الحق في العباد. وهو تبيين عجيب من عالم شفيق على أمته. لأنه علم (أنه) إذا قام العبد في عمله عبادة، وجعل² في نفسه أنه يرى ربه، ويراها ربه بما استحضره في تلك العبادة على قدر علمه؛ فإنه إذا كان هذا هيجيره، وديده ذلك؛ أبصر (أن) العامل هو الله، لا هو، وأن العبد محل ظهور ذلك العمل. كما ورد «أن الله قال على لسان عبده: سمع الله لمن حبه». فالإحسان في العبادة كالروح في الصورة يحياها، وإذا أحيها لم تنزل تستغفر لصاحبها، ولها البقاء النائم؛ فلا يزال مغفورا له. فإن الله صادق، وقد أخبر أنه لا يضيع أجر من أحسن عملا، لا؛ بل لا يضيع ﴿عَمَلٌ غَابِلٌ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ نَسَى بَغَضَكُمْ مِنْ نَفْسٍ﴾³ كان العمل ما كان.

فإن كان خيرا فلا يضيع أجره، وإن لم يكن خيرا فإن الله لا يضيعه؛ لأنه لا بد أن يبدل الله سيئات التائب حسنات. فإن لم يكن العمل غير مضيع، وإلا ففي أي أمر يقع التبديل؟! لأن الأعمال صور أنشأها العايل، لا؛ بل أنشأها الله؛ فإنه العايل، والعبء محل ظهور ذلك العمل، كالميلوي لما يقبله من فتح الصور فيها. ثم إن الحضور مع الله تعالى، وهو الإحسان في ذلك العمل، حياة ذلك العمل، وبه سمي عبادة؛ ولولا هذا الحضور ما كان عبادة. فما من مؤمن يصي⁴ إلا وفي نفسه ذل المعصية؛ فلذلك يصير عبادة، ولو لم يكن إلا علمه بأنها معصية. وأني روح أشرف من العلم؟ ولما قال الله عن نفسه: إنه أعاط ^{كُلِّ}

1 ص 91

2 ص 92

3 [آل عمران : 195]

4 ص 92

شَيْءٍ عَلَّمًا¹ ودَلَّ عليه دليل العقل، والعمل من الأشياء، وهو يعلمه ويعلم حيث هو؛ فكيف يضع عنه؟ أو يضعه، وهو خلق من خلقه، يستبح بحمده؟ فإن كانت حياته عن نفخ ربه؛ سبِّح بحمده، وإن كانت حياته عن حضور عامله ومنشئته، وكان العمل ما كان؛ سبِّح بحمده، واستغفر لعامله. فهذا الفرقان بين العاملين.

فإن أعطى الله المغفرة لغير الحاضر؛ فإنما ذلك مراعاة إلهية؛ لكون هذا العبد أنشأ بوجوده صورة، ولا بد لكل صورة من روح. فإن الله يغفر له؛ لكونه ظهرت عنه صورة، نفخ الحق فيها روحاً منه؛ فسبِّحت بحمده. فلهذا الاشتراك لحقت المغفرة صاحب ذلك العمل، كان من كان، ولحقته متى لحقته. والتروك لا تكون أعمالاً إلا إذا نُوِّثَ، وما لم يتوَّها صاحبها فإنها ليست بعمل؛ فإن الأعمال منها ظاهرة وباطنة، أو يترك الإنسان ما أمر بفعله؛ فإن التروك عدم محض.

إلا أن هنا دقيقة²؛ وذلك أن العمل الذي يكون فيه في زمان ترك ما أوجب الله عليه فعله، هو الذي يكون صورة من إنشاء عامله، لا عين التروك. فإن الزمان إنما هو لذلك العمل المتروك حتى يتوب، وهذا أشد المعاصي وأعظمها. ولهذا ذهب من ذهب من أهل الظاهر إلى أنه من صلى ركعتي الفجر ولم يضطجع؛ فإن صلاة الصبح لا تصح له، وإن لم يركع الفجر؛ لم يجب عليه الاضطجاع، وجازت صلاة الصبح، وغايته أنه ترك سنة مؤكدة لا إثم عليه في تركها. وهذا عين ما ذكرناه، والتعليل واحد.

فكل عمل مأمور به على طريق الفرض والوجوب وتروك؛ فإن العمل الذي يقوم الإنسان فيه على البذل من العمل المأمور به، هو الذي يقوم صورة، لا عين التروك، فافهم. ولكن إذا كان العمل المتروك يشغل زماناً بذاته؛ لا يصح في ذلك الزمان غيره، ويكون مطلقاً، لا يكون زماناً مقيداً، ويكون العمل ممن يحرم على العامل التصرف في عمل غيره كالصلاة. فإن لم يكن كذلك؛ فأني عمل عمله فإنه مقبول - أعني من أعمال الخير - لأنه عمله في زمان يجوز له فيه عمله. فأحسن العمل³ ما غُيِّل بشرطه، وفي زمانه، وتماثل خلقه، وكما رتبته في حاله؛ فحينئذ يكون صورة مخلقة. فافهم ذلك، واعمل بحسبه؛ فإنك تنتفع بذلك إن شاء الله.

1 [الطلاق : 12]

2 ص 93

3 ص 93

الباب الثاني والثمانون وأربعائة

في حال قطب كان منزله: ﴿وَمَنْ يُسَلِّمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُخْلِصٌ
قَدَرِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ﴾¹

وَمَنْ يُسَلِّمْ إِلَى الرَّحْمَنِ وَجْهًا	فَذَلِكَ الْوَجْهُ لَيْسَ لَهُ انْتِهَاءٌ
لَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ لَهُ انْتِهَاءٌ	يُعِيثُهُ فَيَخْصُرُهُ التَّنَاءُ
فَأَشْهَدُ بِإِسْلَامِي إِلَيْهِ	وَهَذَا الْحَقُّ لَيْسَ بِهِ خَفَاءٌ
وَذَلِكَ الْعُرْوَةُ الْوُثْقَىٰ لَدَيْنَا	لِيَأْسِكُمَا الْهَدَىٰ وَالْإِغْيَاءُ
لَقَدْ فَتَمَ الصَّلَاةَ وَلَسْتُ كَفُورًا	فَبِأَنِّ الْإِهْنَادَ وَالْإِقْيَادَ
كَأَنَّ الْحَقَّ لَمْ يَخْلُقْ سِوَايَ	فَنَزَلَهُ وَمَنْزِلُنَا سَوَاءٌ

يعني في قوله: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾² قال الله تعالى: ﴿قُلْ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ﴾ فلم يفرق بين الاسم "الله" والاسم "الرحمن" بل جعل الاسمين من الألفاظ المترادفة، وإن كان في الرحمن رائحة الاشتقاق، ولكن المدلول واحد من حيث العين المستأمة بهذين الاسمين، والمسمى هو المقصود في هذه الآية. ولذلك قال: ﴿فَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ﴾ ومن أسمائه الحسنى "الله" و"الرحمن" إلى كل اسم سمي به نفسه، مما نعلم وما لا نعلم، وما لا يصح أن نعلم؛ لأنه استأثر بأسماء في علم غيبه.

لَمَّا كَانَ الاسم "الله" قد عصمه الله أن يستوى به غير الله، فلا يفهم منه عند التلفظ به، وعند رؤيته مرقوما؛ إِلَّا هُوَ الْحَقُّ لَا غَيْرَ، فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَيْهِ خَمَالِي- بحكم المطابقة؛ قال أبو يزيد عند ذلك: "أنا الله" يعني ذلك المتلفظ به، في الدلالة على هويته. يقول رحمه الله: أنا أدلُّ على الله من كلمة الله، ولذلك سماه كلمته. وقال رحمه الله: «إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ هُمُ الَّذِينَ إِذَا رُؤُوا³ ذُكِرَ اللَّهُ» وسُمُّوا: أولياء الله؛ لقيام هذه الصفة التي تولاهم الله بها؛ بهم. وإني إسلام وانقياد ذاتي -لأنه قال: ﴿وَجْهَهُ﴾- أعظم من هذا الانقياد والإسلام؟

1 [لقان : 22]

2 ص 94

3 [الشورى : 11]

4 [الإسراء : 110]

5 ص 94

﴿هُوَ مُخَيَّرٌ﴾¹ أي فعل ذلك عن شهود منه. لأن الإحسان (هو) أن ترى ربك في عبادتك؛ فإنَّ العبادة لا تصح من غير شهود. وإن صحَّ العمل؛ فالعملُ غيرُ العبادة. فإنَّ العبادة ذاتيةٌ للمخلوق، والعملُ عارضٌ من الحقِّ عَرَضُ له؛ فتختلف الأعمال فيه، ومنه. والعبادةُ واحدةٌ العين؛ فكما لا تفرَّق بين الله والرحمن؛ كذلك لا تفرَّق بين العبد الحقيقي وبين ربه؛ فعندما تراه تراه؛ فلا يُنكره إلَّا مَنْ أنكر الرحمن.

فلذلك سمي هذا المقام: ﴿الْعَزَوةُ الْوُثْقَى﴾ أي التي لا تتصف بالانخرام؛ لأنها لئالها هي عروة وهى؛ شطرُها حقٌّ، وشرطُها غلقٌ. كالصلاة حُكْمٌ واحد: نصفها لله، ونصفها للعبد، ولم يقل: للمصلي. ﴿وَأِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ﴾² فنبه أنَّ مرجع هذا التفصيل كله إلى عين واحدة، ليس غير ذلك العين لها صفة الوجود. فمن لم يكن له مثل هذا النتائج في هذا الهَجِير فما ذَكَرَ الله به، وإن لم يزل³ به متلفظاً؛ فليس المقصود منه إلَّا ظهور مثل هذا. وهذه الإشارة كافية في هذا الذِّكْر.

1 [البقرة : 112]

2 [البقرة : 22]

3 ص 95

في معرفة حال قطب كان منزله: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا﴾¹

فازت النفس إذا ما انصفت	بصفات القدس في نشأتها
أو بأمر عارض كان لها	وقفت فيه على حكمتها
فهما في الحكم سيان على	ما اقتضاه الأمر من سورتها
والذي قد دسها ينسها	دُون نعت خاب من جملتها
لم يخب من بعد ما نتججه	إنه الظاهر في صورتها
فله الحقد على ذاك وذا	لدخول الكون في رحمتها

تحقيق² هذا الذكر؛ أن النفس لا تترك إلا برهها، فيه تشرف وتعلم في ذاتها، لأن الزكاة زُيِّت. فمن كان الحق سمعه وبصره وجميع قواه والصورة في الشاهد صورة خلقي- فقد زكَّت نفس من هذا نعت، ﴿وَزَيَّنَتْ وَأُثِنَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ﴾³ كالأساء الإلهية لله، والخلق كله بهذا النعت في نفس الأمر، ولولا أنه هكذا في نفس الأمر ما صح لصورة الخلق ظهور ولا وجود. ولذلك ﴿خَابَ مَنْ دَسَّاهَا﴾ لأنه جمل، فتختل أنه دسها في هذا النعت، وما علم أن هذا النعت لنفسه نعت ذاتي لا ينفك عنه، يستحيل زواله، لذلك وصفه بالخفية حيث لم يعلم هذا.

ولذلك قال: ﴿قَدْ أَفْلَحَ﴾ ففرض له البقاء، والبقاء ليس إلا لله، أو لما كان عند الله؛ وما ثم إلا الله أو ما هو عنده؛ فخراته غير نافذة، فليس إلا صور تعقب صوراً، والعلم بها يسترسل عليها استرسالاً بقوله: ﴿حَتَّى نَقْلَمَ﴾⁴ مع علمه بها قبل تفصيلها. فلو علمها مفصلة في حال إجمالها ما غلبها؛ فإنها جملة، والعلم لا يكون علماً حتى يكون تعلقه بما هو المعلوم عليه، فإن المعلوم هو الذي يعطيه بذاته العلم، والمعلوم هنا غير مفصل؛ فلا يعلمه إلا غير مفصل؛ إلا أنه يعلم التفصيل في الإجمال. ومثل هذا لا يدل على أن الجمل مفصل، إنما يدل على أنه قبل التفصيل إذا نُصِّل بالفعل، هذا معنى: ﴿حَتَّى نَقْلَمَ﴾.

1 [النس: 9، 10]

2 ص 95

3 الحج: 5

4 [محمد: 31]

ص 96

وإذا كان الأمر كما ذكرناه، فما تمّ "مَنْ دَسَّاهَا". ولو كان تمّ؛ لكان هو الموصوف بالخيبة؛ لأنّ الشيء لا يمكن أن يجعل ولا يندس في غير قابلٍ لاندسائه. وإذا دَسَّه فقد قَبِلَهُ ذلك القابل، وإذا قَبِلَهُ فما تعدّى ذلك المدسوس رُتْبَتَهُ؛ لأنّه حُلّ في موضعه، واستقرّ في مكانه؛ فما خاب مَنْ دَسَّه الخيبة المفهومة من الجِرامان. فله العلم، وما له نيل الغرض؛ فخرمائه عَدَم نيل غرضه. فإنّ العلم ما هو محبوب لكلّ أحد، ولو كان العلم محبوباً لكلّ أحد، ما قال من قال: "إنّ العلم حجاب"، والحجاب عن الخير تَقَرُّ منه الطباع. ونحن إذا قلنا: "العلم حجاب" فإنما نعني به (أنّه) يَحْجُب عن الجهل، فإنّ الوجود والعدم لا يجتمعان، أعني النفي والإثبات. فما يَحْجِب إلّا أصحاب الأغراض، وهم الأشقياء. فمن لا غرض له، لا خيبة له. وأنت تعلم أنّه إذا دَسَّ شيءٌ في شيءٍ؛ إن لم يسهه فلا يندس فيه، وإن اندس فقد وسَّهه، ولا يسهه إلّا ما هو له.

فلكلّ دار أهلٌ، وما تمّ في الآخرة إلّا داران: جنة، ولها أهلٌ؛ وهم الموحّدون بأيّ وجه وُحِدُوا، وهم الذين زكّوا نفوسهم.

والبار الثانية: النار، ولها أهلٌ؛ وهم الذي لم يوحدوا الله، وهم الداسّون أنفسهم؛ فخابوا؛ لا بالنظر إلى دارهم، ولكن بالنظر إلى البار الأخرى. فكما أنّه لم يتعدّ أحدٌ هنا ما قَدَّر له، وما أعطته نشأته الخاصّة به؛ كذلك لم يتعدّ هنالك ما قَدَّر له موطنه، الذي هو معينٌ لنلك الذي قَدَّر له.

فمن خلق للنعم فسَيَسِّرُ لليسرى ﴿فَأَمَّا مَنْ أُعْطِيَ وَاتَّقَى. وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى﴾²، ومن خلق للجحيم فسَيَسِّرُ للعسرى ﴿وَأَمَّا مَنْ يَخْلُ﴾³ نفسه على ربه، حيث طلب منه قلبه ليتخذ بهتاً له بالإيمان أو التوحيد ﴿وَاسْتَعْنَى﴾ بنفسه عن ربه في رعه ﴿وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى﴾⁴ وهي أحكام الأسماء الحسنَى ﴿فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى﴾⁵ فهذا تيسير التعسير. وهو تشبيه الدس؛ فإنّ الدس يؤذن بالعسر، لا بالسهولة. فلو حمد أحدٌ أن يدخل فيما لا يسهه؛ ما تمكّن له ذلك جملة واحدة، وما كلف الله نفساً إلّا وُسْغها في نفس الأمر. ولذلك وسَّعت رحمته كلّ شيء، وزال الغضب، وارتفع حكمه، وتعتبت المراتب، وبانت المذاهب، وتميّز المركّب من الراكب. ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾⁷.

1 ص 96

2 [الليل : 5 - 7]

3 [الليل : 8]

4 [الليل : 9]

5 [الليل : 10]

6 ص 97

7 [الأحراب : 4]

الباب الرابع والثمانون وأربعائة

في حال قطب كان منزله: ﴿إِذَا بَلَغْتَ الْحُلُومَ. وَأَتَمَّ حَيْثِيذَ تَنْظُرُونَ.
وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ﴾¹

إِذَا اخْتَصَرَ الْإِنْسَانُ هَيْأَ ذَاتِهِ
فِيَا عَجَبًا مِنْ غَائِبٍ وَهُوَ حَاضِرٌ
فَلَيْلٌ زَالَتْ عَنْ تَرْكِيبِهِ وَهُوَ زَائِلٌ
وَمِنْ² فُرْطُ قُرْبِ الشَّيْءِ كَانَ جِجَابُهُ
فَيَنْشُهُدُ حَالًا وَعَيْنًا بِعَيْنِيهِ
فَسُبْحَانَ مَنْ لَا تَشْهَدُ الْعَيْنُ غَيْرَهُ
فَا السُّأْلُ إِلَّا فِي وَجُودِي وَكُونِهِ
لِإِثْنَةِ مَنْ يَلْقَاهُ وَهُوَ بِعَيْنِيهِ
وَلَيْسَ يَرَاهُ الشَّخْصُ مِنْ أَجْلِ كُونِهِ
فَلَيْلٌ وَجُودُ الْحَقِّ فِي سَفَرِ صَوْنِهِ
فَلَوْ زَالَ ذَلِكَ الْقُرْبُ قَامَ بِعَيْنِيهِ
وَحُصَّ بِهَذَا الْوُضْفِ مِنْ أَجْلِ حَيْثِيهِ³
عَلَى عِزِّهِ فَيُنَا يَسْهَرُ وَتَسْبِيهِ
فِيَنْ يَنْبِيهِ كَأَنَّهُ شَوَاهِدُ يَنْبِيهِ

الْبَيْتُ الْأَوَّلُ: الوصل، والآخر: الفراق، وليس إلا آخر الأنفاس؛ فما يتدَّه نَفْسٌ خارج؛ لأنه ليس ثم، وقد خرج، وفارق القلب بصورة ما كُتِفَ له. فإن كان الكشف مطابقا لما كان عليه فهو السعيد، وإن لم يكن مطابقا فهو بحسب ما كشفه قبل فراقه القلب؛ لأنه هنالك يكتسب الصورة التي يخرج بها. وهذه منته من الله بعبيده، حتى لا يقبض الله عبدا من عبادِهِ إِلَّا كَمَا أَخْرَجَهُ مِنْ بطن أمه على الفطرة.

فلن المحضر ما فارق موطن الدنيا، إِلَّا أَنَّهُ عَلَى أَهْبَةِ الرِّجْلِ؛ رَجُلُهُ فِي غَزَزِ رِكَابِهِ⁴، وهنالك ينكشف له شهودًا حقيقة قوله (تعالى): ﴿هُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ﴾⁵ وقوله في حق طائفة: ﴿وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ﴾⁶. غير أن الذين يقيت لهم أفانٍ من الحاضرين، لَا يُبْصِرُونَ مَعِيَةَ الْحَقِّ فِي أَيْتِهِ هَذَا الْعَبْد؛ فَإِنَّهُمْ فِي حِجَابٍ عَنْ ذَلِكَ. إِلَّا أَهْلُ اللَّهِ؛ فَإِنَّهُمْ يَكْشِفُونَ مَا هُوَ لِلْمَحْضَرِّ. مشهود، كما كان الأمر عندهم. فإن تم بقوله: ﴿لَا تُبْصِرُونَ﴾ فَإِنَّهُ يَرِيدُ النُّوقَ، فلن ذوق كل شاهد في شهوده لَا يَكُونُ لغيره،

1 [الرافعة : 83 - 85]

2 ص 97

3 الحين: الهلاك

4 ص 98

5 [الحديد : 4]

6 [الزمر : 47]

وإن اتصف بالشهود. فالحق عند العارف في العين، وعند غير العارف في الأين. فبرحة من الله كان هذا الفضل من الله.

ولولا النار ما تَجَذَّبَ أهلها جَذْبُ المغناطيس الحديد، ولولا أهلها ما هم كأولاد أم عيسى¹ مع الضع؛ ما رموا نفوسهم فيها. يقول النبي ﷺ: «إِنتُمْ لَتَنفَحَمُونَ فِي النَّارِ كَالْفَرَّاشِ وَأَنَا أَخَذُ بِحُجْرَتِكُمْ» فشبههم بالفراش، الذي يعطيه مزاجه أن يلقي نفسه في السراج فيحترق. ولكن هؤلاء هم الذين هم أهلها. وأما من يدخلها ورودا عارضا، لكونها طريقا إلى النار الجنان، فهم الذين يتبرمون بها، وتخترعهم شفاعة² الشافعين وعناية أرحم الراحمين، بعد أن تَنَالُ منهم النار ما تقتضيه أعمالهم. كما أن الذين هم أهلها، في أول دخولهم فيها، يتألمون بها أشدَّ الألم، ويسألون الخروج منها. حتى إذا انتهى الحدُّ فيهم؛ أقاموا فيها بالأهليَّة، لا بالجزاء؛ فعادت النار عليهم نعيما، فلو عُرِضُوا عند ذلك على الجنة لتألَمُوا لذلك العرض.

فينقدح لهذا³ الذِّكْر - أعني لأهله - مثل هذه المعارف الشهودية. فإن ادَّعى أحد هذا الهجير، وجاء بعلم غير مشهود له معلومه رؤية بصر؛ فليس ذلك نتيجة هذا الذِّكْر، بل ذلك أمر آخر. فلينتظر فتح هذا الذِّكْر الخاص الذي هو هجير، حتى يمن الله عليه بالشهود البصري، لا بد من ذلك، فإن الموطن يقتضيه. قال الله ﷻ: ﴿كَذَكَّشْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ﴾⁴ فهو يرى ما لا يرى من عنده من أهله الذين يحجبهم الله تعالى - عن رؤية ذلك، إلى أن يأتيهم أجلهم أيضا. جعلنا الله ﷻ في ذلك المقام بمن يشهد ما يُسرُّه لا ما يسوؤه، آمين بعزته. ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾⁵.

1 أم عيسى: الزرافة

2 ص 98

3 هناك تعديل في الهامش بقلم آخر: لأهل هذا

4 [ق: 22]

5 [الأحراب: 4]

الباب¹ الخامس والثمانون وأربعمئة

في معرفة حال قلب كان منزله: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزَيِّنَتْهَا
تُوِّفْ إِنَّمَا أَعْمَالُهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُخْشَعُونَ﴾²

تَخْصِيْلُهُ قَبْلَ الْمَوْتِ فَقَدْ أَسَا	إِنَّ الْحَيَاةَ هِيَ النِّعَمُ فَمَنْ يَرِ
فَهُوَ الْمُتَرَجِّى فِي لَمَلٍ وَفِي غَسَى-	إِلَّا النِّعَمَ بِرَبِّهِ وَسُوءُهُ
وَتُسَهِّلُ الْأَمْرَ الَّذِي كَانَ فِي غَسَا	عِنْدَ الْحَقِّ وَالْخُصْصَ بِالْهَيْئَةِ
لَمْ يَتَّخِذْ غَيْرَ الْمُهَيَّنِّ مُؤْنَسَا	الوَاحِدَ الْفَرْدَ الَّذِي يُوْجِدُهُ
إِذْ كَانَ مِنْ أَذْنَى الْخَلَائِقِ مَجْلِسَا	وَهُوَ الَّذِي عِنْدَ الْإِلَهِ مَقَامُهُ

يقول الله تعالى: «أنا جليس من ذكرني» ومجالسة الحق بما يقتضيه مقام ذلك³ الذكر، كان ما كان.

فاعلم أَنَّ نِيَّةَ الْعَبْدِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ، وَالنِّيَّةُ إِرَادَةٌ، أَيْ: تَعَلُّقٌ خَاصٌّ فِي الْإِرَادَةِ؛ كَالْحَبَّةِ، وَالشَّهْوَةِ، وَالكَرْهِ. فَالْعَبْدُ بَحِثْ إِرَادَتِهِ. فَلَا يَخْلُو فِي إِرَادَتِهِ إِمَّا أَنْ يَكُونَ عَلَى عِلْمٍ بِالْمَرَادِ، أَوْ لَا يَكُونَ. فَإِنْ كَانَ عَلَى عِلْمٍ فِيهَا؛ فَلَا يَرِيدُ إِلَّا مَا يَلْتَمِسُ طَبِيعُهُ، وَيَحْصُلُ غَرْضُهُ. وَإِنْ كَانَ غَيْرَ عَالِمٍ بِمَرَادِهِ؛ فَقَدْ يَتَضَرَّرُ بِهِ إِذَا حَصَلَ لَهُ. فَإِنْ رَاعَى الْحَقَّ الْإِرَادَةَ الطَّبِيعَةَ الْأَصْلِيَّةَ، نَعَمْ؛ فَإِنَّ كُلَّ مَرِيدٍ إِنَّمَا يَطْلُبُ مَا يُسَرُّ بِهِ لَا مَا يَسُوؤُهُ، وَلَكِنْ يَجْهَلُ الطَّرِيقَ إِلَى ذَلِكَ بَعْضُ الْقَاصِدِينَ، وَيَعْرِفُهُ بَعْضُهُمْ. فَالْعَالِمُ بِحَسَبِ طَرِيقٍ مَا يَسُوؤُهُ، وَالْجَاهِلُ لَا عِلْمَ لَهُ. فَإِنْ حَصَلَ لَهُ مَا يُسَرُّهُ؛ فَبِالْعَرَضِ بِالنَّظَرِ إِلَيْهِ، وَبِالْعَنَايَةِ الْإِلَهِيَّةِ بِهِ؛ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى - وَصَفَ نَفْسَهُ بِأَنَّهُ لَا يَخْشَى أَحَدًا فِي مَرَادِهِ، كَانَ الْمَرَادُ مَا كَانَ. وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْإِرَادَةَ الطَّبِيعِيَّةَ (هِيَ) مَا قَلَنَاهُ، وَهِيَ الْأَصْلُ. وَأَرْجُو مِنْ اللَّهِ مِرَاعَاةَ الْأَصْلِ لَنَا، وَلِبَعْضِ الْخَلْقِ ابْتِدَاءً، وَإِنَّمَا الْإِنْتِهَاءُ فِإِلَيْهِ مَصِيرُ الْكُلِّ.

فإِذَا وَصَفَ اللَّهُ نَفْسَهُ بِأَنَّهُ يُؤْتِي كُلَّ أَحَدٍ عَمَلَهُ، أَيْ أَجْرَهُ عَمَلِهِ فِي الزَّمَانِ الَّذِي يَرِيدُهَا، وَلَا يَخْشَاهُ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا؛ فَقَدْ حُطِّ عَمَلُهُ، إِنَّ كَانَتْ إِرَادَتُهُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا؛ فَلَا حَظَّ لَهُ فِي الْآخِرَةِ، الَّتِي هِيَ الْجَنَّةُ أَوْ النَّعِيمُ، الَّذِي يَنْتَجِهُ الْعَمَلُ؛ لِأَنَّهُ قَدْ اسْتَوْفَاهُ فِي الدُّنْيَا. فَإِنَّ سَعِيدَ بَنِيْلٍ رَاحَةً؛ فَذَلِكَ مِنَ الْأَسْمِ الْوَقَابِ.

1 ص 99

2 (هرد: 15)

3 ص 99

4 ص 100

والإنعام الذي لا يكون جزاء؛ فلا يكون لمن هذه حاله إن سعد- إلا نعيم الاختصاص، سكن حيث سكن، واستقر حيث استقر. فإن كان ممن يريد الحياة الدنيا، ونقصه من ذلك نفس واحد لم ينعم به؛ فليس هو ممن وثق الله له فيها عمله؛ لأنه ما مكّنه من كل ما تعلّق به إرادته في الحياة الدنيا.

وهل يتصور وجود هذا مع قرصة البرغوث والعثرة المؤلمة في الطريق، أو لا؟ فالآية تتضمن الأمرين، وهي في الواحد الحال وقوعه في الوجود أظهر؛ فإنه بعيد أن لا يتألم أحد في الدنيا؛ فمن أراد الحياة الدنيا فقد أراد الحال. فلو صح أن يقع هذا المراد؛ لكان على الوجه الذي ذكرناه، لكنه ليس بواقع. وأمّا الأمر الآخر؛ فإنه إذا تألم مثلاً بقرصة برغوث، إلى ما فوق ذلك من أكبر أو أصغر؛ فلن كان مؤمناً فله عليه ثواب في الآخرة، فيكون هذا المريد الحياة الدنيا يعطيه الله ذلك الثواب في الدنيا معجلاً¹ فننعم به.

كما كان يفعل الله -تعالى- بأبي العباس السبتي بمراكش من بلاد المغرب، رأيته وفاوضته في شأنه، فأخبرني عن نفسه أنه استعجل من الله في الحياة الدنيا ذلك كله، ففعله الله له. فكان يُفرض ويشفي، ويحيي ويميت، ويؤلي ويفزل، ويفعل ما يريد. كل ذلك بالصدقة، وكان ميزانه في ذلك شباعين. إلا أنه ذكر لي قال: "سُئلت لي عنده سبحانه- ربع درهم لآخرتي" فشكرت الله على إيمانه، وسررت به. وكان شأنه من أعجب الأشياء، لا يعرف ذلك الأصل منه كل أحد، إلا من ذاقه، أو من سأل عنه ذلك من الأجانب أولي الفهم فأخبرهم، غير هذين الصنفين لا يعرف ذلك.

وقد يعطي الله -تعالى- ما أعطى السبتي المذكور، لا من كونه أراد ذلك، ولكن الله عجّل له ذلك، زيادة على ما أخره له في الآخرة، فإنه غير مريد تعجيل ذلك المدخر؛ كعمر الواعظ بالأندلس، ومن رأينا من هذا الصنف. وعملت أنا عليه زماناً في بلدي، في أول دخولي هذا الطريق، ورأيت فيه عجباً. وكان هذا لم من الله ولنا، لا من إرادتهم، ولا من إرادتنا. ولو عرف أبو² العباس السبتي نفسه، معرفتي بها منه؛ ما استعجل ذلك؛ فإنه كان على صورة لا يكون عنها إلا هذا، إلا أنه سأل ذلك من الله؛ فأعطاه إياه عن سؤال منه. ولو سكت؛ لفاز بالأمرين في الدارين. لكنّ تجلّاه بنفسه، وطبعها الذي طبع عليه، وصورته التي ركبها الله عليها؛ جعلته يسأل؛ يحسر حين ربح غيره، والعمل واحد. ولهذا يُفزع بالعلم؛ لأنه أشرف صفة يتحلّى بها العبد.

واعلم أنّ الحياة الدنيا ليست غير نعمها، فمن فاته من نعمها شيء فما وثّقت له، وما ذكر الله إلا توفية العمل؛ فهو نعيم العمل، وصبره -الذي ذكرناه- على العثرة في محلّ التكليف وقرصة البرغوث، وإن لم يكن

1 ص 100 ب

2 ص 101

مؤمناً في الدار الآخرة؛ وفاء الله ما يطلبه ذلك العمل في الحياة الدنيا. فما أعطى الله أحدا الحياة الدنيا مخصصة قطعاً، ولا هو واقع. ولو وقع له كلُّ مراد لكان أسعد الخلق؛ فإنه من إرادته النجاة، والبشرى من الله تعالى- له بها، وإن لم يكن مؤمناً. فما وقع المشروطُ وَقُوعَ عموم الشرط، فافهم، واعمل بحسب ما تعلم ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ¹﴾².

1 ص 101 ب
2 [الأحزاب : 4]

في معرفة حال قطب كان منزله: ﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا﴾¹

خَبَاءَ اللَّهِ بِالشَّرَفِ الثَّلِيدِ	أَلَا إِنَّ الرُّسُولَ هُوَ الَّذِي قَدْ
وغيرُهُ بِتَفْصِيلِ الْوُجُودِ	فَمَنْ يَعْصِ الرُّسُولَ فَقَدْ عَصَاهُ
لِمَا فِي الرَّبِّ مِنْ نَفْتِ الْقَبِيدِ	فَرَامَ بِهِ قَلَمٌ يَشْدُو عَلَيْهِ
يُسِيرُهُ لَهُ حَالُ الشُّهُودِ	قَلَمٌ يَقْلَمُ بِهِ إِذْ لَمْ يَجِدْهُ
وَيَرْكَبُ تَارَةً مَثْنُ الْجُحُودِ	فَيَرْكَبُ تَارَةً مَثْنُ اغْتِرَافِ
بِالْأَلَامِ وَلِلْمَاتِ الْمُنْهَدِ	فَتُسَبَّحَانِ الْخُصْصُ كُلُّ حَزْبِ

﴿مَنْ² يَجِيعُ الرُّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ³﴾ لَأَنَّهُ لَا يَنْطَلِقُ إِلَّا عَنِ اللَّهِ، بَلْ لَا يَنْطَلِقُ إِلَّا بِاللَّهِ، بَلْ لَا يَنْطَلِقُ إِلَّا بِاللَّهِ مِنْهُ؛ فَإِنَّهُ صَوْرَتُهُ. وما ورد: "وَمَنْ يَعْصِ الرُّسُولَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ"، كما أنزله في الطاعة؛ لِأَنَّ طَاعَةَ الْخَلْقِ لِلَّهِ ذَاتِيَّةٌ، وَعِصْيَانُهُ بِالْوَاسِطَةِ. فلو أنزل هنا الرُّسُولَ كما أنزله في الطاعة لم يكن إلهاً، وهو إله؛ فَلَا يُعْصَى إِلَّا بِحِجَابٍ، وَلَيْسَ الْحِجَابُ سِوَى عَيْنِ الرُّسُولِ. ونحن اليوم أبعدُ في المعصية للرُّسُولِ من أصحابه، إِلَى مَنْ دُونِهِمْ إِلَيْنَا. فنحن ما عصينا إِلَّا أُولَى أَمْرُنَا فِي وَقْتِنَا -رَهِمَ الْعُلَمَاءُ مَتَا- بِمَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ وَنَهَى عَنْهُ.

فنحن أَقَلُّ مُوَاحِدَةً وَأَعْظَمُ أَجْزَاءً؛ لِأَنَّ لِلْوَاحِدِ مَتَا أَجْزَ خَمْسِينَ مِمَّنْ يَعْمَلُ بِعَمَلِ الصَّحَابَةِ. يقول ﷺ: «لِلْوَاحِدِ مِنْهُمْ أَجْزُ خَمْسِينَ يَعْمَلُونَ مِثْلَ عَمَلِكُمْ» فاجعل بالك لكونه لم يقل: "منكم" ثم قال تعالى: ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرُّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾⁴ فذكر الله تعالى، وذكر الرُّسُولَ، وذكرنا -عني أُولَى الْأَمْرِ مَتَا- وهم الذين قَدَّمَهُمُ اللَّهُ عَلَيْنَا، وجعل زماننا بأيديهم. ولم يكن رسول الله ﷺ يقدِّم في السرايا وغيرها إِلَّا مَنْ هُوَ أَعْلَمُهُمْ، وَمَا كَانَ أَعْلَمُهُمْ إِلَّا مَنْ كَانَ أَكْثَرَهُمْ قَرَأْنَا؛ فَكَانَ يقدِّمُهُ عَلَى⁵ الْجَيْشِ، ويجعله أميراً.

وما خَصَّ الْأَسْمَ "اللَّهُ" مِنْ غَيْرِهِ مِنَ الْأَسْمَاءِ فِي قَوْلِهِ: ﴿فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾؛ إِذْ كَانَ "اللَّهُ" هُوَ الْأَسْمَ الْجَامِعُ، فَلَهُ مَعَانِي جَمِيعِ الْأَسْمَاءِ الْإِلَهِيَّةِ، كَمَا هُوَ لِلتَّجَلِّيِ جَمِيعِ الصُّوَرِ. كذلك الْخَلِيفَةُ -وهو الرُّسُولُ- وَأُولُو

[الأحزاب : 36]

2 ص 102

3 [النساء : 80]

4 [النساء : 59]

5 ص 102

الأمر متنا؛ لا بد أن يظهروا في جميع الصور التي تحتاج إليها الرعايا. فمن باع الإمام فإنما يبيع الله تعالى، ولا تصح المعصية إلا بعد العقد، وقد وقع في أخذ الميثاق والعهد، في قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَبِيعُونَ﴾¹ ثم ألقاه الحجر الأسود وأمر بتقبيله؛ تذكرة. وأخبر بلسان الرسول أن الحجر بمنتهى، فأمر ببيعة محمد رسول الله ﷺ وقال في الدين يبايعونه: ﴿إِنَّمَا يَبِيعُونَ اللَّهَ﴾² فأنزله منزله، ولم ينزل الحجر منزله بالذكر؛ فعظم قدر ابن آدم.

قَبْلَ: فَإِنْ يَمِينُ الْعَهْدِ فِي الْحَجَرِ³
 إِنَّ الْمَبَایِعَ مَلْ تَقْنُو الْوُجُوهُ لَهُ
 إِنْ شَاءَ فِي مَلِكٍ، إِنْ شَاءَ فِي بَشَرٍ
 فَأُتِيَهُ ذَاتٌ وَلَا عَرَضُ
 بَلِ الْوُجُودُ هُوَ الْحَقُّ الصَّرِيحُ فَلَا
 هُوَ الْمَوْثُرُ وَالْأَقَارُ قَائِمَةٌ
 إِنْ لَمْ يَكُنْ هَكَذَا أَمْرُ الْوُجُودِ وَمَا
 فَمَا تَكُونُ لِحَقِّ صُورَةٍ أَبَدًا
 هُوَ الْمَطَاعُ فَمَا تَقْصَى أَوَامِرُهُ
 بِالشَّمْسِ يَظْهَرُ مَا فِي الْبَنْدَرِ مِنْ صِفَةٍ
 وَلَيْسَ فِي الْبَنْدَرِ مَا الْأَبْصَارُ تَذَكُّرُهُ
 فَكُونُوا فِي وُجُودِ الْحَقِّ مَفْلُطَةً
 وَأَيْسَ رُتْبَتُهُ مِنْ رُتْبَةِ الْبَشَرِ؟
 الْوَاحِدُ الْأَحَدُ الْقَيُّومُ بِالْصُّورِ
 إِنْ شَاءَ فِي شَيْءٍ، إِنْ شَاءَ فِي خَيْرٍ
 وَمَا لَهُ فِي وُجُودِ الْكَوْنِ مِنْ أَثَرٍ
 تَرَوْهُ غَيْرًا فَيَدْعُوهُ إِلَى الْغَيْرِ
 بِالْحَقِّ فَيَمَّا يَرَاهُ فِيهِ دُوْ بَصَرٍ
 فَصَحَّ الْكَوْنُ مِنْ شَيْءٍ وَمِنْ ضَرَرٍ
 وَلَا تُضَافُ إِلَيْهِ آخِرُ الْعُمَرِ
 وَالْحَقُّ وَالْأَمْرُ فِي الْأَثَرِ وَفِي الذِّكْرِ
 فَأَنْتَ شَمْسٌ وَغَيْرُ الْحَقِّ فِي الْقَمَرِ
 لَكِنَّهُ هَكَذَا تَذَكُّرُهُ فِي التَّنْظَرِ
 فَالْأَمْرُ أَعْمَضُ بِالْبَرْهَانِ وَالْحَبَرِ

﴿سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ. وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ. وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾⁴ فليس كجمله شيء وهو السبوح البصير⁵ وذلك هو الفضل المبين.

1 [الأعراف : 172]

2 [الفتح : 10]

3 "المعهد... الحجر" كتب على كل منها إشارة ربما كانت "صح"، وفي مقابلها في الهامش مكتوب بخط الشيخ: "بيعة الحجر" كدلالة على صواب القراءة كذلك بحيث يكون هذا الصدر: "قَبْلَ فَإِنْ يَمِينُ الْبَيْعَةِ الْحَجَرِ"

4 ص 103

5 ص 103 ب

6 [الصفحات : 180 - 182]

7 [الشورى : 11]

أقول له: أنت. يقول لي: أنت. أقول له: فانا. يقول لي: لا، بل أنا. فأقول له: فكيف الأمر؟ فيقول: كما رأيت. فأقول: فما رأيت إلا الحيرة؛ فلا تحصيل مني ولا توصيل منك. فيقول: قد أوصلتك. فأقول: فما بيدي شيء!. فيقول: هو ذاك الذي أوصلت، فعليه فاعتمد، وبالله فتأيد¹.

فَمَا فِي الْكَوْنِ مَنْ يُنْزَى سِوَاهُ وَمَنْ يُذْرِكُ سِوَاهُ فَمَا ذَرَاهُ
وَمَنْ يُذْرِكُ مَعَ الْخَلَاقِ خَلْقًا فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ تَحْمِلِ حَمَاهُ
وَمَنْ يُذْرِكُ مَعَ الْمَخْلُوقِ حَقًّا يَزَاهُ وَمَا يَزَاهُ فَمَا تَزَاهُ²
لِوَاللَّهِ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ³.

1 لعلها: فالتد

2 ربما كانت: "عرا" فانحرف الأول اجملت قطه

3 [الأحزاب : 4]

الباب السابع والثمانون وأربعمئة

في معرفة حال قطب كان منزله: **﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا¹ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ
فَلَنُخَيِّطَهُ حَيَاةً طَيِّبَةً²﴾**

يَكُلُّ شَيْءٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ مِيزَانٌ	فَكُلُّ شَيْءٍ لَهُ نَقْصٌ وَرُجْحَانٌ
فَالصَّالِحُونَ لَهُمْ وَزَنٌ يُخْصِمُهُمْ	وَالطَّاغُوتُونَ لَهُمْ فِي الْحَقِّ مِيزَانٌ
فَمَنْ يَتَّقُ يَتَّوَمُّ بِوَزْنٍ فِي ثَقَلِهِ	يَنْقُصُهُ، وَإِنْ جَاءَهُ فِي ذَلِكَ بُرْهَانٌ
لَأَنَّ مِيزَانَهُ وَفِي حَقِيقَتِهِ	وَلَوْ يُسَاعِدُهُ فِي ذَلِكَ شَيْطَانٌ
لَبَنَّاكَ قَالَ لِمَنْ وَفَى طَرِيقَتُهُ	مِنْ خَلْقِهِ مَا لَهُ عَلَيْهِ سُلْطَانٌ

قال الله تعالى: **﴿الطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ³﴾** و**﴿إِنَّمَا يَضَعُ الذِّكْرُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ⁴﴾** فالعمل الصالح له الحياة الطيبة، وهي تمجيد البشرية في الحياة الدنيا كما قال تعالى: **﴿لَهُمْ⁵﴾** البشري في الحياة الدنيا **﴿فَبِحَيَاةِ⁶﴾** في باقي عمره حياة طيبة، لما حصل له من العلم بما سبق له من سعاده في علم الله مما يؤول إليه في أبده.

فَتَهْوَنُ عليه هذه البشرية ما يلقاه من المشقات والعوارض المؤلمة؛ فَإِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، وكلامه صِدْقٌ، وقد خوطب بالقول الذي لا يبدل لديه. وكذلك، أيضا، للعمل الصالح التبديل؛ فيبدل الله سيئاته حسنات، حتى يود لو أنه أتى جميع الكبائر الواقعة في العالم من العالم كله، على شهود منه عين التبديل في ذلك.

وقد لقيت مَنْ هو بهذه الحال، بمكة، من أهل تُوَزَّر من أرض الحير، ولقيت أيضا بأشيلية أبا العباس العربي شيخنا من أهل العلّيا بغرب الأندلس، ما لقيت في عمري إلا هذين من أهل هذا النوق. وكذلك للعمل الصالح شُكْرُ الْحَقِّ؛ لَأَنَّهُ الْغَفُورُ الشُّكُورُ؛ فسميّه مقبول، وكلامه مسموع. ولو لم يكن في

1 ص 104، ووردت بداية الآية وفق ما جاء في [المناء : 124]: "وَمَنْ يَفْعَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ..."، واستكلت وفق ورودها هنا.

2 [النحل : 97]

3 [النور : 26]

4 [فاطر : 10]

5 ص 104 ب

6 [يونس : 64]

العمل الصالح إلا إلحاق غايته بالصالحين، وإطلاق هذا الاسم عليه؛ لكان كافيا. فإنه مطلب الأنبياء عليهم السلام. وهم أرفع الطوائف من عباد الله، والصالح أرفع صفة لهم. فإن الله أخبرنا عنهم، أنهم مع كونهم رسلا وأنبياء¹، سألوا الله أن يدخلهم الله برحمته في عباده الصالحين. وذكر في أولي العزم من رسله، أنهم من الصالحين، في معرض الثناء عليهم. فالصالح يكون أخصّ وَضِفَ للرسل والأنبياء عليهم السلام، وهم بلا خلاف أرفع الناس منزلة، وإن فَضَّلَ بعضهم بعضا.

ومن نال الصلاح من عباد الله، فقد نال ما دونه؛ فله منازل الرسل والأنبياء عليهم السلام. وليس برسول ولا نبي. لكن يقبضه الرسول والنبي؛ لما يناله الرسول والنبي من مشقة الرسالة والنبوة؛ لأنها تكليف، وبها حصلت لهم المنزلة الزلفى. ونالها صاحب العمل الصالح المنبسط، من غير ذوق هذه المشقات. ومن هنا تعرف ما شئى الرسول والنبي، وتعرف معنى قول الرسول ﷺ في قوم: «تَنَصَّبَ لَهُمْ مَنَازِلُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي الْمَوْقِفِ؛ يَخَافُ النَّاسُ وَلَا يَخَافُونَ، وَيَحْزَنُ النَّاسُ وَلَا يَحْزَنُونَ، وَلَا يَحْزَنُهُمُ الْفَرْعُ الْكُذْرُ»² ليسوا بأنبياء، يقبضهم النبيون «حيث رأوا تحصيلهم هذه المنازل مع هذه الحال. فهم غير مسئولين من بين الخلاق، لم يدخلهم في عملهم خلل من زمان توتيتهم؛ فإن دخلهم خلل فليستوا بصالحين»³.

فإن شرط الصلاح استصحاب العصمة في الحال، والتول، والعمل؛ ولا يكون هذا إلا لأهل الشهود الباطن، والعارفين بالمواطن، والمقامات، والآداب، والحكم. فيحكمون نفوسهم، فيمشون بها مشي. ربه من حيث هو على صراط مستقيم. فمن حياتهم الطيبة في الدنيا أنهم، وإن دَعَا الخلق إلى الله، فإنهم يدعونهم بلسان غيرهم، ويشهدون من سمع دعوتهم من المدعوتين، ومن يَرِدُ الدَّعوة منهم؛ فلا يَأْمَنُونَ لذلك الرد؛ بل يَتَمَوَّنُونَ بالقبول نعيمهم بالرد؛ لا يختلف عليهم الحال.

وسبب ذلك أن مشهودهم من الحق الأساء الإلهية، وشهودهم ليّاها نعيم لهم. فمن دعا؛ ما دعا إلا باسم إلهي؛ فالاسم هو الداعي. ومن رَدَّ، أو قَبِلَ؛ فما رَدَّ وما قَبِلَ إلا باسم إلهي. فالاسم هو القابل، والراذ. وهذا الشخص في حياة طيبة بهذا الشهود دائما. ومن غيبه الله عن شهود هذا المقام؛ فإنه يألم طبعا، ويلدّ طبعا. وهو أكبر نعيم أهل الله، وآلمهم. ولا تكون هذه الحياة الطيبة إلا أن تكون مستصعبة، وما ينالها إلا الصالحون من عباد الله.

وإن ظهر منهم ما توجه⁴ الأمور المؤلمة في العادة، وتظهر عليهم آثار الآلام؛ فالنفوس منهم في الحياة

1 ص 105
2 [الأنبياء : 103]
3 ص 105 ب
4 ص 106

الطَّيِّبَةِ؛ لِأَنَّ النَّفْسَ مُحَلًّا لِلْعَقْلِ، لَيْسَ الْحَسَنُ مُحَلًّا. فَالْأَمَمُ حَسَنِيَّةٌ، لَا نَفْسِيَّةٌ. فَالَّذِي يَرَاهُمْ؛ يَحْمِلُهُمْ فِي ذَلِكَ عَلَى حَالِهِ الَّذِي يَجِدُهُ مِنْ نَفْسِهِ، لَوْ قَامَ بِهِ ذَلِكَ الْبَلَاءُ. وَهُوَ فِي نَفْسِهِ غَيْرُ ذَلِكَ؛ فَالصُّورَةُ صُورَةُ بَلَاءٍ، وَالْمَعْنَى مَعْنَى عَافِيَةٍ وَإِنْعَامٍ ﴿وَمَا يَفْقَهُهَا إِلَّا الْغَالِمُونَ﴾¹. فَهَؤُلَاءِ هُمُ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ فِيهِمْ: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ﴾² فِي الدُّنْيَا ﴿وَوَحْشَنُ مَا بَ﴾ فِي الْآخِرَةِ. وَهَذَا التَّنْبِيهُ عَلَى تَحْصِيلِ هَذَا الْمَقَامِ كَافٍ؛ فَإِنَّهُ مَكْتَسَبٌ ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾³.

1 [المنكيات : 43]

2 [الرعد : 29]

3 [الأحزاب : 4]

في معرفة حال قطب كان منزله: ﴿وَلَا تَدْنُ عَيْنُكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْثَنَّهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى﴾¹

وَلِهَذَا زَوْجُهُ مِنْ جَنْبِهِ	كُلُّ شَخْصٍ زَوْجُهُ مِنْ نَفْسِهِ
كَثُرَتْ أَزْوَاجُهُ مِنْ نَفْسِهِ	فَنَوَ كُلُّ، وَهِيَ جُزْءٌ، فَلَمَّا
إِنَّمَا أَوْجَدَهُ مِنْ أُمِّهِ	وَكَذَا الْيَوْمَ الَّذِي أَوْجَدَهُ
فِي تَقْيِيزِ الْقُدْسِ أَوْ فِي قُدْسِهِ	وَلَمَّا جَاءَ عَلَى صُورَتِهِ
كَانَ عَيْنُكَ؛ قَدْ مِنْ بَعْضِهِ	لَا تَدْنُ إِلَى حُرْمَةٍ مَنْ
لِيَلْبِي تَصْرِفَهُ مِنْ أُنْسِهِ	وَنَهْ مِيزَانَهُ لَا تَلْتَفِتْ
بِكَ؛ لِيَجْمَعَ الَّذِي فِي أَشْهِ	إِنَّمَا يَأْتِي مَنْ لَسَتْ لَهُ
جَاءَ مِنْ شَيْطَانِهِ فِي مَسِّهِ	وَلِتَجَرِّدَهُ مِنَ الشُّكِّ وَمَا
لَيْسَ فِي التَّلَطُّقِ بِهِ أَوْ أَيْسَهُ	وَلِتَفَرِّقْ بَيْنَ مَا تَسْمَعُ مِنْ
جَاءَ فِي مُخْكِهِ مِنْ لَبْسِهِ	وَلِتَخَفْ ² مِنْ زَلَلِ التَّلَطُّقِ وَمَا

قال الله تعالى- في مثل هذه الآية، وهو من تمام هذا المنزل، ويدخله صاحبه في هجيره: ﴿وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَخَفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ. وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ﴾³ يَنْبَهْ بِذَلِكَ عَلَى نَفْسِهِ فِي إِذْهَارِهِ. وَرِزْقُ رَبِّكَ (هُوَ) مَا عَاطَاكَ مَا أَنْتَ عَلَيْهِ فِي وَقْتِكَ. وَمَا لَمْ يَعْطَاكَ -هُوَ لَكَ- فَلَا بَدَّ مِنْ وَصُولِهِ إِلَيْكَ، وَمَا أَبْطَأَ بِهِ إِلَّا الْوَقْتُ الزَّمَانِيُّ الَّذِي هُوَ لَهُ. وَمَا لَيْسَ لَكَ فَلَا يَصِلُ إِلَيْكَ؛ فَتَتَبَعُ نَفْسُكَ حَيْثُ طَمَعَتْ فِي غَيْرِ مَطْمَعٍ. وَمَا أَعْنَى بَقَوْلِنَا: "إِنَّهُ لَكَ" إِلَّا مَا تَنَالَهُ عَلَى الْحَدِّ الْإِلَهِيِّ الَّذِي أَبَاحَهُ لَكَ. وَإِنْ نَلَقَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ الْحَدِّ؛ فَمَا نَلَيْتَ مَا هُوَ لَكَ مِنْ جَانِبِ الْحَقِّ؛ إِنَّمَا نَلَيْتَ مَا هُوَ لَكَ مِنْ جَانِبِ الطَّمَعِ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ فِي النِّبْيَا إِلَّا مَا تَنَالَهُ مِنْ جَانِبِ الْحَقِّ. فَالْحَقُّ لِلدُّنْيَا، وَالطَّمَعُ لِلْآخِرَةِ. وَالطَّمَعُ لَهُ الْإِبَاحَةُ، وَالْحَقُّ لَهُ التَّحْجِيرُ. وَإِنْ كَانَتْ

1 [طه : 131]

2 ص 106 ب

3 ق: "أزواجه" وصححت في الهامش بقلم آخر: "أزواجه" مع إشارة التصويب

4 ص 107

5 [الآخر : 88، 89]

الآخرة على صورة الدنيا؛ كما أنَّ اليوم المولود عن نكاح أمس لليلة؛ يخرج بصورته في الزمان وقد لا يخرج في الحكم.

فانظر إلى عطايًا رثك، فإنَّها أكثر ما تكون ابتلاءً، ولا تعرف ذلك إلَّا بالميزان. وذلك أنَّه كلَّ عطاء يصل إليك منه، فهو رزقٌ رثك، ولكن على الميزان. فإن خرج عن الميزان، وهو لك طبعًا، فلا بدَّ لك من أخذه. فإنَّك أن تأخذه في حال غفلة، فخذ بحضور على كثره في نفسك، وجبر، واضطرار. وليكن حضورك في ذلك قوله: ﴿مَا يَبْدُلُ الْقَوْلُ لَنِي﴾² فظهر في هذا الثَّيل بصورة الحق في ذلك الحكم الذي لا يبدلُ له. ولا يصح أن يبدل؛ فإنَّه هكذا غلته، وبهذه الصورة كان الأمر الذي أعطى العلم للحق به؛ ففي هذا الميزان حصَّة وزنه به؛ وهو ميزان خفي. فإن غيبك الحق عن حال الكثرة في ذلك لحائته من الإكراه. فاعلم أنَّك محروم.

فإنَّه لما كان من الإكراه حصولُ الكراهة في نفس العايل لذلك العمل الخارج عن ميزان الأدب، دخل في حكم الميزان المأمور بالوزن به في قوله: ﴿إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾³ وطمأنينته في هذه النازلة إمَّا هو بما له فيه من الكراهة. فيجمع في هذا الفعل بين حبِّ الطبع وكراهة الإيمان؛ فإنَّ الله حبَّب الإيمان للمؤمن، وكره إليه الفسوق والعصيان⁴ مع وقوعه منه، وجعلك من أهل الرشد.

ثم إنَّ الله جعلهنَّ زهرة حيث كن. فإذا كن في الدنيا؛ كن زهرة الحياة الدنيا؛ فوقع النعم بهنَّ حيث كن. وأحكام الأماكن تختلف؛ فهنَّ وإن خلقت للنعم في الدنيا؛ فهنَّ فتنة يستخرج الحقُّ بهنَّ ما خفي عنَّا فينا، مما هو به عالم ولا نعلمه من نفوسنا؛ فتقوم به الحجة لنا وعلينا. وهذا مقامُ أعطانيه الحقُّ بمدينة فاس سنة ثلاث وتسعين وخمسة، قبل ذلك ما كان لي فيه ذوق.

واعلم أنَّ المعصية لا تقع أبدًا إلَّا عن غفلة أو تأويل، لا غير ذلك في حقِّ المؤمن. وإذا وقع عين ذلك العمل من صاحب الشهود؛ فلا يسقَى معصية عند الله. وإن اطلق عليه لسانُ الذنب في العموم؛ فللغشاة التي على أبصار المحجوبين؛ فيعلمهم الله فيما أنكروه على من ظهر منه هذا الفعل، وهو في نفس الأمر ليس بعاص. مسألة الحضرة مع موسى في قتل النفس: أين حكمُ موسى عليه السلام فيه من حكم الحضرة عليه السلام؟ وكلُّ واحد له وجه في الحقِّ ومستند. وهذا حال أهل الشهود: يشهدون المقدور قبل وقوعه في⁵

1 ص 107 ب

2 [ق: 29]

3 [النحل: 106]

4 ص 108

5 ص 108 ب

الوجود؛ فيأتونه على بصيرة؛ فهم على بينة من ربهم في ذلك، وهو مقام لا يناله إلا من كان الله سمعه وبصره.

ولما كانت الزهرة دليلاً على الثمرة، ومتزهاً للبصر، ومعطية الرائحة الطيبة هنا -عني في زهرة هذه المسألة- كان صاحب هذا الأمر من أهل الأنفاس، والشهود، والأدلة. ولست أعني بالأدلة أن ذلك عن فكر، وإنما هو في كشفه، لما جرت العادة به أن لا يُقال إلا بالليل النظري؛ أن يعطيه الله كشفاً بدليلاً؛ فيعرف أدلته كما يعرفه، وارتباطه بأدلته؛ فما يحصل له من علمه بوجوه الدلالات؛ فيكون علمه أثم من علم من يُعطى علم مدلول الليل، من غير علم الليل.

فما فتتهم الحق إلا بما سماه زهرة لهم؛ فإذا لم يدرك صاحب هذه الزهرة راحته، ولا شهدها زهرة؛ وإنما شهدا امرأة، ولا علم دلالتها التي سيفتح له على الخصوص، وزوجت به، وتنعم بها، ونال منها ما نال بحيوانيته لا بروحه وعقله؛ فلا فرق بينه وبين سائر الحيوان، بل الحيوان خير منه. لأن كل حيوان مشاهد يُفضله المقوم له، وهذا الشخص ما وقف مع فضله المقوم¹، وليس له الفضول المقومة للحيوانات غيره؛ فهو لا حيوان، ولا إنسان؛ فإن كل حيوان جرى بفضله المقوم له على ما تعطيه حقيقة ذلك الفضل.

واعلم أن صاحب هذا الهجير يشاهد ما حير العقول، ولم تقدر على تحصيله؛ وهو العلم بالمرقي في المرأة؛ ما هو؟ وبالمرقي ما هو من حيث تعلق الرؤية: هل ينطبع المرقي في عين الرائي؟ أو أشعة نور البصر تتعلق بالمرقي حيث كان؟ وما من حكم إلا وعليه دخل إلا عند صاحب هذا الذكر؛ فإنه يعلم كيفية إدراك الرائي المرقي، وما هي الرؤية؟ ولماذا (حوالي ماذا) ترجع؟ وليس يعطيه هذا العلم من هنا الذكر إلا قواه: ﴿لَا تَدْنُ عَيْنُكَ﴾²، ولا خوطب إلا بما علم؛ فعلمنا على القطع أن رسول الله ﷺ قد علم ذلك.

وما هو قوله: ﴿لَا تَدْنُ عَيْنُكَ﴾ عين قوله: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَنْصُوا مِنْ أَنْصَارِهِمْ﴾³ فإن النص له حكم آخر؛ لأنه نقص مما تمتد العين إليه. والنقص هنا أن لا يمد إلى أمر خاص، أي إلى مرقي خاص. فلن فهمت يا ولي- ما نهتكم عليه؛ علمت علمنا ينفعك في الدنيا والآخرة ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَعْلَمُ السَّبِيلَ﴾⁵.

1 ص 109

2 [طه : 131]

3 [النور : 30]

4 ص 109 ب

5 [الأحزاب : 4]

في معرفة حال قطب كان منزله: ﴿أَمَّا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ﴾¹

الابتلاء ببني المال والولد
فالمال كل فيكون الأمر أجمعه
به تعلق نفي الميل فاختط به
فاظفر إلى خلقنا على الطلقات في

هو البلاء الذي ما فيه تنفيس
والإن صوره والمثل تديس
فأصله هو سبوح وفلوس
أثمانه فيه تنفيس وتنجيس

قال الله تعالى: ﴿الْعَالُ وَالْبُنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا﴾² وقال عليه الصلاة والسلام: «موت ابن آدم وينقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو³ علم ينفع في الناس، أو ولد صالح يدعو له» فقد جمع المال والبونون زينة الحياة الدنيا، وما تعطيه الباقيات الصالحات من الخير عند ربه وهو الثواب، ومن الخير المؤمل وهو البنون⁴؛ لأنهما من الباقيات الصالحات - أعني المال والبنين - إذا كان المال الصالح، والولد الصالح.

وأما العلم المذكور في هذا الخبر؛ فهو ما سته من ستة حسنة، وجعل الله المال والولد فتنه يختبر بهما عباده؛ لأن لما بالقلب لوصفا، وهما محبوبان طبعا، ويتوصل بهما سعيًا بالمال - إلى ما لا يتوصل بغير المال من أمور الخير والشر. فإن غلب على العبد الطبع؛ لم يقف في التصرف بماله عند حد؛ بل ينال به جميع أغراضه. وإن غلب على العبد الشرع وقف في التصرف في ماله عند ما حد له فيه ربه؛ فلم ينل به جميع أغراضه. وما سعي المال مالا إلا لكون القلب مال إليه؛ لما فيه من بلوغ العبد إذا كان صالحا - إلى جميع الخيرات، التي يجدها عند ربه في المتقلب. وإذا لم يكن (العبد) تام الصلاح؛ فلما فيه من بلوغه أغراضه به.

وأما الولد؛ فلما كان لأبويه عليه ولادة؛ أختاه ومالا إليه ميل الفاعل⁵ إلى ما افضل عنه، وميل الصانع إلى مصنوعه. فمیل حب الولد ميل ذاتي، فإن كرهه فبأمر عارض؛ لأخلاق ذميمة، وصفات شتره تقوم

1 [الأخلاق: 28]

2 [التكليف: 46]

3 ص 110

4 كتب في الهامش بخط آخر: "وهو المؤني" وعليها إشارة "مع".

5 ص 110 ب

فَيُطْلَعُ من هذا الِيجْعِ على سبب رحمة الله التي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ. فَإِنَّ الْعَالَمَ الْمَكْلُفَ كُلَّهُ مَصْنُوعُهُ. وهو من جملة مَنْ ظَهَرَ فِيهِ صِنْعُهُ؛ فَلَا بَدَّ أَنْ يَكُونَ بِالنَّاتِ مَحْبُوبًا لِمُوجِدِهِ؛ حُبًّا بِالأَصَالَةِ. وَإِذَا وَقَّعَ عَلَيْهِ كُرَّةٌ فَمِنْ بَعْضِ أَعْمَالِهِ، وَأَفْعَالِهِ عَرْضِيَّةٌ. وَمَعَ كَوْنِهَا عَرْضِيَّةً، فَنِيهَا مَا يُؤَيِّدُ الأَصَالَةَ؛ وَهُوَ أَنَّ جَمِيعَ الأَفْعَالِ الظَّاهِرَةِ مِنَ الْعَالَمِ كُلِّهَا لِلَّهِ، وَالْعَالَمُ مَحَلٌّ لظُهُورِ تِلْكَ الأَفْعَالِ، أَوْ هِيَ لِلْحَقِّ كَالآلَةِ لِلصَّانِعِ. فَتَلَبَّتِ الرَّحْمَةُ وَالْحُبَّةُ، وَتَأَخَّرَ حُكْمُ الغَضَبِ، وَلَيْسَ تَأَخُّرُهُ إِلَّا عِبَارَةٌ عَنِ إِزَالَةِ دَوَامِ حُكْمِهِ.

وَمَا تَنَزَّاهُ مِنَ اللَّهِ مَنْ تَنَزَّاهُ مِنْ عِبَادِهِ إِلَّا بِحُكْمٍ مَا ظَهَرَ عَلَيْهِمْ مِنَ الدَّعَاوِي فِيمَا يَتَصَرَّفُونَ فِيهِ؛ أَنَّ ذَلِكَ الْفِعْلَ لَمْ حَقِيقَةً أَوْ كَسْبًا. فَلَوْ أَطْلَعَهُمُ اللَّهُ عَلَى الْيَدِ الإِلَهِيَّةِ الْخَالِفَةِ، وَرَأَوْا نَفْسَهُمْ آيَاتٍ صِنَاعِيَّةٍ، لَا يُمْكِنُ وَقُوعُ غَيْرِ ذَلِكَ؛ لَمَّا اخْتَبَرَهُمُ اللَّهُ. فَمَا اخْتَبَرَهُمْ إِلَّا لِيَعْتَرَوْا عَلَى مِثْلِ هَذَا الْعِلْمِ؛ فَيُعْصِمُوا مِنَ الدَّعَاوِي؛ فَيَسْعُدُوا بِفَيْئِهِمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ² فَخَارَ وَلَمْ يَنْزِرْ؛ وَهُمْ الْقَاتِلُونَ بِالنَّكْسِ. وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ؛ وَهُمْ الْقَاتِلُونَ بِخُلُقِ الأَفْعَالِ.

وَأَمَّا الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ؛ فَهَمُ الَّذِينَ أَعْطُوا كُلَّ آيَةٍ وَرَدَتْ فِي الْقُرْآنِ، أَوْ عَنِ اللَّهِ، أَوْ خَبَرَ نَبِيٍّ؛ حَقًّا، وَلَمْ يَتَعَدَّوْا بِهَا مَوْطِنَهَا، وَلَا صَرَفُوهَا إِلَى غَيْرِ وَنَحْتَهَا. فَمَا يُوجِبُ الْحَيْرَةَ مِنْهَا؛ كَانَ هُدَاهُمْ فِيهَا الْوُقُوفُ فِي الْحَيْرَةِ، فَلَوْ تَعَدَّوْا؛ مَا أَعْطَوْا الْآيَةَ حَقًّا، مِثْلَ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾³ وَهِيَ أَعْظَمُ آيَةٍ وَرَدَتْ فِي ثُبُوتِ الْحَيْرَةِ فِي الْعَالَمِ. فَمَنْ وَقَفَ مَعَ الْمَقَالَةِ الْمَشْرُوعَةِ، وَجَعَلَ لَهَا الْحُكْمَ عَلَى مَا أَعْطَاهُ النُّظَرُ الْعَقْلِيَّ مِنْ قِيَاسٍ مَا دَلَّ عَلَيْهِ الشَّرْعُ؛ فَذَلِكَ السَّالِمُ النَّاجِي. وَمَنْ زَادَ عَلَى الْوُقُوفِ الْعَمَلَ بِالتَّقْوَى؛ جَعَلَ اللَّهُ لَهُ فُرْقَانًا يَفَرِّقُ بِهِ بَيْنَ أَصْحَابِ النَّحْلِ وَالْمَلَلِ. وَمَا تَعَطَّيَهُ الأَدَلَّةُ الْعَقْلِيَّةُ الَّتِي تَزِيلُ حُكْمَ الشَّرْعِ عِنْدَ الْقَاتِلِ بِهَا، فَيَتَأَوَّلُهَا لِيَرُدَّهَا إِلَى دَلِيلِ عَقْلِهِ؛ فَهُوَ عَلَى خَطَرٍ وَإِنْ أَصَابَ. فَعَلَيْكَ بِفُرْقَانِ التَّقْوَى؛ فَإِنَّهُ عَنِ شَهَادَةِ وَصَحَّةِ وَجُودِ ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾⁴ الْهَادِي إِلَى طَرِيقِ مُسْتَقِيمٍ.

1 ص 111

2 [النحل : 36]

3 [الصافات : 96]

4 [الأعراب : 4]

الباب¹ الموفي تسعين وأربعائة

في معرفة حال قطب كان منزله: ﴿كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَعْمَلُونَ﴾²

كَبُرَ الْمَقْتُ مِنَ الْخَلْقِ قَسْرٌ	كَبُرَ الْمَقْتُ مِنَ اللَّهِ لَنَا
مِنْ جَبِينِي وَهُوَ الْقَوْلُ الْحَسَنُ	قَالَ قَوْلًا ثُمَّ لَمْ يَقْمَلْ بِهِ
وَهُوَ لَا يَنْدِرِي بِهِ فِي كُلِّ قَرْ	عَمَلِ اللَّهِ بِهِ فِي خَلْقِهِ
فِي وُجُودِ الْكَوْنِ مِنْ لَفْظَةِ كُنْ	مِنْ قُتُونِ الْخَيْرِ فَاسْتَجَبِرَ بِهِ

اعلم أيُّدنا الله وإيتاك بروج منه - أن الله ما أضاف الأفعال إلى الخلق؛ إلا لكون من أضاف الفعل إليه؛ هويته باطنية عين الحق؛ فلا يكون الفعل إلا لله. غير أنه من عباد الله من³ أشهده ذلك، ومنهم لم يُشده ذلك. فمن أشهده ذلك، وقال ما يمكن أن يكون بالفعل، وما فعل؛ فيعلم على القطع شهودا أنه ما امتنع وقوع الفعل إلا لخروجه عن الإمكان العقلي؛ لأنه لم ير له صورة في الأعين الثابتة التي أعطت العلم لله. فكيف يقع في الوجود ما لا عين له في الثبوت؟ ولهنا أضاف المقت في ذلك لـ "عند الله"، فإن هذا الاسم جامع المتقابلات من أحكام الأسماء، فمن جملة ما يدل عليه إثبات الإمكان؛ فبمقت من حيث إثبات الإمكان؛ فالله هنا هو اسم خاص معين، وهو المتيقن الإمكان. ويقابله نافي الإمكان؛ فيقول ما ثم إلا وجوب، غير أنه متيقن ومطلق؛ فلا يصح إطلاق هذا الاسم "الله".

فإذا قيل: فالمراد به التقييد، ويظهر بما يدل عليه الحال. فيعلم عن أي شيء ناب من الأسماء، فينظر في حكم ذلك الاسم، فيوجد أثره فيه؛ فتعلق المقت بمن قال خيرا يمكن له فعله، فلا يفعله. فانظر إلى ذلك القول الخير؛ لا بد أن ينجي ثمرته في الخير القاتل به، ولا سيما إن أعطى عملا في عامل في عباد الله، إلا أنه محروم. فما يُكَبَّرُ عند الله إلا لكون هذا القاتل هذا القول قال ولم يفعل ما قاله؛ إذا أطلع على ما حريم من الخير بترك الفعل؛ فمقت نفسه أعظم المقت، ولا سيما إذا رأى غيره قد انتفع به عملا. فهو أكبر مقت عنده، بمقت به نفسه عند الله في شهوده في الآخرة. فهو أكبر مقت عند الله من مقت آخر؛ لا أن الله مقته؛ بل هو بمقت نفسه عند الله إذا صار إليه.

1 ص 111

2 [الصف: 3]

3 ص 112

4 ص 112 ب

ولمقت درجات، بعضها أكبر من بعض، وهذا من أكبرها عنده؛ فيكشف له هذا الهجير هذا العلم. فإنَّ الناس يأخذون في هذه الآية غير مأخذها، فيقولون: "إنَّ الله مَقْتُهُمْ" وما يتحققون قوله تعالى: ﴿عِنْدَ اللَّهِ﴾ أي تمقتون أنفسكم أكبر المقت عند الله إذا رجعت إليه. فإنَّ قال ما نعتقد صحته، ولم يقل ذلك إيماناً؛ فذلك المنافق. وإنَّ قال ذلك إيماناً، ولم يفعل؛ فذلك المفرط، وهو الذي يكبر مقتَه عند الله؛ لأنَّ إيمانه يعطيه الفعل، فلم يفعل. ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ﴾ على السنتهم والسنة غيرهم ﴿لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدُّ تَنبِيْهًا﴾¹ وآتاهم الله أجراً عظيماً؛ لأنَّه أضاف الفعل إلى القول، فعظم بالاجتماع على ما تكون² صورته إذا انفرد بقولي دون فعل، وبفعل دون قول.

وما آية الله بمن هذه صفته إلا بالاسم المذكور؛ ليزيلهم به من حكم الاسم الحاذل فإنَّ الله ما يؤتيه إلا من³ الاسم الذي لا حكم له في الحال. والتأني على نوعين: تأني بالصفة مثل قوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ و﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾⁴، وتأني بالذات مثل قوله: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ﴾⁵. فحتى سمعت التأني فلتنظر ما آية به، لا من آية به؛ فاعمل بحسب ما آية به من اجتناب أو غير اجتناب؛ فإنه قد يؤتيه بأمر، وقد يؤتيه نهي. كما يقول في الأمر: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ وكما يقول في النهي: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ﴾⁶ وكذلك: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾⁷ فهذا تأنيه إنكار. كأنه يقول في الأمر فيه: "افعلوا ما تقولون" وفي النهي: "لا تقولوا على الله ما لا تعلمون؛ فإنكم تمقتون نفوسكم عند الله في ذلك أكبر المقت"، كما قرنا. فإذا أتى مثل هذا؛ كان له وجه للأمر ووجه للنهي، وهذا هو الوجه. فيأخذ السامع بحسب ما يقع له في الوقت، وأتى وجه أخذ به في أمر أو نهي؛ أصاب. وإنَّ جمع بينهما؛ جنى⁹ ثمرة ذلك فيكون له أجران.

ومن الناس من يكشف له في هذا الهجير أنَّه القول الخاص، وهو أن يقول بإضافة الفعل إلى نفسه في اعتقاده؛ كالمعتزلي، فيطلع في كشفه على أنَّ الأفعال لله، ليست له؛ فهمت نفسه حيث تجملت مثل هذا- أكبر المقت عند الله. ويكون ﴿عِنْدَ اللَّهِ﴾ هنا عندية¹⁰ الشهود، حيث كان في الدنيا أو في الآخرة. ففقتُه

1 [النساء : 66]

2 ص 113

3 مضافة في الناس قلم الأصل، وصحت الكلمة التالية: "الاسم" بعد أن كانت: "بالاسم".

4 [النساء : 47]

5 [البقرة : 21]

6 [المائدة : 1]

7 [المائدة : 2]

8 [الصف : 2]

9 ص 113

10 كلمة غير واضحة في وحروفها المصبة صلة قريبة من: "بثابة، أو ببقائه" وصحت حرفها بكلمة "عندية" فلم آخر مع إشارة الضرب

في الدنيا رجوع عن ذلك؛ فيسعد، ويلحق بالعلماء، بخلاف مفتي عند الله في الآخرة. فكأنه يقول: ﴿فَمَا أَتَى الَّذِينَ آمَنُوا لَمْ يَقُولُوا﴾¹ أَنْ الْفِعْلَ لَكُمْ، وما هو كذلك؛ فأضمت إليكم ﴿فَمَا لَا تَفْعَلُونَ﴾ و﴿كَبُرَ مَقْتًا﴾ منكم ﴿عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ² فَإِنَّهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ هَذَا الْمَنَازِعَ الَّذِي يَقُولُ لَهُ: إِنَّ الْفِعْلَ لِلْخَلْقِ ﴿صَفًّا﴾ لَا خَلَلَ فِيهِ ﴿كَأَنَّهُمْ بَيِّنَاتٌ مَوْضُوعٌ﴾ لَا خَلَلَ فِيهِ، فيضيف الأفعال كلها لله، لا لمن ظهرت فيه.

فقد أفلح من كان هجيره هذه الآية؛ لأنه لا فائدة للهجير إلا أن يفتح لصاحبه فيه. فإذا رايت ذا هجير لا يفتح له فيه؛ فاعلم أنه صاحب هجير لسان ظاهر لا يوافقه لسان³ باطيه. ومن هو بهذه المثابة فما هو مقصودنا بأصحاب الهجيرات. ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾⁴.

1 [الصف : 2]

2 [الصف : 3، 4]

3 ص 114

4 [الأحزاب : 4]

في معرفة حال قطب كان منزله: ﴿لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ﴾¹

خَالَهَا ذَا فِي خُصُوصٍ وَعُمُومٍ	إِنَّمَا اللَّهُ تَعَالَى هُمُومٌ وَعُمُومٌ
فَكثَرَةُ الْعَالَمِ بِالْأَمْرِ الْحَكِيمِ	فَالَّذِي يَفْرَحُ فِيهَا مَا لَهُ
عَنْ شُهُودٍ فِي حَدِيثٍ وَقَدِيمٍ	إِنَّمَا الْأَمْرُ إِذَا حَقَّقْتَهُ
لِيَحْبِرَ ذِي تَجَارِبٍ عَلِيمٍ	عِبْرَةٌ مَوْعِظَةٌ قَدْ نُصِبَتْ
شَاءَ أَنْ يَفْرَحَ مِنْ أَهْلِ التَّعِيمِ	فَيَفْضِلِ اللَّهُ فَلْيَفْرَحْ مَنْ

قال الله تعالى: ﴿قُلْ² بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ﴾³ فنفرحون به. ولا يفرح عاقل إلا بثابت، لا بزال؛ ولهذا (كان) الفرح الذي تُسب إلى الله في فرحه بتوبة عبده. لأن التوبة أمر لازم دائم الوجود، ولا سببها في الآخرة؛ لأن العبد راجع إلى الله في كل ما هو عليه؛ إن كان في حال الحجاب: إيماناً، وإن كان مع رفع الحجاب: فشهود عين.

وهذا الهيجر ما هو من قول الله في النهي، وإنما حكى الله نهْيَ قومه له فقال: ﴿قَالَ لَهُ قَوْمُهُ﴾ أي قوم قارون: ﴿لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ﴾⁴، فهل أصابوا في هذا الإطلاق ولم يقيّدوا، أم لا؟ فذلك أمر آخر. فإن كان انحلالهم في ذلك على قرينة الحال فقد قيدوا؛ لأن قرائن الأحوال تقيّد، وإن اقتضت الإطلاق في بعض المواطن؛ فهو تقييد إطلاق، لا تقييد يُنتج لصاحب هذا الذكر الفرح بفضل الله وبرحمته. فينتج له قبيض ذِكْرُه؛ فتراه أبداً حزين القلب ما دام في الدنيا إلى الموت. وإن فُتح له ما يقع له به الفرح لو كان في غير هذا الهيجر - وذلك إذا فُتح له فيما يوجب الفرح - يرى ما عليه من الشكر لله فيما فتح له فيه؛ فيعظم حزنه أشد مما كان فيه قبل الفتح، كما فعل رسول الله ﷺ حين⁵ بُشِّرَ - بأن الله غفر له ما تَهَدَم من ذنبه وما تأخر؛ فزاد في العمل شكراً لله؛ فقام حتى تَوَرَّمت قدماءه، وقال: «أفلا أكون عبداً شكوراً».

[1] القصص: 76

[2] ص 114

[3] يونس: 58

[4] القصص: 76

[5] ص 115

ومن كان في مقام يريد أن يوقيه حقّه؛ لا يمكن له الفرح إلّا بعد أن لا يبقى عليه من حقّه شيء، ولا يزال هذا الحقّ المعين على المكلف المبشّر بفضل الله ورحمته عليه، إلى آخر نفس يكون عليه في الدنيا. فلا يفرح إلّا عند خروجه منها؛ فإنّه لا يسقط عنه التكليف إلّا بعد رحلته من دار التكليف، وهي الدار الدنيا. فمن ادّعى هذا الذّكر، ورؤي عليه الفرح؛ فما لهذا الذّكر فيه أثر، وليس من أهله.

ولقد رأى بعض الصالحين رجلاً، أو شخصاً، يفرح ويضحك! فقال له: "يا هذا؛ إن كنت ممن يبشّره الله؛ فما هذه حالة الشاكين لما يبشّره الله به، وإن كنت ممن لم يبشّره الله؛ فما هذه حالة الخائفين!" فأفكر عليه حالة الفرح في الوجدان، وهذا عين ما قلناه في هذا الهجير. وهذه الحبّة المنفية بحبّة خصة، لا كلّ محبّة. فإنّ الحبّة الإلهيّة لها وجوه كثيرة، ولا يلزم من انتفاء وجع منها انتفاء الوجوه كلّها هو الله يقول الحقّ وهو سيّدي السبيل¹.

في معرفة حال قطب كان منزله: ﴿عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا.

إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ﴾²

لَوْ بَدَأَ الْغَيْبُ لِعَيَّنَ لَمْ يَكُنْ ذَٰلِكَ غَيْبًا؛ إِنَّهُ قَدْ شَهِدَا
عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُهُ لَا وَلَا يُظْهِرُ فِيهِ أَحَدًا
فَيُبَيِّنُ الْكَوْنُ مَشْهُودَ لَهُ مَا لَدَيْهِ غَائِبٌ مَا وَجَدَا
إِنَّمَا الْغَيْبُ لَنَا لَيْسَ لَهُ وَلِهَذَا فِي الْوُجُودِ اقْتَرَدَا
وَلِنَا قَال لَمْ يَشْهَدُ: "كُنْ" فَاتَّخَذَهُ يَا وَلِيِّي سَنَدَا

اعلم أيدينا الله وإياك بروح القدس- أنه من صادف العلم في ظنّه؛ أنه موصوف بالعلم عند نفسه، وإن كان نعمته العلم في نفس³ الأمر. ولهذا قال رسول الله ﷺ للرجل الذي وقع له أنها الفاتحة: «لَيْسَ بِكَ الْعِلْمُ» يعني في نفس الأمر، ثم يقول النبي ﷺ له: «لَيْسَ بِكَ الْعِلْمُ» فيما ذكر في واقعته، حصل له العلم في نفسه، كما هو في نفس الأمر؛ لا بد من ذلك.

فاعلم أنّ الغيب على قسمين: غَيْبٌ لَا يُعْلَمُ أَبَدًا؛ وليس إلا هوية الحق، ونسبته إلينا. وأما نسبنا إليه فنكون ذلك. فهذا غيب لا يمكن ولا يعلم أبدا. والقسم الآخر: غَيْبٌ إِضَافِيٌّ. فما هو مشهود لأحدٍ، قد يكون غيبا لآخر. فما في الوجود غيبٌ أصلا لا يشهده أحدٌ؛ وأدقُّه أن يشهد الموجود نفسه الذي هو غيبٌ عن كلّ أحد سوى نفسه؛ فما تمّ غيبٌ إلّا وهو مشهود في حال غيبته عنّ ليس بمشاهِدٍ له. فإذا ارتضى الله من ارتضاه ليعلم ذلك؛ أطلعه عليه علما، لا ظنا ولا تخمينًا. فلا يعلم إلّا بإعلام الله، أو بإعلام من أعلمه الله عند من يُعْتَقَدُ فيه أنّ الله أعلمه. وما عدا هذا فلا علم بغيبٍ أصلا.

وإنما اختص بهذا الإعلام مسعى الرسول؛ لأنه ما أعلمه بذلك الغيب اقتصارا عليه، وإنما أعلمه ليعلمه؛ فنحصل له درجة الفضيلة⁴ على من أعلمه به، لنعلم مكانته عند ربّه؛ فلنبدأ ستمه رسولا. وهذا النوع من الغيب لا يكون إلّا من الوجه الخاص؛ لا يعلمه ملك ولا غيره، إلّا الرسول خاصة، سواء كان الرسول ملكًا، أو غيره؛ فإنّ الله نفى أن يُظْهِرَ على غيبه أحدا. وإنما قال بأنّ الذي ارتضاه لذلك: ﴿يَسْأَلُكَ مِنْ بَيْنِ

1 ص 115ب

2 [الجن: 26، 27]

3 ص 116

4 ثابتة في الياش هلم آخر مع إشارة التصويب

5 ص 116ب

يَذِيهِ وَمَنْ خَلَفَهُ رَصْدًا¹ عَصَمَهُ لَهُ مِنَ الشُّبْهِ الْقَادِحَةِ فِيهِ؛ فَهُوَ عِلْمٌ، لَا دُخُولَ لِلشُّبْهِ فِيهِ عَلَى صَاحِبِهِ. وَهَذَا هُوَ صَاحِبُ الْبَصِيرَةِ، الَّذِي هُوَ عَلَى بَيْتَةٍ مِنْ رَبِّهِ فِي عِلْمِهِ. وَلَهُ ذُوقٌ خَاصٌّ يَجْمَعُ بِهِ، لَا يُشَارِكُهُ فِيهِ غَيْرُهُ؛ إِذْ لَوْ شَارَكَهُ لَمَا كَانَ خَاصًّا. فَإِذَا جَاءَ الرَّسُولُ بِهِ لِمَنْ يُعَلِّمُهُ؛ فَذَلِكَ لَيْسَ عِنْدَ هَذَا الْمُتَعَلِّمِ مِنْ عِلْمِ الْغَيْبِ؛ فَإِنَّ الرَّسُولَ قَدْ أَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ. ثَمَّا هُوَ عِنْدَ هَذَا مِنْ عِلْمِ الْغَيْبِ الَّذِي لَا يُظْهِرُ اللَّهُ عَلَيْهِ أَحَدًا، وَإِنَّمَا هُوَ مَا يَحْصُلُ لِأَيِّ عِلْمٍ كَانَ مِنَ الْوَجْهِ الْخَاصِّ، وَلَكِنَّهُ الْآنَ لَيْسَ بِوَاقِعٍ فِي الدُّنْيَا، لَكِنَّهُ يَقَعُ فِي الْآخِرَةِ.

وَسَبَبُ ذَلِكَ أَنَّ كُلَّ عِلْمٍ يَحْصُلُ لِلْإِنْسَانِ فِي الدُّنْيَا مِنَ الْعِلْمِ بِاللَّهِ خَاصَّةً فَإِنَّ مُحَمَّدًا ﷺ قَدْ عِلِمَهُ؛ فَإِنَّهُ عِلْمٌ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، وَأَنْتَ مِنَ الْآخِرِينَ بِلَا شَكٍّ. وَأَمَّا فِي² غَيْرِ الْعِلْمِ بِاللَّهِ، فَقَدْ يُعْطَاؤُ الْإِنْسَانُ مِنَ الْوَجْهِ الْخَاصِّ؛ فَلَا يُعَلِّمُ إِلَّا مِنْهُ. فَهُوَ رَسُولٌ فِي تَعْلِيمِهِ إِلَى مَنْ يُعَلِّمُهُ بِذَلِكَ، هَذَا اعْطَاهُ مَقَامَ مُحَمَّدٍ ﷺ.

وَلَيْسَتْ الْفَائِدَةُ إِلَّا فِي الْعِلْمِ بِاللَّهِ تَعَالَى - فَإِنَّهُ الْعِلْمُ الَّذِي بِهِ تَحْسُنُ صُورَةُ الْعَالَمِ فِي نَفْسِهِ. فَالْعِلْمُ بِاللَّهِ مِنَ الرَّسُولِ فِي الْمُتَعَلِّمِ اعْظَمُ وَأَنْفَعُ مِنَ الْعِلْمِ الَّذِي يَحْصُلُ لَكَ مِنَ الْوَجْهِ الْخَاصِّ، إِذَا كَانَ الْمَعْلُومُ كَوْنًا مِمَّا مِنَ الْأَكْوَانِ، لَيْسَ بِاللَّهِ. ثَمَّا الشَّرْفُ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا فِي عِلْمِهِ بِاللَّهِ، وَأَمَّا عِلْمُهُ بِسُورَةِ اللَّهِ تَعَالَى - فَعِلَالَةٌ يَتَعَلَّلُ بِهَا الْإِنْسَانُ الْحَجُوبُ. فَإِنَّ الْمُنْصَفَ مَا لَهُ هِمَّةٌ³ إِلَّا الْعِلْمُ بِهِ تَعَالَى -، فَاحْمَدُ أَنْ تَكُونَ مِنْ يَأْخُذُ الْعِلْمَ بِاللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَتَكُونُ مُحَمَّدِي الشَّهِيدَ؛ إِذْ قَدْ قَطَعْنَا أَنَّهُ لَا عِلْمَ بِاللَّهِ الْيَوْمَ عَيْنِيَّا يَخْتَصُّ بِهِ أَحَدٌ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ. وَقَدْ أَشَارَتْ عَاشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - إِلَى ذَلِكَ فِي تَأْوِيلِهَا فِي حَقِّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ: مَنْ زَعَمَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَأَى رَبَّهُ فَقَدْ اعْظَمَ عَلَى اللَّهِ الْفِرْيَةَ، فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: ﴿لَا تُذَكِّرُكَ الْأَنْبِيَاءُ⁴﴾.

وَهَذَا سِرٌّ فَانْجَثَ عَلَيْهِ، وَلَا⁵ تَقُلْ: "قَدْ حَجَرْتُ وَاسْعَا"; فَإِنِّي مَا حَجَرْتُ عَلَيْكَ أَنْ لَا تَعْلَمَ، وَإِنَّمَا حَجَرْتُ عَلَيْكَ أَنْتَ لَا تَعْلَمُ مِثْلَ هَذَا مِنَ الْحَقِّ إِلَّا فِي صُورَةِ مُحَمَّدِيَّةٍ. وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّ اعْظَمَ الرَّؤْيَى: رُؤْيَا مُحَمَّدِيَّةٍ، فِي صُورَةِ مُحَمَّدِيَّةٍ. وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْإِمَامُ أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ قَسِي رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي كِتَابِ "خَلْعِ النُّعْلَيْنِ" لَهُ. وَهُوَ رَوَيْنَا عَنْ ابْنِهِ عَنْهُ بَنُو سَنَةِ تِسْعِينَ وَخَمْسِمِائَةٍ. وَمَا رَأَيْتُ هَذَا النَّفْسَ لَغِيرِهِ؛ فَتَمَيِّزُهُ؛ فَإِنَّهُ مَا وَصَلَ إِلَيْنَا. فَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ كَمَا عَلَّمْتَهُ أَنَا مِنَ اللَّهِ تَعَالَى - إِلْقَاءَ الْإِلَهِيَّا مِنْ غَيْرِ وَاسِطَةٍ، أَعْنِي مَا عَلَّمَهُ ابْنُ قَسِي فِي ذَلِكَ، يُمْكِنُ أَيْضًا أَنْ يَكُونَ غَيْرَ ابْنِ قَسِي قَبْلَهُ، أَوْ بَعْدَهُ، أَوْ فِي زَمَانِهِ - قَدْ أَطْلَعَهُ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ وَمَا وَصَلَ إِلَيْنَا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. فَلَا شَرَفَ يَطْلُو شَرَفَ الْعِلْمِ، وَلَا حَالَةَ تَسْمُو عَلَى حَالَةِ الْفَهْمِ عَنِ اللَّهِ⁶.

1 | الجن : 27

2 | ص 117

3 | ق: "منه" وكب فوقها بلم الأصل: "منه".

4 | الأنعام : 103

5 | ص 117

6 | في الهامش: "بلغ سياتا ومقابلة".

الباب الثالث والتسعون وأربعائة

في معرفة حال قطب كان منزله: ﴿قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَقِيقَتَهُ¹ لَا تَهُمُّ لَمْ يَجِدُوهُ إِذْ كَانَ عِنْدَهُمْ

كُلٌّ ² مَا فِي الْكَوْنِ مِنْ خَالِقِهِ	فَلَيْذَا لَيْسَ فِي الْكَوْنِ حَدُوثٌ
مَا نَرَاهُ قَدْ نَقَى الْعِلْمُ بِهِ	حِينَ لَا يَفْقَهُ فِي الْكَوْنِ حَدِيثٌ
إِنَّمَا لَمْ يَجِدُوهُ حَادِثًا	فَلَيْذَا الشَّرِّ فِي ذَلِكَ خَبِيثٌ
مَا نَقَى ³ بِالْعِلْمِ فِيهِ أَحَدٌ	غَيْرَ مَغْنُوهٍ حَقُولٍ أَوْ خَبِيثٌ
إِنَّمَا يَعْلَمُ مِنْهُ كَوْنُهُ	وَاجِدَ الْغَيْبِ، وَلِنْ طَالَ التَّحْقِيقُ ⁴
كَرَّمَ اللَّهُ رُسُولًا بِالَّذِي	بَشَّرَهُ فِينَا مِنَ الذِّكْرِ الْحَدِيثِ

قال الله تعالى: ﴿مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمَنِ مُخَدَّبٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ⁵﴾ وقال: ﴿مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُخَدَّبٍ إِلَّا اسْتَمْتَعُوا وَهُمْ يُلْمُونَ⁶﴾ فجاء الذِّكْرُ من "الرب" و"الرحمن" فأخبر أنهم استمعوا وأصغوا لِذِكْرِ الربِّ⁷ في حال لَهْوٍ، وذكر إعراضهم عن ذِكْرِ الرحمن مع⁸ العلم منهم بأنه القرآن، وهو كلام الله، والكلام صفته؛ فله القدم وإن حدث الإتيان.

اعلم أنَّ الحديث قد يكون حديثاً في نفس الأمر، وقد يكون حديثاً بالنسبة إلى وجوده عندك في الحال، وهو أقدم من ذلك الحدث؛ وذلك إذا أردت بالقدم نفي الأوليّة؛ فليس إلّا كلام الله، وليس إلّا عين المقابل صور التجلّي. وإذا أردت به غير نفي الأوليّة؛ فقد يكون حادثاً في نفسه ذلك الشيء قبل حدوثه عندك، وقد يكون حادثاً بحدوثه عندك؛ أي ذلك زمان حدوثه؛ وهو ما يقوم بك، أو بمن يخاطبك، أو يخاطبك من الأغراض في الحال.

1 [النساء : 78]

2 ص 118

3 رسماً في ق أقرب إلى: "خي".

4 الشيت: أن يعرق ويرشح من عطشه وكثرة لحمه.

5 [الشعراء : 5]

6 [الأنبياء : 2، 3]

7 ق: "الرحمن" ثم كتب حرف "ب" فوق الأحرف الثلاثة الأخيرة، وهي كذلك في هـ، ولم ترد في س

8 ص 118

وأما عنديّة الله فهي على قسمين، أعني ما هو عنده: القسم الواحد ما هو عليه من الأمر الذي يُعقل زائداً على هويته، وإن لم نقل فيه: إنّه غيّرهُ، ولا عيّنهُ أيضاً؛ كالصفات المنسوبة إليه: لا هي هو، ولا هي غيره. وقد يكون عنده ما يُخَيِّدُهُ فينا ولنا، وهو مثل قوله: ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ﴾¹. وهذا الذي عندنا على نوعين: نوع يحدث صورته، لا جوهره؛ كالطير؛ فإنّا نعلم ما هو من حيث جوهره، وما هو من حيث صورته، وكلّ العالم على² هذا هو.

والنوع الآخر ما يحدثُ جوهره؛ وليس إلّا جوهر الصورة، ووجود جوهر العين القائمة به تلك الصورة. فإنّه لا وجود لعين جوهرها الذي قامت به، إلّا عند قبائها به؛ فهو قبل ذلك معقول، لا موجود العين. فوضع الصورة، أو محل الصورة من المادّة، يحدث له الوجودُ بحدوث الصورة في حالٍ ما، لا في كلّ حال، وينعدم من الوجود بحدوثها، ما لم تكن صورة أخرى تقوم به، والكلّ عند الله؛ فإنّ الله عينُ شَيْئِهِ. فما تمّ معقول ولا موجود يحدث عنده، بل الكلّ مشهود العين له؛ بين ثبوت وجوده. فالثبوت خزانته، والوجود ما يحدثه عندنا من تلك الخزائن.

فصورة الماء في الجليد معقولة، ينطلق عليها اسمُ جليد، والماء في الجليد بالقوّة. فإذا طرأ على الجليد ما يحلّله؛ فإنّه يصير ماءً؛ فظهرت، وحَدَّثَتْ صورة الماء فيه ومنه، وزال عنه اسمُ الجليد، وصورته، وخدّه، وحقيقته. وكان عندنا قبل تحلّله أنّه خزانة من خزائن الفيث؛ فظهر أنّه عينُ المخزون. فكان خزانةً بصورة، ومخزونا بصورة غيرها. وهكذا حكمُ ما³ يستحيل؛ هو عين ما استحال، وعين ما يستحيل إليه.

وإنما جئنا بهذا المثال الحقّ لما نعينه من صور التجلّي في الوجود الحقّ؛ لنلحق بذلك صوّر العالم كلّهُ في وجود الحقّ؛ فنطلق عليه خلقاً، كما نُطلق على الماء الذي تحلّل من الجليد؛ ماءً، ونُطلق عليه ذلك إطلاقاً حقيقياً؛ لأنّه ليس غير ما تحلّل مما كان اسم الجليد له. فهو حقٌّ بوجه، خلقٌ بوجه. هذا ينتجه وامثاله هذا الذّكر من العلم الإلهي. ومن هنا تعلم جميع الحداثات ما هي؟ ومتى ينطلق عليها اسم الحدوث؟ ومتى تقبل اسم التّقدم؟ وهو علمٌ نفيسٌ يخض الله به من شاء من عباده، وذلك هو الفضل المبين ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾⁴.

1 (الحجر : 21)

2 ص 119

3 ص 119 ب

4 (الأحزاب : 4)

في معرفة حال قطب كان منزله: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾¹
وما أشبه هذا من الآيات القرآنية

يَعْلَمُ الْحَقُّ وَيُقِيتُ رُسُلَهُ	إِنَّمَا يَخْشَى الْإِلَهَ الْحَقُّ مَنْ
فَبَيْنَ الْعَالَمِ فِيهِ وَاسْتَه ³	فَإِذَا ² مَا فَبَيْنَ الْكُلِّ بِهِ
كُلُّ عِلْمٍ قَدْ شَهِدْنَا حِكْمَهُ	إِنَّمَا الْعِلْمُ الَّذِي يَنْتَفَعُ
وَبِهِ يَعْلَمُ عَلِيمِي عِلْمُهُ	فَهُوَ الْعِلْمُ الَّذِي تَعْرِفُهُ

الحشية من صفات العلم الذي يعطي الحشية اللازمة له، وعلى قدر العلم بها تكون الحشية المنسوبة إلى العالم، ولا أعلم بها ممن عِلْمُهُ عَيْتُهُ؛ فلا أخشى- منه للاسم "الله" لجمع هذا الاسم بين الأضداد المتقابلات. ومن هنا نزل قوله (تعالى): ﴿وَحَتَّى نَقْلَهُ﴾⁴ وَلَمَّا كَانَ الْأَمْرُ الَّذِي هُوَ عِلَّةٌ لظهور المكشآت- أيما ظهر منها- ليس إلا أحكام الأسماء الإلهية، فما من اسم إلهي إلا وهو يخشى- الله؛ لعلمه بما عنده من الأسماء التي تقابل هذا الاسم الوالي في الحال صاحب الحكم. فيقول: كما ولاني، ولم أكن واليا على هذا المحل الخاص الذي ظهر فيه حكمي؛ قد يعزلي عن ذلك يزال آخر، يعني حكم اسم آخر إلهي. فلا أعلم من الأسماء الإلهية، فلا أخشى منها الله.

فإن الله له التصرف فيها: بالتولي والعزل، وهو الواقع في⁵ الوجود. فيها ما يقع عن سؤال من الكون، ومنها ما يقع عن غير سؤال؛ بل يقع بانتهاء مدة الحكم؛ فيكون نسخا. فكما انطلق على العلماء من المحدثات اسم الحشية لله، وللمحدثات السؤال⁶ في رفع أحكام الأسماء الإلهية؛ صارت الأسماء الإلهية التي لها الحكم في الوقت تخشى سؤال المحدثات الله، في رفع حكمها عن ذلك المحل؛ كقول أيتوب ~~عليه السلام~~: ﴿إِذْ نَادَى رَبُّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ﴾⁷ يطلب عزل الاسم "الضار" وإزالة حكمه. فعزل الله حكمه؛ فانعزل بزوال حكمه.

1 [فاطر : 28]

2 ص 120

3 رسمها في ق: واسمه

4 [محمد : 31]

5 ص 120 ب

6 كتب في الهامش بخط آخر: ولسؤال المحدثات

7 [الأنبياء : 83]

وتولّى موضعه الاسم "النافع"، فكشف الله ما به من ضرّ. فصارت الأسماء الإلهيّة تخشى الله لما بيده من العزل والتولية، وتخشى العالم؛ لما عنده من السؤال، وعند الله من القبول لسؤال العالم، ولا سيما أهل الاضطرار.

ثم تنظر إلى انتهاء مدّة أحكامها، فتترقب العزل. كما أيضا ترجوه، لمشاهدتهم التولية. فلا شيء من الأسماء أكثر خشية من المنتقم؛ فإنّه يرى ويشاهد زوال حكمه فعلا، ولا يبقى له حكم في الوجود، ويكون بالقوّة في الحقّ - ومن جرى مجراه من الأسماء الإلهيّة. فتتفكّل لخشية الأسماء الإلهيّة العالم. فإنّك إذا كشفت عليه؛ رأيت أنّه لولا ما هو حقّ بوجوده، ما صحّ أن تخشاه الأسماء الإلهيّة؛ لأنّه لا يخشى ولا يرجى في الحقيقة إلّا الله، ولا يخشاه إلّا العالم، ولا أعلم من الله؛ فلا يخشى. الله إلّا الله. لكن الصور مختلفة لاختلاف النسب، أو النسب مختلفة لاختلاف الصور. فلولا النسب ما حدثت الصور، ولولا الصور ما علم اختلاف النسب. فالوجود مربوط بعضه ببعضه، في إبرامه عين نقضه.

ثم إنّ في هذا الذّكر: ﴿إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ﴾² فعزّته امتناعه تعالى - عن أن يكون له حكم الأسماء الإلهيّة، من نظّر بعضها إلى بعض، كما ينظر العالم بعضه إلى بعض؛ فيتّصف لذلك - بالخوف والرجاء، والكره والمحبة. والله "عزيز" عن مثل هذا؛ فإنّه الذي يخاف ويُرْجى، ويُسأل ويحبّ، إن شاء وإن شاء، و"غفور" بما ستر من هذه العلوم والأسرار - الراجعة إليه تعالى - وإلى أسمائه، وإلى العالم - عن الخلق كلّهم بالجموع. فلا يعلم الجميع، ولا واحد من الخلق. لكن له العلم بالآحاد؛ فعند واحد ما ليس عند الآخر؛ فهو بالجموع حاصل، لا حاصل؛ فهو حاصل في الجميع، غير حاصل عند واحد واحد، وهو قوله: ﴿وَلَا يَخْطُبُونَ بَشِيءٌ مِنْ عَلَيْهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ﴾³ فجاء بباء التبعيض. فعند واحد من العلم بالله، ما ليس عند الآخر؛ فلذلك قال: ﴿إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ﴾.

1 ص 121

2 [فاطر : 28]

3 [البقرة : 255]

في معرفة حال قطب كان منزله: ﴿وَمَنْ يَزِيدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ قَيْثٌ وَهُوَ كَافِرٌ﴾²

مَنْ يَزِيدُ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ وَيُثَوِّثُ
لَأَنَّهُ أَحَدِيَّ الْغَيْنِ لَيْسَ لَهُ
وَلِنْ إِيثَانَهُ بِالنَّكْلِ شَرَعْتُهُ
فَإِنَّهُ كَافِرٌ بِالَّذِينَ أَجْمَعِهِ
مُخَالِفٌ جَاءَهُ مِنْ غَيْرِ مَوْضِعِهِ
بَدَأَ أَتَى الْحُكْمَ فِيهِ مِنْ مُشْرِعِهِ
الضمير في "أَنَّهُ" يعود على الدين.

قال الله تعالى: ﴿بِكُلِّ جَفَلًا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَا﴾³ فالمراد هنا بضمير "منكم" ليس إلا الأنبياء -عليهم السلام- لا الأمم. لأنه لو كان الأمم؛ لم يُثَبِّثْ رسولٌ في أمةٍ قد بُعِثَ فيها رسولٌ، إلا أن يكون مؤيداً، لا يزيد ولا ينقص. وما وقع الأمر كذلك. فلن جعلنا الضمير في قوله: ﴿وَمِنْكُمْ﴾ الأمم والرسول جميعاً؛ تكلفنا في التأويل شططاً لا نحتاج إليه. فكون الضمير كناية عن الرسل أقرب إلى الفهم، وأوصل إلى العلم، ويدخل في ذلك عموم الرسالة وخصوصها.

وقال ﷺ: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ» فاختلف الناس في اليهودي إن تَصَرَّـه، والنصراني إن تَهَوَّدَ؛ هل يُقْتَلُ، أم لا؟ ولم يختلفوا فيه إن أسلم، فإنه ﷺ ما جاء يدعو الناس إلا إلى الإسلام. وجعل علماء الرسوم أن هذا تبديلٌ مأمورٌ به. وما هو عندنا كذلك؛ فإنَّ النصراني وأهل الكتب كلُّهم إذا أسلموا؛ ما بدَّلُوا دينهم؛ فإنه من دينهم الإيمان بمحمد ﷺ والدخول في شرعه إذا أرسل، وأن رسالته عامَّة؛ فما بدَّلَ أحدٌ من أهل الدين دينه إذا أسلم، فافهم.

وما بقي إلا المشرك؛ فإنَّ ذلك ليس بيدني مشروع، وإنما هو أمر موضوع من عند غير الله، والله ما قال إلا: ﴿وَمَنْ يَزِيدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ﴾ ورسولُ الله ﷺ يقول: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ» وإنما لم يُسَمَّ الشريك دِينًا؛ لأنَّ الدين: الجزاء، ولا جزء في الخير للمشرك على الشرك أصلاً، لا فيما سلف، ولا فيما بقي. وإذا آل المشرك إلى ما يؤول إليه في النار، التي هي موطنه الذي لا يخرج منه أبداً؛ فإنَّ ذلك ليس بجزاء؛ وإنما ذلك اختصاصٌ سبقي الرحمة⁵ التي وَسَفَتْ كُلَّ شَيْءٍ؛ فيظهر حكمها فيه في وقتٍ ما، عند إزالة حكم الغضب الإلهي. فما أراد بالدين إلا الذي له جزء في الخير والشر، ولو أراد الدين الذي هو "العادة" مثل

1 ص 121

2 [البقرة : 217]

3 [المائدة : 48]

4 ص 122

5 ص 122ب

كذبتك من أم الحويث قبلها وجارتها أم الرباب بمأسل
أراد بالثين هنا: العادة. ونحن إنما تكلمنا في الثين المشروع، الذي العادة جزء منه.

فَيَكْشِفُ لِلنَّاكِرِ بِهَذَا الذِّكْرِ: عَلَمُ الْإِرْتِدَادِ؛ وَهُوَ الرُّجُوعُ الَّذِي فِي قَوْلِهِ: ﴿وَلِيَّهِ يَرْجِعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ﴾¹. فَمِنْ
النَّاسِ مَنْ عَجَّلَ لَهُ هُنَا الرُّجُوعَ إِلَى اللَّهِ، وَلَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا لِلْعَافِينَ بِاللَّهِ؛ فَإِنَّهُمْ يَرْجِعُونَ فِي أَسْوَهِمْ كُلِّهَا إِلَى
اللَّهِ، وَلَا يَزَالُونَ يَسْتَصْحِبُونَ ذَلِكَ إِلَى الْمَوْتِ؛ فَيَمُوتُونَ عَلَيْهِ.

وَإِنَّمَا وَصَفُوا بِالْكَفْرِ؛ لِأَنَّهُمْ نَسُوا بِالْأَسْبَابِ، وَلَمْ يَقُولُوا بِإِطَالِهَا. فَهَمَّ فِي شَوْسِهِمْ وَحَالِهِمْ مَعَ اللَّهِ،
وَضَاهَرَهُمْ فِي الْأَسْبَابِ. فَإِنَّهُمْ يَرُونَ الْأَسْبَابَ رَاجِعَةً إِلَى اللَّهِ؛ فَرَجَعُوا لِرُجُوعِهَا، وَرَجَعُوا بِهَا إِلَى اللَّهِ. فَلَمَّا
لَمْ يَنْقُدْهُمْ أَصْحَابُ الْأَسْبَابِ فِي الْأَسْبَابِ؛ تَخَيَّلُوا فِيهِمْ أَنَّهُمْ أَمْثَلُهُمْ فَمَا هُمْ فِيهِ. فَجَاءَتْ هَذِهِ الْآيَةُ دُخَانًا فِي
الْعُمُومِ، تَحَدًا وَمَدْحًا فِي الْخُصُوصِ؛ وَلِهَذَا تَعَمَّقَا فَقَالَ فِيهِمْ: إِنَّ أَعْمَالَهُمْ خَبِطَتْ؛ لِأَنَّهُ أَضَافَهَا إِلَيْهِمْ، وَأَعْطَاهُمْ²
الرُّجُوعَ إِلَى اللَّهِ الْعَلَمَ بِأَنَّ أَعْمَالَهُمْ إِلَى اللَّهِ، لَا إِلَيْهِمْ؛ فَخَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ³ مِنْ الْإِضَافَةِ إِلَيْهِمْ، وَصَارَتْ
مُضَافَةً إِلَى اللَّهِ كَمَا هِيَ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ. وَقَوْلُهُ: ﴿فِي الدُّنْيَا﴾ يَرِيدُ مَنْ عَجَّلَ لَهُ الْكَشْفَ عَنْ ذَلِكَ هُنَا، وَقَوْلُهُ:
﴿وَفِي الْآخِرَةِ﴾ يَرِيدُ مَنْ أَخَّرَ لَهُ ذَلِكَ، وَهُوَ الْجَمِيعُ إِذَا انْكَشَفَ الْغَطَاءُ.

وَأَمَّا إِضَافَةُ الثَّانِي إِلَيْهِ (أَيَ لِلْإِنْسَانِ) فِي قَوْلِهِ: ﴿عَرَّ دِينَهُ﴾ وَإِنَّمَا الثَّانِي لِلَّهِ؛ فَإِنَّ الرَّاجِعَ إِذَا رَأَاهُ فِي
رُجُوعِهِ لِلَّهِ لَا إِلَيْهِ؛ زَالَتْ هَذِهِ الْإِضَافَةُ عَنْهُ لَشَهَادَةِ. وَإِنَّمَا قُلْنَا بِإِضَافَةِ الثَّانِي إِلَيْهِمْ فِي هَذِهِ الْآيَةِ؛ لِأَنَّهُ أَظْهَرَ
فِي الْحُكْمِ مِنْ أَجْلِ قَوْلِهِ: ﴿حَتَّى يَرْتُودَكُمْ﴾ يَعْنِي فِي الْفِتْنَةِ ﴿عَرَّ دِينَكُمْ﴾ إِنْ اسْتَقْطَاعُوا⁴ فَأَضَافَ الدِّينَ إِلَيْهِمْ،
فَكَانَ الْأَوْجَهُ أَنْ يَكُونَ فِي ضَمِيرِ الْهَاءِ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ فِي ضَمِيرِ الْمَخْطَابِ سَوَاءً، وَإِنْ جَازَ أَنْ يَكُونَ ضَمِيرُ
الْهَاءِ يَعُودُ عَلَى اللَّهِ؛ لَكِنَّ الْأَصْلَ فِي الضَّائِرَاتِ كُلِّهَا غَوْدُهَا عَلَى أَقْرَبِ مَذْكَورٍ إِذَا غَرِثَ عَنْ قَرَانِ الْأَحْوَالِ.

وَقَوْلُهُ فِي تَمَامِ الْهَجْرِ: ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾⁵ لِهَذَا الْكَشْفِ. لِأَنَّهُمْ رَأَوْا مَا كَانُوا يَتَخَيَّلُونَ فِيهِ أَنَّهُ
إِلَيْهِمْ؛ لَيْسَ إِلَيْهِمْ؛ فَحَسَرُوا رَأْسَ الْمَالِ، وَلَا أَعْظَمَ خَسْرَانًا مِنْهُ! فَمَا كَانَ مِنَ اللَّهِ إِلَيْهِمْ بَعْدَ هَذَا مِنَ الْإِنْعَامِ؛
فَإِنَّمَا هُوَ مِنَ الْأَسْمِ الْوَقَابِ، الْمَطْعِي؛ لِيُنِيمَ؛ فَمَا لَمْ يَنْظُرْهُمْ عَطَاءُ جَزَاءٍ لِعَامِلٍ. فَهَذَا وَأَمْثَالُهُ هُوَ الَّذِي
يُعْطِي هَذَا الذِّكْرَ لِمَنْ مَكَرَ دَوَّيْهِ عَلَيْهِ.

1 (هود: 123)

2 ص 123

3 (التوبة: 69)

4 (البقرة: 217)

5 (التوبة: 69)

6 ص 123 ب

في معرفة حال قطب كان منزله: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ﴾¹

وَلَيْسَ غَيْرَ فَكَلَّهِمْ قَدْرًا	مَا قَدَّرَ اللَّهُ غَيْرَهُ أَبَدًا
بِأَنَّهُ اللَّهُ فَاعْرِبِ الصُّورَا	مَا حَقَّ قَدْرُ الْإِلَهِ عِنْدِي سِوَى
فِي حَقِّ قَدْرِ الْإِلَهِ مَا اعْتَبَرَا	لَوْ يَعْرِفُ الْخَلْقُ مَا أَقْنُوهُ بِهِ
مَا عَزَفُوا الْحَقَّ لَا وَلَا الْبَشَرَا	لَوْ غَيَّبُوا عَنْ وُجُودِ عَيْنِهِمْ ²

قال الله تعالى: ﴿سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾³ قَدَّرَ الْأَمْرُ (هو) موازنته لمقداره، وهذا لا يعلم من الأمر حتى يكون له ما يعادله في ذاته؛ فيكون ذلك المعادل مقداراً له؛ لَأَنَّهُ يَزِيدُ.

فَأَثْبَتَ هَذَا الذِّكْرَ لِلَّهِ⁴ قَدْرًا، لَكِنَّهُ مَجْهُولٌ عِنْدَ أَصْحَابِ هَذَا الضَّمِيرِ. وَلَا يَعْرِفُ قَدْرَ الْحَقِّ إِلَّا مَنْ عَرَفَ الْإِنْسَانَ الْكَامِلَ، الَّذِي خَلَقَهُ اللَّهُ عَلَى صُورَتِهِ؛ وَهِيَ الْخِلَافَةُ. ثُمَّ وَصَفَ الْحَقَّ فِي الصُّورَةِ الظَّاهِرَةِ نَفْسَهُ بِالْبَلِيدِينَ، وَالرَّجُلِينَ، وَالْأَعْيُنَ، وَشَبَّهَ ذَلِكَ بِمَا وَرَدَتْ بِهِ الْأَخْبَارُ، بِمَا يَقْتَضِيهِ الدَّلِيلُ الْعَقْلِيُّ مِنْ تَرْبِيَةِ حَكَمِ الظَّاهِرِ مِنْ ذَلِكَ فِي الْهَدْيَاتِ عَنْ جَنَابِ اللَّهِ. فَحَقَّقَ قَدْرَهُ إِضَافَةً مَا أَضَافَهُ إِلَى نَفْسِهِ، بِمَا يَنْكَرُ الدَّلِيلُ إِضَافَتَهُ إِلَيْهِ تَعَالَى؛ إِذْ لَوْ انْفَرَدَ دُونَ الشَّرْعِ لَمْ يُصِفْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ إِلَيْهِ. فَمِنْ أَضَافَ مِثْلَ هَذَا إِلَيْهِ عَقْلًا؛ فَذَلِكَ هُوَ الَّذِي مَا قَدَّرَ اللَّهُ حَقَّ قَدْرِهِ، وَمَا قَالَ: أَخْطَأَ الْمُصَيِّفُ. وَمِنْ أَضَافَتِهِ شَرْعًا وَشَهَادًا، وَكَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ؛ فَذَلِكَ الَّذِي قَدَّرَ اللَّهُ حَقَّ قَدْرِهِ⁵.

فَالْإِنْسَانُ الْكَامِلُ، الَّذِي هُوَ الْخَلِيفَةُ، قَدَّرَ الْحَقَّ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا، صُورَةً وَمَنْزِلَةً، وَمَعْنَى. فَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ فِي الْوُجُودِ زَوْجَانِ. لِأَنَّ الْإِنْسَانَ الْكَامِلَ وَالْعَالَمَ بِالْإِنْسَانِ الْكَامِلِ - عَلَى صُورَةِ الْحَقِّ، وَالزَّوْجَانِ: الذِّكْرُ وَالْأُنْثَى، فَفَاعِلٌ وَمَنْفَعِلٌ فِيهِ. فَالْحَقُّ (هُوَ) الْفَاعِلُ، وَالْعَالَمُ مَنْفَعِلٌ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ تَحَلَّى ظُهُورَ الْإِنْفَعَالِ، بِمَا يَتَنَاقَبُ عَلَيْهِ مِنْ صُورِ الْأَوَانِ؛ مِنْ حَرَكَةٍ وَسُكُونٍ، وَاجْتِمَاعٍ وَافْتِرَاقٍ، وَمِنْ صُورِ الْأَلْوَانِ، وَالصِّفَاتِ، وَالنَّسَبِ. فَالْعَالَمُ قَدَّرَ الْحَقَّ وَجُودًا. وَأَمَّا فِي الثَّبُوتِ فَهُوَ أَظْهَرُ؛ لِحَكْمِ الْأَزْلِ الَّذِي هُوَ لِلْمَمَكِنَاتِ فِي ثُبُوتِهَا؛ لِأَنَّ الْإِمْكَانَ لِلْمَمَكِنِ نَفْثَ ذَاتِي نَفْسِي، وَلَمْ يَزَلِ الْمَمَكِنُ مَمَكِنًا فِي حَالِ عَدَمِهِ وَوُجُودِهِ، فَبَقَاءُ مَا بَقِيَ مِنْهُ فِي

1 [الأعام : 91]

2 كتب في الهامش بقلم الأصل: "فانهم" و"بجائنا: "معاً" إشارة إلى صواب كل منهما.

3 [الصفات : 180]

4 ص 124

5 "حق قدره" فائدة في الهامش بقلم الأصل

6 ص 124 ب

العدم، ما بقي إلا بالمرجح؛ فهو الذي أبقاء لما فيه من قبول الوجود، كما هو ممكن مرتجح في حال الوجود بالوجود لقبوله بإمساك شرطه المصحح لبقائه.

فكما سبّح الله نفسه عن التشبيه، سبّح الممكن نفسه عن التنزيه؛ لما في التشبيه والتنزيه من الحدّ. فهُم بين مدخل ومخرج. وما ظفر بالأمر على ما هو عليه، إلا من جمع بينهما؛ فقال بالتنزيه من وجوه عقلا وشرعا، وقال بالتشبيه من وجوه شرعا، لا عقلا. والشهود يقضي- بما جاءت به الرسل إلى أميها في الله ﴿فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ﴾¹ فكلّ واصل فإيما هو واقف مع نعت مخصوص. فينزه الله نفسه عن ذلك النعت من حيث تخصيصه، لا من حيث أنه له؛ فإنّ له أحديّة المجموع، لا أحديّة كلّ واحد من المجموع. والواصل إيما يصفه بأحديّة كلّ واحد من المجموع، فهو مخاطب -عني من نعتة بذلك- بقوله: ﴿شُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾.

وأما تسبيح الخلق له بقوله تعالى: ﴿تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السُّبْحُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ﴾² وشبه ذلك مما ورد من الآيات والتعريف الإلهي؛ فإنما يسبّح الله عن عقد غيره فيه؛ لأنّ نظّر كلّ مسبّح فيه نظر جزئي. فالذي يُثبّت له واحد، هو عين ما ينفيه عنه الآخر، وكلّ واحد منها مسبّح بحمد الله. فأثبت الله لهذا ما نفيه عن الله، لا ما أثبتّه الآخر. وأثبت الله للآخر عين ما نفيه الأول، لا ما أثبتّه. فما أثبت الله لأحد من أهل الثناء عليه، إلا بقي ما نفيه عنه. فذلك هو التسبيح بحمده.

فما يثني عليه بالإثبات دون نفي، ولا يوصف بالتسبيح ولا بنقيضه؛ إلا العبد الجامع، الكامل، الظاهر بصورة الحق؛ فإنه يشاهد الجمع، ومن شاهد الجمع فقد شاهد التفصيل؛ لأنه شاهده جمعا. فالعبد الكامل مجموع الحق. ولا يقال: الحق مجموع العبد الكامل. ومع هذا فلحق خصوص نعت ليس للعالم أصلا، وللعالم خصوص وصف ليس للحق أصلا؛ كالذلة والانتقار. ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾³.

انتهى الباب السادس والتسعون وأربعائة بانهاء السفر الثلاثين، والحمد لله رب العالمين⁵.

1 [الكهف : 29]

2 ص 125

3 [الأبرار : 44]

4 [الأحزاب : 4]

5 على الهامش أسفل الصفحة ما يلي: "بلغ مقابلة وساعات على منشبه". وأسفل منه بخط محمد بن إسحق القنوي كتبه بعد عامين من وفاة الشيخ الأكبر: "عروضت هذه المجلدة مع النسخة الأولى، وكتبتها بخط الشيخ رحمه الله وذلك بحماسة حلب سنة أربعين وسبعمائة، قرأها محمد بن إسحق بن محمد خادم الشيخ المصنف رحمه الله. وسمعت بالقرءاء المذكورة محمد الدين أبو بكر بن بندار الصيرفي -أكرم الله- في التاريخ المذكور، والحمد لله، وصلواته على محمد وآله وصحبه". يلي ذلك ختم الأوقاف الإسلامية برقم 1756

الفهارس

فهرس الآيات وفقاً لتسلسل السور والآيات

رقم الصفحة	رقم الآية	رقم السورة	اسم السورة
69	48	4	النساء
102	59	4	النساء
112ب	66	4	النساء
62ب	78	4	النساء
117ب	78	4	النساء
102	80	4	النساء
75ب	113	4	النساء
24	146	4	النساء
63ب	148	4	النساء
64	148	4	النساء
40	166	4	النساء
67ب	167	4	النساء
25ب	171	4	النساء
87ب	171	4	النساء
89	171	4	النساء
42ب	150،	4	النساء
	151		
113	1	5	المائدة
113	2	5	المائدة
41	18	5	المائدة
19	48	5	المائدة
68ب	48	5	المائدة
121ب	48	5	المائدة
15	109	5	المائدة
25ب	110	5	المائدة
46ب	1	6	الأنعام
47ب	1	6	الأنعام

رقم الصفحة	رقم الآية	رقم السورة	اسم السورة
24ب	5	1	الفاتحة
57	5	1	الفاتحة
113	21	2	البقرة
12ب	60	2	البقرة
85ب	74	2	البقرة
43	85	2	البقرة
33	101	2	البقرة
94ب	112	2	البقرة
68	115	2	البقرة
33	117	2	البقرة
47ب	152	2	البقرة
66ب	163	2	البقرة
57ب	179	2	البقرة
33	186	2	البقرة
121ب	217	2	البقرة
123	217	2	البقرة
121	255	2	البقرة
32	260	2	البقرة
62ب	32	3	آل عمران
72ب	49	3	آل عمران
57	97	3	آل عمران
24	103	3	آل عمران
3ب	110	3	آل عمران
59	181	3	آل عمران
92	195	3	آل عمران
59	31، 32	3	آل عمران
113	47	4	النساء

رقم الصفحة	رقم الآية	رقم السورة	اسم السورة
99	15	11	هود
84	86	11	هود
84	86	11	هود
55	123	11	هود
122ب	123	11	هود
80ب	21	12	يوسف
36	9	13	الرعد
106	29	13	الرعد
67ب	33	13	الرعد
41ب	21	15	الحجر
70ب	21	15	الحجر
118ب	21	15	الحجر
107	89 , 88	15	الحجر
111	36	16	النحل
56	40	16	النحل
43ب	60	16	النحل
41ب	96	16	النحل
70	96	16	النحل
70ب	96	16	النحل
72	96	16	النحل
104	97	16	النحل
107ب	106	16	النحل
42	1	17	الإسراء
55ب	23	17	الإسراء
58	23	17	الإسراء
44ب	24	17	الإسراء
39ب	44	17	الإسراء
44	44	17	الإسراء
125	44	17	الإسراء

رقم الصفحة	رقم الآية	رقم السورة	اسم السورة
88	45	6	الأنعام
14	83	6	الأنعام
7ب	90	6	الأنعام
19	90	6	الأنعام
25ب	91	6	الأنعام
123ب	91	6	الأنعام
42	100	6	الأنعام
117	103	6	الأنعام
7ب	106	6	الأنعام
22ب	122	6	الأنعام
24ب	128	7	الأعراف
77	128	7	الأعراف
76ب	143	7	الأعراف
102ب	172	7	الأعراف
7	180	7	الأعراف
88	189	7	الأعراف
34ب	198	7	الأعراف
13ب	1	8	الأفال
13ب	1	8	الأفال
65ب	17	8	الأفال
109ب	28	8	الأفال
15	29	8	الأفال
123	69	9	التوبة
123	69	9	التوبة
45ب	10	10	يونس
46	10	10	يونس
33	53	10	يونس
114ب	58	10	يونس
104ب	64	10	يونس

اسم السورة	رقم السورة	رقم الآية	رقم الصفحة
الأنبياء	21	2	28
الأنبياء	21	2	63ب
الأنبياء	21	17	41ب
الأنبياء	21	83	120ب
الأنبياء	21	103	105
الأنبياء	21	3، 2	118
الحج	22	5	95ب
الحج	22	11	81
الحج	22	30	87
الحج	22	32	87ب
الحج	22	33	73ب
الحج	22	46	21
الحج	22	33، 32	73ب
المؤمنون	23	14	25ب
المؤمنون	23	14	72ب
المؤمنون	23	53	80ب
المؤمنون	23	113	33
النور	24	26	104
النور	24	30	109
النور	24	35	70
الشعراء	26	5	28
الشعراء	26	5	63ب
الشعراء	26	5	118
الشعراء	26	80	49ب
الشعراء	26	155	12ب
الثلث	27	59	46
الفصص	28	13	55
الفصص	28	60	70ب
الفصص	28	68	42

اسم السورة	رقم السورة	رقم الآية	رقم الصفحة
الإسراء	17	110	32ب
الإسراء	17	110	72
الإسراء	17	110	94
الإسراء	17	111	47
الكهف	18	1	46ب
الكهف	18	29	124ب
الكهف	18	46	109ب
مريم	19	12	33
مريم	19	12	88
مريم	19	15	88ب
مريم	19	30	89ب
مريم	19	30	89ب
مريم	19	31	90
مريم	19	32	90
مريم	19	33	88ب
مريم	19	33	90ب
مريم	19	85	74
طه	20	8	55
طه	20	50	12ب
طه	20	50	25ب
طه	20	73	70ب
طه	20	98	55
طه	20	114	47
طه	20	114	74ب
طه	20	114	79
طه	20	130	44ب
طه	20	131	106
طه	20	131	109
الأنبياء	21	2	17ب

رقم الصفحة	رقم الآية	رقم السورة	اسم السورة
73	4	33	الأحزاب
77	4	33	الأحزاب
79	4	33	الأحزاب
83	4	33	الأحزاب
87	4	33	الأحزاب
88	4	33	الأحزاب
97	4	33	الأحزاب
98	4	33	الأحزاب
101	4	33	الأحزاب
103	4	33	الأحزاب
106	4	33	الأحزاب
109	4	33	الأحزاب
111	4	33	الأحزاب
114	4	33	الأحزاب
115	4	33	الأحزاب
119	4	33	الأحزاب
125	4	33	الأحزاب
2	13	33	الأحزاب
9	35	33	الأحزاب
35	35	33	الأحزاب
101	36	33	الأحزاب
47	1	35	فاطر
24	10	35	فاطر
70	10	35	فاطر
104	10	35	فاطر
58	15	35	فاطر
119	28	35	فاطر
121	28	35	فاطر
67	4	37	الصفافات

رقم الصفحة	رقم الآية	رقم السورة	اسم السورة
114	76	28	القصاص
114	76	28	القصاص
106	43	29	العنكبوت
79	45	29	العنكبوت
39	17	30	الروم
42	17	30	الروم
44	17	30	الروم
44	14	31	لقمان
83	16	31	لقمان
85	16	31	لقمان
86	16	31	لقمان
86	16	31	لقمان
86	16	31	لقمان
86	16	31	لقمان
93	22	31	لقمان
94	22	31	لقمان
6	4	33	الأحزاب
30	4	33	الأحزاب
35	4	33	الأحزاب
35	4	33	الأحزاب
39	4	33	الأحزاب
46	4	33	الأحزاب
48	4	33	الأحزاب
50	4	33	الأحزاب
55	4	33	الأحزاب
59	4	33	الأحزاب
63	4	33	الأحزاب
66	4	33	الأحزاب
69	4	33	الأحزاب

رقم الصفحة	رقم الآية	رقم السورة	اسم السورة
2	11	42	الشورى
28ب	11	42	الشورى
40ب	11	42	الشورى
43ب	11	42	الشورى
94	11	42	الشورى
103ب	11	42	الشورى
7ب	13	42	الشورى
64	40	42	الشورى
22ب	52	42	الشورى
87ب	13	45	الحجّاة
85ب	21	45	الحجّاة
31	19	47	محمد
95ب	31	47	محمد
120	31	47	محمد
61	33	47	محمد
61	10	48	الفتح
102ب	10	48	الفتح
23	13	49	الحجرات
98ب	22	50	ق
61ب	29	50	ق
107ب	29	50	ق
6ب	37	50	ق
23	37	50	ق
38	56	51	النار
55ب	56	51	النار
57ب	56	51	النار
15	4، 3	55	الرحمن
97	83-85	56	الواقعة
28ب	3	57	الحديد

رقم الصفحة	رقم الآية	رقم السورة	اسم السورة
33	35	37	الصافات
79ب	61	37	الصافات
81	61	37	الصافات
111	96	37	الصافات
34ب	125	37	الصافات
2	164	37	الصافات
42	180	37	الصافات
123ب	180	37	الصافات
103ب	2، 180	37	الصافات
11ب	26، 24	37	الصافات
44	5	38	ص
68	5	38	ص
68ب	26	38	ص
38ب	39	38	ص
37	3	39	الزمر
67ب	3	39	الزمر
41ب	4	39	الزمر
51ب	9	39	الزمر
85ب	9	39	الزمر
63	18	39	الزمر
64	18	39	الزمر
66ب	18	39	الزمر
98	47	39	الزمر
33	15	40	غافر
33ب	15	40	غافر
51	44	40	غافر
56	60	40	غافر
39ب	53	41	فصلت
39ب	54	41	فصلت

رقم الصفحة	رقم الآية	رقم السورة	اسم السورة
60ب	7	73	الزمل
39	1	76	الإنسان
11ب	36	77	المراسلات
89ب	8	82	الإفطار
79ب	26	83	المطففين
27ب	12	85	البروج
39ب	20	85	البروج
33	1	87	الأعلى
29ب	1 - 3	89	الفجر
76ب	8	90	البلد
95	9 ، 10	91	الشمس
96ب	8	92	الليل
96ب	9	92	الليل
96ب	10	92	الليل
96ب	5 - 7	92	الليل
62ب	11	93	الضحى
17	1	109	الكافرون
15	1	110	النصر
7	1	112	الإخلاص

رقم الصفحة	رقم الآية	رقم السورة	اسم السورة
39ب	4	57	الحديد
98	4	57	الحديد
54ب	7	57	الحديد
10ب	1	58	المجادلة
33	5	58	المجادلة
33	22	58	المجادلة
33	13	59	الحشر
36	23	59	الحشر
113	2	61	الصف
113ب	2	61	الصف
111ب	3	61	الصف
113ب	3 ، 4	61	الصف
92ب	12	65	الطلاق
29	1	67	المالك
29	4	67	المالك
29	30	67	المالك
29	3 ، 4	67	المالك
116ب	27	72	الجن
115ب	26 ، 27	72	الجن

الحديث	نسخ الحديث	صفحة الخطوط
أفلا أكون عبدا شكورا	صحيح البخاري 1062، صحيح مسلم 5044	115
إن الرجل إذا قال لأخيه: أجبك؛ فأجبه الآخر؛ فإنه لا يلحقه في درجته في الحب أبدا	59ب	
إن الله آذني فأحسن أدبي	فيض القدير - (1 / 291)، البرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة - (1 / 1)	49ب
إن الله تعالى - يقول: ما تقرب المتقربون بأحب إلي من أداء ما افترضته عليهم، ولا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحبته كمت له سمعا وبصرا وبدا ومؤيدا	فتح الباري لابن حجر 6021، بحر الفوائد المسمى بمعاني الأخيار للكلاباذي 343	59
إن الله قال على لسان عبده: سمع الله لمن حمده	صحيح مسلم 612، مسند أحمد 18834	92، 37
إن الله يصلح بين عباده يوم القيامة؛ فيوقف الظالم والمظلوم بين يديه؛ للحكومة والإنصاف، ثم يقول لهما: ارفعا رؤوسكما!، فينظران إلى خير كثير؛ فيقولان: لمن هذا الخير؟ فيقول الله لهما: لمن أعطاني الثمن. فيقول المظلوم: يا رب؛ ومن يقدر على ثمن هذا؟ فيقول الله له: أنت؛ بعفوك عن أخيك هذا. فيقول المظلوم: يا رب؛ قد عفوت عنه. فيقول الله: خذ بيد أخيك فادخلا الجنة. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأتقوا الله وأطيعوا ذاتي ينبغي؟؛ فإن الله يصلح بين عباده يوم القيامة	13ب	

الحديث	مخرج الحديث	صفحة الخطوط
إِنَّ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَدْعُو بِشَيْخٍ، فيقول له: ما فعلت؟ فيقول من المقررات ما شاء الله، والله يعلم أَنَّهُ كاذب في قوله؛ فيأمر به إلى الجنة! فتقول الملائكة: يا رب؛ إِنَّهُ كَذَبَ فَمَا ادَّعَاهُ. فيقول الحقُّ: قد علمتُ ذلك، ولكني استحييت منه أن أَكْذِبَ شيعته		13
إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ هُمُ الَّذِينَ إِذَا رُؤُوا ذَكَرَ اللَّهُ	مصنف ابن أبي شيبة 93، المعجم الكبير للطبراني 19900	94
أَنْ تَكُنَّ لَهُ فَرِيضَةٌ مِنْ تَطَوُّعِهِ إِنْ كَانَ لَهُ تَطَوُّعٌ	سنن أبي داود 733، المستدرک علی الصحيحین للحاکم 922	61
أَنَا جَلِيسٌ مِنْ ذِكْرِي	شعب الإيمان للبيهقي 699	99
أَنَا عِنْدَ الْمُنْكَسَرَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ أَجْلِي	الزهدي لأحمد بن حنبل 397، فيض القدير - (2 / 88)	61ب
أَنْتَ كَمَا أَثْبِتَ عَلَى نَفْسِكَ	صحيح مسلم 751، سنن النسائي 169	46ب
إِنَّكُمْ لَتَتَفَحَّمُونَ فِي النَّارِ كَالْفَرَّاشِ وَأَنَا آخِذٌ بِمُخْرَجِكُمْ	صحيح البخاري 6002، صحيح مسلم 4235	98
إِنَّمَا شَرَعْتُ الْمَنَاسِكَ لِإِقَامَةِ ذِكْرِ اللَّهِ		44
إِنَّهُ حَدِيثٌ عَهْدٌ بِرَبِّهِ	صحيح مسلم 1494، المستدرک علی الصحيحین للحاکم 7876	89
تَرَوْنَ رَبِّكُمْ	صحيح البخاري 764، صحيح مسلم 267	64ب
تُضَبُّ لَهُمْ مَنَازِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الْمَوْقِفِ؛ يَخَافُ النَّاسُ وَلَا يَخَافُونَ، يَحْزَنُ النَّاسُ وَلَا يَحْزَنُونَ، وَلَا يَحْزَنُهُمُ الْفَرْعُ الْأَكْبَرُ؟ لَيْسُوا بِأَنْبِيَاءَ، يَغْطِلُهُمُ النَّبِيُّونَ	المستدرک علی الصحيحین للحاکم 7426	105

الحديث	مخرج الحديث	صفحة الخطوط
الحمد لله المنعم المفضل	مصنف ابن أبي شيبة - (7 / 90)	46ب، 49،
		50، 50ب
الحمد لله تملأ الميزان	صحيح مسلم 328، سنن الترمذي	45ب
		3439
الحمد لله على كل حال	مصنف ابن أبي شيبة - (7 / 90)	46ب، 49،
		50ب
سبحان العليّ الأعلى	المعجم الأوسط للطبراني 3884،	42
	معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني	
		4151
سبحان الله والحمد لله: «أنها يملآن أو تملأ ما بين السماء والأرض	صحيح مسلم 328، سنن الترمذي	45
		3439
سبحان الملك القدوس	سنن أبي داود 1218، سنن أبي داود	42
		4422
سبوح	صحيح مسلم 752، سنن أبي داود	42
		738
سيد الناس يوم القيامة	صحيح البخاري 4343، صحيح مسلم	4
		287
فإنما نحن به وله	سنن أبي داود 925، مراسيل أبي	58
	داود	55
فبي يسمع وبني يبصر		37
تسمت الصلاة بني وبين عبدي نصفين؛ فنصفها لي ونصفها لعبدي	موطأ مالك 174، صحيح مسلم 598	56ب،
قولوا: الله أعلى وأجلّ	صحيح البخاري 2812، مسند أحمد	77ب
		36ب
		2478
كلّم راع	صحيح البخاري 844، صحيح مسلم	2
		3408

الحدیث	مخرج الحديث	صفحة الخطوط
كُتِّ سَمْعُهُ وَصَرَّهُ وَيَذَرُ رِجْلَهُ	صحيح البخاري 6021، المعجم الكبير للطبراني 7738	58، 37
كُتِّ نَبِيًّا وَأَدَمَ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ	تحفة الأحوذني 3542، فوائد تمام 540	88ب
لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى لَا يَبْقَى فِي الْأَرْضِ مَنْ يَقُولُ: اللَّهُ اللَّهُ	صحيح مسلم 212، مسند أحمد 12199	9ب
لَا يَبْلُغُ عَنِّي الْقُرْآنُ إِلَّا رَجُلًا مِنْ أَهْلِ بَيْتِي	سنن أبي داود 3778، سنن الترمذي 2984	10ب
لِلوَاحِدِ مِنْهُمْ أَجْرُ خَمْسِينَ يَفْعَلُونَ بِمِثْلِ عَمَلِكُمْ	صحيح مسلم 1343، مسند أحمد 20318	116
لِيَهْنِكَ الْعِلْمُ	الزهدي لأحمد بن حنبل 429	21
مَا وَسَعَنِي أَرْضِي وَلَا سَهَابِي، وَوَسَعَنِي قَلْبِي	صحيح البخاري 2794، سنن أبي داود 3787	122
مَنْ يَبْدُلْ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ	المستدرک علی الصحیحین للحاکم 7723، شعب الإيمان للبيهقي 9345	64
مَنْ بُلِيَ مِنْكُمْ هَذِهِ الْقَاذُورَةُ فَلْيَسْتَرْ	سنن الترمذي 3393	45
مَنْ سَبَّحَ اللَّهَ مِائَةَ بِالْفَدَاةِ، وَمِائَةَ بِالْعَشِيِّ؛ كَانَ كَنْ حَجٍّ مِائَةَ حَجَّةٍ، وَمَنْ حَمَدَ اللَّهَ مِائَةَ بِالْفَدَاةِ، وَمِائَةَ بِالْعَشِيِّ؛ كَانَ كَنْ حَمَلٍ عَلَى مِائَةِ فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» أَوْ قَالَ: «غَزَا مِائَةَ غَزْوَةٍ. وَمَنْ هَلَّلَ اللَّهَ مِائَةَ بِالْفَدَاةِ، وَمِائَةَ بِالْعَشِيِّ؛ كَانَ كَنْ أَعْتَقَ مِائَةَ رَقَبَةٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ، وَمَنْ كَبَّرَ اللَّهَ مِائَةَ بِالْفَدَاةِ، وَمِائَةَ بِالْعَشِيِّ؛ لَمْ يَأْتِ فِي ذَلِكَ الْيَوْمَ أَحَدٌ بِأَكْثَرِ مِمَّا أَتَى إِلَّا مَنْ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ أَوْ زَادَ عَلَى مَا قَالَ		

الحديث	مخرج الحديث	صفحة المخطوط
مَنْ عَزَفَ نَفْسَهُ عَزَفَ رُوحَهُ	أدب الدنيا والدين للهاوردي - (1 / 86)، المحرر الوجيز - (6 / 346)	74ب
النساء شقائق الرجال	سنن أبي داود 204، سنن الترمذي 105	22ب
هذه بيني وبين عبدي ولعبيدي ما سأل	موطأ مالك 174، صحيح مسلم 598	77
هذه مشية يفضها الله ورسوله، إلا في هذا الموطن	دلائل النبوة للبيهقي 1083، معرفة الصحابة لأبي نعم الأصبهاني 3220	12
هل رأيت ربك؟ يعني ليلة الإسراء، فقال يتعجب من المسائل: نَوَّرَ أَنَّى أَرَاهُ»	صحيح مسلم 261، مسند أحمد 20427	64ب
هل عليّ غيرها؟ قال (ص): لا، إلا أن تَطْلُوعَ	صحيح البخاري 44، صحيح مسلم 12	61
وأعوذ بك منك	صحيح مسلم 751، سنن أبي داود 745	24ب
والشر ليس إليك	صحيح مسلم 1290، سنن الترمذي 3344	49ب
ولن يفضب بعده مثله	صحيح البخاري 3092، صحيح مسلم 287	53
ووسعتي قلب عبدي	الزهد لأحمد بن حنبل 429	53
يموت ابن آدم وينقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينته في الناس، أو ولد صالح يدعو له	صحيح مسلم 3084، سنن أبي داود 2494	109ب

لهرس الشعر

رقم الخطوط	المطلع	القافية	عدد الآيات	البحر
70	أنا عِندَ الذي ما زال عِندي	البقاء ء	5	الوافر
93ب	وَمَنْ يُسَلِّمْ إِلَى الرَّحْمَنِ وَجْهًا	اتهام ء	6	الوافر
89	فهذا هو النّصّ الجليّ الذي أقي	الرب ب	1	الطويل
29ب	فيا شُعَيْبَ ما أُمِّ غَيْبٍ	وغيب ب	2	مخلع البسيط
35	الله أكبر لا أبني مفاضلةً	وتطلبها ب	3	البسيط
31	مَنْ كَانَ هَجِيرَهُ نَقِيٍّ وَإِبْثًا	آيات ت	5	البسيط
118	كلُّ ما في الكون من خالفه	حدوث ث	6	الرملي
29ب	فشفّعه في وِثْرِه ظاهِرٌ	مندرج ج	7	السريع
79ب	الشخصُ مُسْتَنْزَحٌ وَالصُّدْرُ مُشْرُوحٌ	مفتوح ح	12	البسيط
59	إذا أحْبَبْتُ زَيْدًا بَاتَّبَاعٍ	زادا د	3	الوافر
101ب	ألا إِنَّ الرَّسُولَ هو الذي قَدْ	التلديد د	6	الوافر
66ب	بتوحيد الإله يقولُ قَوْمٌ	الوجود د	3	الوافر
16ب	بل كلُّ ذاتٍ على أفرادٍ	اتحاد د	2	مخلع البسيط
48ب	الحمد لله على كلِّ حالٍ	الوجود د	7	السريع
115ب	لو بدا الغيبُ لَغَيَّبٍ لَمْ يَكُنْ	شهدا د	5	الرملي
88	من المَراجِ قُوَى الإنسانِ أَجْمَعِها	الرشد د	5	البسيط
7	مُنْهَى الْأَسْماءِ فِي الْعَدَدِ	العقد د	5	المديد
50ب	إِنَّ الْوُجُودَ مُنْطَلِقٌ وَمُنْطَلِقٌ	فتفكروا ر	4	الكامل
83ب	الرزقُ يَأْتِي به الرِّزَاقُ لَيْسَ له	أثر ر	3	البسيط
75ب	فاجتمعنا في الشعائر	السرائر ر	7	مجزوء الرمل

رقم الخطوط	المطلع	القافية	عدد الآيات	البحر
102ب	تَبْلُ؛ فَإِنَّ يَبِينُ الْفَهْدُ فِي الْحَجْرِ	البشر ر	12	البسيط
123ب	مَا قَدَّرَ اللَّهُ غَيْرُهُ أَبَدًا	قدرا ر	4	المنسرح
76ب	وَهَلْ تُمْ غَيْرِي أَوْ يَكُونُ وَلَيْسَنِي	البصائر ر	2	الطويل
109ب	الابْتِلَاءُ بَعَيْنِ الْمَالِ وَالْوَلَدِ	تنفيس س	4	البسيط
99	إِنَّ الْحَيَاةَ هِيَ التَّعِيمُ فَتَنْ يَرُدُّ	أسا س	5	الكامل
106ب	كُلُّ شَخْصٍ زَوْجُهُ مِنْ نَفْسِهِ	جنسه س	10	الرملي
88ب	عِنَايُهُ رِيْعَانِ الشَّبَابِ قُوَّةٌ	بالنص ص	2	الطويل
77ب	فَلَا حَوْلَ مِنْهُ وَلَا قُوَّةَ	الواقع ع	2	المقتارب
65ب	فَمَا تُمْ مَشْهُودٌ وَمَا تُمْ شَاهِدٌ	بالجمع ع	6	الطويل
121ب	مَنْ يَزِيدُ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ وَمَيُوتُ	أجمعه ع	3	البسيط
46	الْحَمْدُ لِلَّهِ فِي قَبْدٍ وَإِطْلَاقٍ	ساق ق	3	البسيط
73ب	شِعَائِرُ اللَّهِ أَعْلَامٌ لَنَا نُصِبَتْ	والخلق ق	6	البسيط
34ب	فَكُنْ مَعَ الْقَوْمِ حَيْثُ كَانُوا	فتشقى ق	3	مخلع البسيط
42ب	فَانْسَلِكْ مَعَ الْقَوْمِ أَيْمَةً سَلَكُوا	هلكوا ك	3	المنسرح
55ب	كَمَا أَعْطَاكَ خَلْقَكَ مَنْ حَيَاكَ	كذآكا ك	4	الوافر
18	فِذَاءَ الْحَبَةِ مَا لَا يَزُولُ	مستحيل ل	2	المقتارب
73	فَقَدْ عَلِمْتُ الَّذِي أَقُولُ	مقول ل	2	مخلع البسيط
114	إِنَّمَا الدُّنْيَا هَوْمٌ وَغَمُومٌ	وعوم م	5	الرملي
119ب	إِنَّمَا يَخْشَى إِلَهَهُ الْحَقُّ مَنْ	رسمه م	4	الرملي
69ب	فِيَا خِيَةَ الْجَهَالِ مَاذَا يُؤْتِيهِمْ	بجهلهم م	2	الطويل
97	إِذَا اخْتَصَرَ الْإِنْسَانُ هَيَأُ ذَاتَهُ	بعينه ن	7	الطويل

رقم الخطوط	المطلع	القافية	عدد الآيات	البحر
43	إِنَّمَا الْقَوْمُ سَادَةٌ	يملكون ن	5	مجزوء الخفيف
70ب	فنحن وما عندنا؛ عِنْدَهُ	عندنا ن	1	المتقارب
111ب	كَبُرَ الْمَقْتُ مِنِ اللَّهِ لَنَا	فمن ن	4	الرمل
104	لِكُلِّ شَيْءٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ مِيزَانٌ	ورحمان ن	5	البسيط
91ب	مَنْ يَشْهَدِ اللَّهَ فِي أَعْمَالِهِ حَسَنَةً	رحمان ن	5	البسيط
2	الْيَتْرِبِيُّ الَّذِي لَا تَعْتُ يَضْطُّعُهُ	يعينه ن	4	البسيط
39	إِنَّ الْوُجُودَ عَلَى التَّسْيِيحِ فِطْرَةٌ	وتشبيه ه	3	البسيط
77	الْحَوْلُ وَالْقُوَّةُ لِلَّهِ	بالله ه	3	السريع
95	فَازَتْ النَّفْسُ إِذَا مَا انْخَفَتْ	نشأتها ه	6	الرمل
70ب	فَعِنْدَهُ الْحَقُّ مَا عِنْدَهَا	سواه ه	5	المتقارب
28ب	فَكُلُّ خَيْرٍ هُوَ لَهُ	له ه	6	مجزوء الرجز
58ب	فَلَا يَعْلَمُ الْخَلْقُ إِلَّا بِهِ	بها ه	1	المتقارب
103ب	فَمَا فِي الْكَوْنِ مَنْ يُنْزَى سِوَاهُ	دراه ه	3	الوافر
76	فَبَيْنَهُ إِلَيَّ ذَلِيلٌ عَلَيَّ	عليه ه	3	المتقارب
55	فَهَكَذَا الْأَمْرُ فَلَا تَخْفِهِ	كونه ه	2	السريع
66ب	لَيْسَ فِي الْقَوْلِ وَالْكَلَامِ فَيْبُخُ	عنه ه	1	الرمل
18	مَنْ ذَرَى الْجَنَفِ هَكَذَا	هو ه	2	مجزوء الخفيف
63	مَنْ يَسْتَعِمْ قَوْلَ مَنْ تَعْنُو الْوَجُوهُ لَهُ	كلمه ه	5	الوافر
87	مَنْ يَعْظُمُ حُزْنَهُ اللَّهَ	الله ه	5	مجزوء الرمل
54ب	فَتَكْلِفُهُ عَيْنَ تَوْبِيضِهِ	سوا و	3	المتقارب

استشهادات

رقم المخطوط	المطلع	" القافية "	عدد الآيات	المحرر	الشاعر
86	إِذَا سَقَطَ السَّمَاءُ بِأَرْضِ قَوْمٍ	ب	1	الوافر	معوذ الحكماء
74ب	وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آيَةٌ	د	1	المتقارب	أبو العتاهية
19	وَمَا عَلَى اللَّهِ بِمُسْتَكْرٍ	د	1	السريع	أبو نواس
67	سَوْفَ تَرَى إِذَا انْجَلَى الْقُبَاؤُ	ر	1	الرجز	بدیع الزمان المعداني
122ب	كَدِينِكَ مِنْ أُمِّ الْحَوِیْثِ قَبْلَهَا	ل	1	الطویل	امرؤ القیس
مجموع الآيات					5

مصطلحات صوتية

المصطلح	صفحة المخطوط	المصطلح	صفحة المخطوط
إبراهيم	6، 8، 8ب، 13ب،	إمام مين	20
الإتحاد	14، 49ب، 33	الأشئ	22ب، 23، 103، 124
الإثبات	20، 32، 32ب، 52	الإنسان الأزلي	124، 124ب
الأحدية-أحدية	9، 14ب، 30ب،	الإنسان الكامل	24ب، 77، 78، 79، 124
الأحد-أحدية	31ب، 69ب، 124ب	إنسان حيوان	2ب، 24ب، 79، 79ب
الكثرة		بدل	4ب، 5
الاختيار	62	البسط	88
آدم	10، 22ب، 23، 78، 78ب، 87ب، 102ب، 109ب،	البقاء	70، 70ب، 71، 95ب
الإرادة	99ب	بقية الله	84
الإرث-الوارث	4، 4ب، 88ب	بيت الإيمان	73ب
الاستقامة	21ب	البيت العتيق	73ب
الاسم الجامع	51ب، 102ب	بيّنة الله	10، 21ب، 83، 89ب، 108ب، 116ب، 124
الأفراد	10، 31ب	التجلي النائم	17
الإله الحق	119ب	التجلي في الشيء	118ب
إله المعتقدات	44	التسييح/ذكر	39ب، 42، 44
الألوهية أو	44	التسليك -	25ب
الألوهة/الضياء		السلوك	
إلياس	8، 22	التصريف	84
الأم	91	التوحيد	30ب، 96ب

المصطلح	صفحة المخطوط
الحيرة	103ب
ختم الختم	4، 7ب
ختم النبوة المطلقة	89ب
ختم الولاية	7ب
الخاصة	
ختم الولاية العامة	4، 4ب، 7ب
خرق عادة	73
خزائن الخيال	71ب
الحضر	108
الخلافة الباطنية	124
الخلافة الظاهرة	124
الخلافة - خليفة	14ب، 124
دقيقة	93
الذكر/القرآن	39ب، 55ب، 118
رب- رويية	59ب، 60
الرحمة السابقة	122، 122ب
الرزق	83ب
الروح/العقل	79ب
الزمان الحمدي	6، 6ب
الستر	69
سوى الله -	54ب
السوى	

المصطلح	صفحة المخطوط
التوكل	5
الثبوت	15ب، 16، 16ب، 17، 71، 71ب، 112، 119، 124ب
جبريل	23ب، 78ب، 89ب
الجسد	88، 88ب
الجلوة	13
جلس الحق	99
الجنة/ حضرة	80ب
الرسول	
الحال	48، 48ب
حب جزاء- حب	60، 60ب
عناية	
حب فرائض -	60ب، 61
حب نوافل	
حبيل	24ب
الحجاب	98
حجاب/العبد	98
الحق	60، 60ب
حق في خلق	33
حقيقة الحقائق	38
حكمم الوقت	11ب، 12
حواء	22ب، 23، 87ب

المصطلح	صفحة المخطوط
العدل / الميزان	29ب
الحكمي المعنوي / الحق / الميل	
عدم الندم	40
العصمة	24، 105ب
العلم	83
غيب الغيب	116
الفردية	31ب
الفطرة	30، 97ب
الفقر	58
الفناء	10ب
الفيض	51
قبة أرين	17ب
القدم	119ب، 17ب
قدم - على قدم	7ب، 8، 9ب، 10، 13ب، 15، 17، 18، 18ب، 20ب، 22، 24، 27ب، 29، 29ب
القرآن الكبير / الوجود	8، 8ب، 17، 39، 39ب، 55ب، 56
القشر	64ب
القطب	2ب، 4، 5ب، 5، 6ب، 7ب، 8ب، 9ب، 10، 11ب، 11، 11ب

المصطلح	صفحة المخطوط
النشأ الإلهي	24
شعائر الله / مناسك	73ب، 74، 74ب، 76
شجينة الندم	15ب، 71، 71ب
صاحب الصورة	24ب، 25
الصدق	47
الصفة	48ب، 54، 94ب
صورة الحق - صورة الحق	124، 125
الظاهر	
صورة العالم	117
الطبع	110
الظاهر والباطن	28ب، 65ب
عالم الأمر	89
عالم الخلق	89
عالم الملك	34ب
عالم الملوك	34ب
عبادة ذاتية - عبادة أممية	57ب، 94ب
عبد اضطرار - عبد اختيار	61ب
العبد الكامل - العبد الجامع	77ب، 78، 125
الكامل	

المصطلح	صفحة المخطوط	المصطلح	صفحة المخطوط	
كرامة	21ب، 60، 60ب، 62ب	13ب، 14، 15، 15ب، 17، 17ب، 18، 18ب، 19، 20ب، 21، 22، 22ب، 24، 24ب، 25، 27ب، 28ب، 29، 29ب، 30، 30ب، 31، 35، 39، 46، 48ب، 50ب، 55ب، 59، 63، 66ب، 70، 73، 77، 79ب، 83ب، 87، 88، 91ب، 93ب، 95، 97، 99، 101ب، 103ب، 106' 109ب، 111ب، 114، 115ب، 117ب، 119ب، 121ب، 123ب	القلب	53ب
كفر	62ب، 122ب	القول الإلهي	43، 78	
كل العالم	118ب	القيامة الصفري -	53، 90ب	
الكلمة الأسائية	28	القيامة الكبرى		
الكمال	11ب، 17، 24ب، 25، 38ب، 74، 103	الكتاب الجامع /	78ب	
الكون	103	آدم		
اللب	64، 64ب	الكتاب المرقوم	66ب	
اللوح (المحفوظ)	20	الكتاب المسطور	66ب	
المجلى	5	كتاب الوجود /	66ب	
المعمل	95ب، 96	القرآن		
المحمدي	6، 6ب، 88ب، 90ب، 117			
المحو والإثبات	20، 52			
مريد- مراد	18ب، 32			
مشاهدة ثبوتية	15ب			
المعرفة	82			
المفصل	29ب			
الموت الأصغر	52ب			
الموت الأكبر	52ب			
ميشاق- ميشاق	102ب			
النرية				

المصطلح	صفحة الخطوط
الميزان	107، 109، 110
نائب الحق	112ب، 113ب، 114
نار أعمال	111ب، 115، 123
نبي اتباع- نبي شرعة	10، 12، 26، 50ب
النعمة	32، 32ب
نعم/ المزاج الملائم	48ب، 53ب
النفس	5
النكاح الإلهي	89، 116ب، 117
نكتة	117ب
الهجير	14ب
	الوحدانية
	الوحي
	ولي- الولاية
	اليثربي

المصطلح	صفحة الخطوط
الميزان	12، 29ب، 45ب، 46
نائب الحق	46ب، 107ب
نار أعمال	10ب
نبي اتباع- نبي شرعة	98ب
النعمة	90
نعم/ المزاج الملائم	31، 95ب
النفس	105ب
النكاح الإلهي	34
نكتة	87ب
الهجير	53
	2، 6ب، 9، 9ب، 31
	31ب، 32ب، 35ب
	37، 39، 39ب، 41ب
	44ب، 48ب، 59
	59ب، 83ب، 90ب
	92، 94ب، 98ب

فهرس الأعلام

الاسم	صفحة المخطوط	الاسم	صفحة المخطوط
إبراهيم الخليل	6، 8، 8ب، 13ب، 14، 49ب	إسماعيل (النبي)	45
ابن العريف الصنهاجي	39ب	إلياس (النبي)	8، 22
ابن حيون	5	أم الخويرث	122ب
ابن رستم مكنين الدين	45	أم الرباب	122ب
أبو شجاع الأصفهاني		أم عيسى	98
أبو الحسن بن خرازم	45ب	امرؤ القيس	122ب
أبو العباس الحصار	5ب	أيوب (النبي)	8، 20ب، 120ب،
أبو العباس السبتي	100ب	البسطامي (أبو يزيد)	9ب، 27ب، 48ب،
أبو العباس العربي	32، 104ب		53، 53ب،
أبو العتاهية	74ب	الترمذي (أبو عيسى)	45، 72ب، 74، 94
أبو القاسم بن قسي	117ب	الترياق	45
أبو بكر الصديق	10ب	جبريل	23ب، 78ب، 89ب
أبو حنيفة	11	الجراحي	45
أبو دجانة	12	الحلاج	21ب
أبو سفيان الحموي	45	حواء	22ب، 23، 87ب
أبو عبد الله الكتاني	14	الحضر	108
أحمد بن حنبل	11	داود (النبي)	8، 8ب، 18، 68ب
آدم	10، 22ب، 23، 78، 78ب، 102ب، 109ب،	الديجال	10ب، 76ب
أسامة بن زيد	11	رابعة العدوية	12
		روح القدس	115ب

الاسم	صفحة المخطوط
زاهر بن رستم	45
الأصفهاني	
زيد بن حارثة	11
زينب (بنت الشيخ	91
ابن عربي)	
سليمان (النبي)	8، 18ب، 83
سيف الدين بن علم	21
الدين	
الشافعي (الإمام)	11
شعيب (النبي)	8، 29، 29ب، 45
صالح المؤمنين	23ب
صالح عليه السلام	8، 12ب، 27ب، 29
الضحاك بن حمزة	45
عائشة (أم المؤمنين)	117
عبد الله الموروري	5
عبد الله بن الأستاذ	4ب
الموروري	
علي بن أبي طالب	10ب
عمر الواعظ	100ب
عمرو بن شعيب	45
عيسى (النبي)	4، 8، 8ب، 10ب، 17، 23، 41، 72ب، 87ب
الفزالي (أبو حامد	32ب، 67
محمد بن محمد)	
النورجي	45
فرعون	45ب
قارون	114ب
الكروخي	45
لقمان الحكيم	85ب
لوط (النبي)	8، 24
مالك بن أنس	11
المحبوبي	45
محمود الأزدي	45
مريم (عليها السلام)	4ب، 23، 41ب، 89، 89ب
موسى (النبي)	6، 8، 8ب، 12ب، 15، 72ب، 76ب، 77، 108
موسى بن محمد القباب	45ب
نجم الدين محمد بن	21
شاي الموصلي	
نوح (النبي)	7ب، 8، 8ب
هود (النبي)	8، 8ب، 25
يحيى (النبي)	88ب، 90ب

الاسم	صفحة المخطوط
زاهر بن رستم	45
الأصفهاني	
زيد بن حارثة	11
زينب (بنت الشيخ	91
ابن عربي)	
سليمان (النبي)	8، 18ب، 83
سيف الدين بن علم	21
الدين	
الشافعي (الإمام)	11
شعيب (النبي)	8، 29، 29ب، 45
صالح المؤمنين	23ب
صالح عليه السلام	8، 12ب، 27ب، 29
الضحاك بن حمزة	45
عائشة (أم المؤمنين)	117
عبد الله الموروري	5
عبد الله بن الأستاذ	4ب
الموروري	
علي بن أبي طالب	10ب
عمر الواعظ	100ب
عمرو بن شعيب	45
عيسى (النبي)	4، 8، 8ب، 10ب، 17، 23، 41، 72ب، 87ب

فهرس الأماكن

الاسم	صفحة المخطوط	الاسم	صفحة المخطوط
أرض الحرير	104ب	العراق	91
أشيبيلية	7ب، 21ب، 104ب	العليا	32، 104ب
الأندلس	5، 21ب، 32، 100ب، 104ب	غرب الأندلس	32، 129ب
بجاية	5ب	فاس	5، 14، 108
بستان ابن حيون	5	قبة أرين	17ب
(بمدينة فاس)		قرطبة	45ب
بصرى	57	الكعبة	68
بيت الله الحرام	68، 73ب، 74، 78ب	المدينة المنورة	2
توزر	104ب	مراكش	100ب
تونس	117ب	المشرق	14
الحجر الأسود	102ب	المغرب	14، 100ب
حديثة الموصل	21	مكة المكرمة	10ب، 91، 104ب
الحرم المكي	45ب	مورود	5.
حلب	21	الموصل	21

فهرس الكتب

الكتاب	المؤلف	صفحة المخطوط
طبقات المنازل وكياتها	ابن العربي	15ب
محاسن المجالس	أبو العباس بن العرف الصنهاجي	21ب، 39ب
خلع النعلين	أبو القاسم بن قسي	117ب
المضنون به على غير أهله	أبو حامد الفزالي	67
الجامع الصحيح	الترمذي	45

فهرس الفرق

الفرقة	صفحة المخطوط
القدماء	67
المعتزلة	113ب

المحتويات

369	رموز مستخدمة في التحقيق
373	الفصل السادس في هجرات الأقطاب ومقاماتهم المحمّية
373	الباب الثاني والستون وأربعمئة في الأقطاب المحمّيتين ومنازلهم
378	الباب الثالث والستون وأربعمئة في معرفة الاثني عشر قطبا الذين يدور عليهم عالم زمانهم
380	(القطب الأول وهو على قدم نوح)
384	(القطب الثاني وهو على قدم الخليل إبراهيم)
386	(القطب الثالث وهو على قدم موسى)
387	(القطب الرابع وهو على قدم عيسى)
388	(القطب الخامس وهو على قدم داود)
389	(القطب السادس وهو على قدم سليمان)
391	(القطب السابع وهو على قدم أيوب)
392	(القطب الثامن وهو على قدم إيلياس)
394	(القطب التاسع وهو على قدم لوط)
396	(القطب العاشر وهو على قدم هود)
398	(القطب الحادي عشر وهو على قدم صالح)
399	(القطب الثاني عشر وهو على قدم شعيب)
402	الباب الرابع والستون وأربعمئة في حال قطب هجره: لا إله إلا الله
407	الباب الخامس والستون وأربعمئة في معرفة حال قطب كان منزله: الله أكبر
407	فصل: فيمن ذكر هذه اللفظة بطريق المفاضلة
409	فصل: في الذكر لا على طريق المفاضلة
409	فصل: في التكرار به من حيث ما هو بذكر مشروع
411	الباب السادس والستون وأربعمئة في معرفة حال قطب كان هجره: سبحان الله
419	الباب السابع والستون وأربعمئة في حال قطب كان منزله: الحمد لله
422	الباب الثامن والستون وأربعمئة في حال قطب كان منزله: الحمد لله على كلّ حال
424	الباب التاسع والستون وأربعمئة في حال قطب كان منزله: (أفوض أمري إلى الله)
429	الباب المبعون وأربعمئة في حال قطب كان منزله: (وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ)
433	الباب الأحد والمبعون وأربعمئة في معرفة حال قطب كان منزله: (قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ... قُلْ اللَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ)

- الباب الثاني والسبعون وأربعمئة في حال قطب كان منزله: (الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ)..... 437
- الباب الثالث والسبعون وأربعمئة في حال قطب كان منزله: (وَاللَّهُمَّ إِلَهَ وَاحِدٌ)..... 441
- الباب الرابع والسبعون وأربعمئة في حال قطب كان منزله: (مَا عَلَدَكُمْ يُفْعَدُ وَمَا عَدَدَ اللَّهُ بَاقٍ)..... 444
- الباب الخامس والسبعون وأربعمئة في معرفة حال قطب كان منزله: (وَمَنْ يُعْظَمْ شُعَائِرُ اللَّهِ)..... 448
- الباب السادس والسبعون وأربعمئة في معرفة حال قطب كان منزله: لا حول ولا قوة إلا بالله..... 452
- الباب السابع والسبعون وأربعمئة في حال قطب كان منزله: (وَبِهِ ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ) و(إِمْبَلْ هَذَا فَلْيُغْمَلْ الْعَامِلُونَ)..... 455
- الباب الثامن والسبعون وأربعمئة في معرفة حال قطب كان منزله: (إِنْ تَكُ مِتَّالَ حَيَّةٍ مِنْ خَرْتَلَمَ تَكُنْ فِي صَحْرَةٍ أَوْ فِي الْمَسْجُودَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ)..... 459
- الباب التاسع والسبعون وأربعمئة في حال قطب كان منزله: (وَمَنْ يُعْظَمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عَدُوِّ رَبِّهِ)..... 463
- الباب العاشر والسبعون وأربعمئة في حال قطب كان منزله: (وَأَقْبَلْنَا الْحُكْمَ صَبِيًّا)..... 465
- الباب الحادي والثمانون وأربعمئة في حال قطب كان منزله: إِنَّ اللَّهَ لَا يَضِيعُ أَجْرُ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا..... 468
- الباب الثاني والثمانون وأربعمئة في حال قطب كان منزله: (وَمَنْ يُسَلِّمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُخْمَرٌ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ)..... 470
- الباب الثالث والثمانون وأربعمئة في معرفة حال قطب كان منزله: (قَدْ أَطْلَحَ مِنْ زَكَاهَا. وَقَدْ خَافَ مِنْ نَسَاهَا)..... 472
- الباب الرابع والثمانون وأربعمئة في حال قطب كان منزله: (إِذَا بَلَغْتَ الْخُلُقُومَ. وَأَتَمَّ حِينِيذَ تَنْظُرُونَ. وَتَحَنُّ أَرْبَابُ إِلَهِكُمْ مَعَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُفْصِرُونَ)..... 474
- الباب الخامس والثمانون وأربعمئة في معرفة حال قطب كان منزله: (مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزَيَّنَّهَا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ أَغْمَلُوهَا فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُنْجِسُونَ)..... 476
- الباب السادس والثمانون وأربعمئة في معرفة حال قطب كان منزله: (وَمَنْ يَمُصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا)..... 479
- الباب السابع والثمانون وأربعمئة في معرفة حال قطب كان منزله: (مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ لَمْ يَذْكُرْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ لِلْحَيَاةِ حَيَاتٍ طَيِّبَةً)..... 482
- الباب الثامن والثمانون وأربعمئة في معرفة حال قطب كان منزله: (وَلَا تَكُنْ حَقِيقَتِكَ إِلَى مَا مَشَقَّنَا بِهِ أَرْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لَنُفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقَ رَبِّكَ خَيْرٌ وَلَاقَى)..... 485
- الباب التاسع والثمانون وأربعمئة في معرفة حال قطب كان منزله: (أَتَمَّا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَاكُمْ فِئْتَةً)..... 488
- الباب العاشر والثمانون وأربعمئة في معرفة حال قطب كان منزله: (كَثُرَ مَقَامًا عَدَدَ اللَّهِ أَنْ يَقُولُوا مَا لَا تَقُولُونَ)..... 490
- الباب الحادي والتسعون وأربعمئة في معرفة حال قطب كان منزله: (لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ)..... 493
- الباب الثاني والتسعون وأربعمئة في معرفة حال قطب كان منزله: (عَلَّمَ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهَرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا. إِلَّا مَنْ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ)..... 495
- الباب الثالث والتسعون وأربعمئة في معرفة حال قطب كان منزله: (إِنَّ كُلَّ مَنْ عَدَا اللَّهَ فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا) لأنهم لم يجدوه إذ كان عندهم..... 497

الباب الرابع والتسعون وأربعمئة في معرفة حال قطب كان منزله: (إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ) وما أشبه هذا	499
من الآيات القرآنية	
الباب الخامس والتسعون وأربعمئة في معرفة حال قطب كان منزله: (وَمَنْ يَرْكَدْ مِنْكُمْ عَنْ بَيْتِهِ فَيَمْتَ وَهُوَ كَافِرٌ)	501
الباب السادس والتسعون وأربعمئة في معرفة حال قطب كان منزله: (وَمَا تَذَرُوا اللَّهَ حَقَّ تَذَرِهِ)	503
الفهارس	
فهرس الآيات وفقا لتسلسل السور والآيات	507
فهرس الأحاديث النبوية	513
فهرس الشعر	518
استشهادات	521
مصطلحات صوفية	522
فهرس الأعلام	577
فهرس الأماكن	٥٢٩
فهرس الكتب	530
فهرس الفرق	530

